

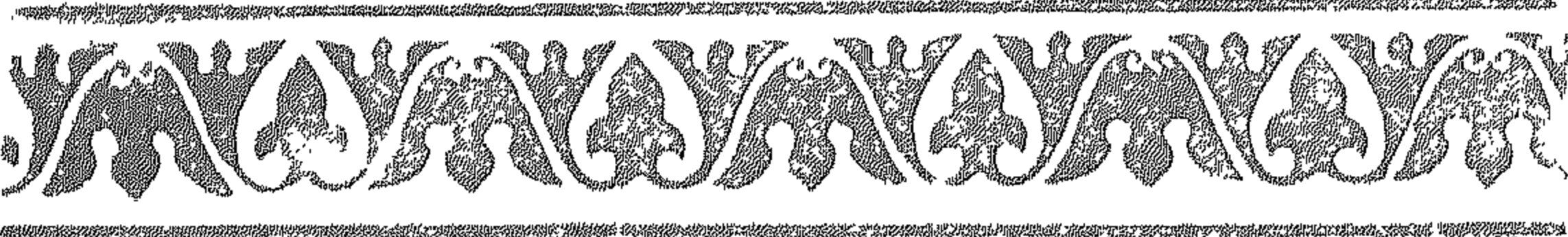
دراسات منهجية هادفة
حول الأصول الثلاثة
للشريعة الإسلامية

الإسلام

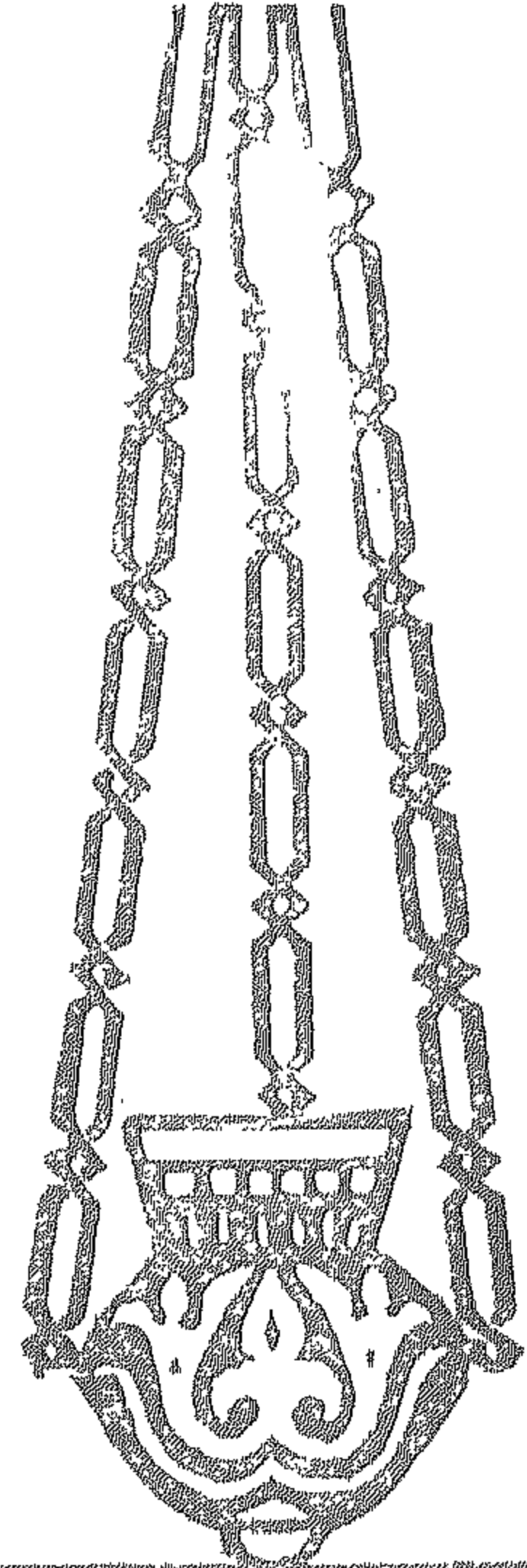
سعيد حوى

طبعة منقحة ومصححة
من الأخطاء الواردة بالطبعات السابقة

أربعة أجزاء معاً

الناشر
مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - عابدين
ت : ٣٩١٧٤٧٠ القاهرة

دراسات منهجية هادفة
حول الأصول الثلاثة
لشعر الرسول، السلام

الأعمال

أربعة أجزاء معاً

الجزء الأول

راجع الاستاذ
وهبي سليمان الفاوحي

تأليف
سعيد حوى

طبعة منقحة ومصححة
من الأخطاء الواردة بالطبعات السابقة

الناشر: مكتبة وهبة

شوال ١٤٠٧ هـ - يونيه ١٩٨٧ م

حقوق الطبع محفوظة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

المقدمة

١ - الاسلام دين المرسلين والنبیین جميعا ، من لدن آدم حتى الرسالة المحمدية التي بها ختم الله الرسالات ، وقد أكد الله في القرآن هذا المعنى تأكيداتا . فذكر على لسان نوح قوله « وأمرت أن أكون من المسلمين » (يونس : ٧٢) وعلى لسان ابراهيم واسماعيل « ربنا واجعلنا مسلمين لك » (البقرة : ١٢٨) وفي وصية يعقوب لأولاده « ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن والا وأنتم مسلمون » (البقرة : ١٣٢) وعن موسى عليه السلام « فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين » (يونس : ٨٤) وفي معرض الحديث عن التوراة « يحكم بها النبيون الذين أسلموا » (المائدة : ٤٤) وعن يوسف عليه السلام : « توفني مسلما وألحقني بالصالحين » (يوسف : ١٠١) وعن سحرة فرعون وقد آمنوا بموسى « ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين » (الأعراف : ١٢٦) وعن حواربي عيسى « آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » (آل عمران : ٥٢) وعن ملكة سبا وقد آمنت « وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » (النمل : ٤٤) وفي دعاء الرجل الصالح « وأصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين » (الأحقاف : ١٥) وقد ورد في الحديث الصحيح (والانبياء اخوة أبناء علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد) أخرجه الشيخان وأبو داود . قال تعالى « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » (الشورى : ١٣) .

٢ - والاسلام في الأصل معناه الاستسلام لله في أمره ونهيه على لسان الوحي فمن أسلم وجهه وقلبه لله في كل أمر فهو المسلم ، ولما كان النبيون والمرسلون أكثر الناس لله استسلاما ، فقد كانوا بذلك أول المسلمين « قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » (الأنعام : ١٦٢ - ١٦٣) « قال سبحانه تبت اليك وأنا أول المؤمنين » (الأعراف : ١٤٣) : وبدون تسليم واستسلام لله في حكمه فلا اسلام « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (النساء : ٦٥) .

وحكم الله انما يعرف بواسطة الوحي الثابت ، اذا بلغنا اياه الرسول الصادق ، فاذا ما كان هذا فان منطقية الانسان أن يستسلم لأمر الله ذلك لأنه ما دام الانسان من خلق الله ، وما دام علم الله محيطا بكل شيء ، وما دام الله هو الحكيم ، فمقتضى عبودية الانسان أن يستسلم له ، ومقتضى سنن الحياة أن يستسلم الانسان لله ، لأن الله أعلم بها وبالانسان .

٣ - ولما كان صلاح الانسان باستسلامه لله ، فان الله لم يترك أمة من الأمم الا وقد أرسل لها رسولا « وان من أمة الا خلا فيها نذير » (فاطر : ٢٤) « ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » (النحل : ٣٦) « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » (ابراهيم : ٤) وقال عليه السلام : « أنتم تقيمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله » . وفهم من هذا وهم الذين يتصورون أن الرسل لم يرسلوا الا الى بعض الأمم ، وبعض الخبايا . فالحقيقة خلاف هذا ، وان كنا لا نستطيع الجزم بمعرفة الرسول الا اذا ورد الوحي الثابت بذكره .

فمثلا : الفرس يعتقدون أن لهم نبيا اسمه - زرادشت - ونحن نعتقد أن الفرس قد أرسل لهم رسول بالآية القرآنية وبأثر ابن عباس « ان أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم ابليس الجوسية » ولكننا لا نستطيع أن نجزم أن - زرادشت - هذا نبي وعلى هذا ما تذكره بقية الأمم عن أنبيائها مما لم يذكره القرآن .

٤ - والاسلام يطلق على معنيين :

(أ) على نفس النصوص التي يوحى بها الله مبينا دينه .

(ب) وعلى عمل الانسان في ايمانه بهذه النصوص واستسلامه لها .

والملاحظ أن الاسلام بالمعنى الاول يختلف سعة وشمولا من رسول الى رسول ، مع اتفاقه بالمبادئ والأصول . فالاسلام الذي أنزل على موسى أوسع مما أنزل على نوح ، لأن الله ذكر عن التوراة « وكتبنا له في الألواح من كل شيء حوطة وتفصيلا لكل شيء » (الأعراف : ١٤٥) . واسلام محمد صلى الله عليه وسلم أوسع من اسلام أى رسول سابق ، لان الرسل السابقين جميعا بعثوا لأقوامهم خاصة ، والرسول عليه السلام بعث للناس جميعا ، فاقضى ذلك أن يكون اسلامه أشمل وأوسع من كل رسالة سابقة ، وقد وصف الله القرآن بقوله « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » (النحل : ٨٩) .

٥ - وبذلك تم بناء النبوة والرسالة : فهدانا الله لسنن الأنبياء والمرسلين السابقين « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » (الأنعام : ٩٠) « ويهديكم سنن الذين من قبلكم » (النساء : ٢٦) وأكمل لنا ما ينبغي أن يكمل « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً » (المائدة : ٣)

وقال عليه السلام (مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثلى رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين) أخرجه الشيخان . وبهذا الكمال والتمام أصبحت البشرية كلها مطالبة به ، فتمسح بذلك كل شرع سابق ولن يتنزل بعد ذلك شرع لاحق ، اذ بمحمد صلى الله عليه وسلم ختمت الرسالة ((ولكن رسول الله وخاتم النبيين)) (الأحزاب : ٤٠) ((قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا)) (الأعراف : ١٥٨) ((وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)) (الأنبياء : ١٠٧) ((ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه)) (آل عمران : ٨٥) . ((ان الدين عند الله الاسلام)) (آل عمران : ١٩) فمن لم يتبع محمداً صلى الله عليه وسلم فهو هالك ضال .

(والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم لم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) أخرجه مسلم .

((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) (النساء : ١١٥) .

((ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقا)) (النساء : ١٥٠ - ١٥١) .

وفى الأصل فان الاسلام الذى بعث به الرسل السابقون . قد نسى ، أو حرف أو بدل وطمست معالم الحق فيه ، واستقر الباطل عند أهله . فى عقائدهم ، وعباداتهم وسلوكهم ، واذا علمنا أنه لا يوجد الآن أى كتاب دينى فى العالم غير القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح له سند متصل أدركنا أن الانسانية اذا أرادت الاسلام لربها ، ليس أمامها . إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم . وليست مختارة فى ذلك . فان الله لا يقبل غير

((يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ، فقد جاءكم بشير ونذير ، والله على كل شىء قدير)) (المائدة : ١٩) .

٦ - والاسلام الذى دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف من الكتاب والسنة المعتمدة عند علماء نقد الروايات . وهذا الاسلام هداية كاملة للانسان والناس . فان الله عز وجل جعله كاملاً وشاملاً بحيث لا تبقى قضية من قضايا الوجود إلا وقد بين حكمها فيه اباحة أو حرمة ، أو كراهة ، أو سنية ، أو وجوباً . أو فريضة . سواء فى ذلك شئون العقيدة . أو العبادة .

أو السياسة ، أو الاجتماع ، أو الاقتصاد ، أو الحرب أو السلم . أو التشريع
الى آخر ما يتصوره الانسان من شئون الانسان . قال الله تعالى واصفا كتابه
« ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » (النحل : ٨٩) وقال عنه « وتفصيلا
لكل شيء » (الاعراف : ١٤٥) وما لا يعرف من الكتاب والسنة صراحة يعرف
استنباطا ، يعرفه مجتهدو الامة الاسلامية .

فقد بينت في الكتاب والسنة قضايا العقيدة . وقضايا العبادة ، وقضايا
المال ، وقضايا الاجتماع ، وقضايا الحرب والسلم . وقضايا التشريع والقضاء
وقضايا العلم والتعليم والثقافة ، وقضايا الحكم والسلطان . وقد عبر عن ذلك
فقهاؤنا بقولهم : اعلم أن مدار أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات
والمعاملات والعقوبات .

ويدخل في الاعتقادات قضايا الحكم ، والسلطان . ويدخل في الآداب قضايا
الاخلاق ، والعبادات خمسة : الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد ، والمعاملات
خمس : المعاوضات المالية والمناكحات والمخاصمات والامانات والتركات .
والعقوبات خمسة : القصاص وحد السرقة والزنا والقذف والردة .

٧ - وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الاسلام تعريفات كثيرة ، لم يفهم
كثير من الناس مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم منها اذ أن الرسول
عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يعرف الكل بالجزء تبيانا لأهمية الجزء كقوله
عليه الصلاة والسلام : (الحج عرفة) فالمعروف أن الوقوف بعرفة ليس كل الحج
بل هو جزء منه ولكنه عبر عنه به لتبيان أهميته . فكما يخطئ خطأ عظيما اذا
تصور الانسان أن الحج كله هو الوقوف بعرفات كذلك يخطئ الذي يتصور
الاسلام أنه بعض أجزائه اذا عرفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنذكر
هذه التعاريف لنعرف مضمونها ومحلها :

التعريف الأول : - عن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فاذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة : فقال هل على غيرهن ؟ قال : لا الا
أن تطوع وذكر له الزكاة فقال هل على غيرها ؟ قال : لا الا أن تطوع فأدبر وهو
يقول : لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال عليه السلام : « أفليح ان صدق -
أو دخل الجنة ان صدق » أخرجه الستة الا الترمذي وعند أبي داود : « أفليح
وأبيه ان صدق » .

التعريف الثاني : - وقال معاوية بن حيدة : واني سألتك بوجه الله تعالى
بم بعثك الله الينا ؟ قال : بالاسلام . قلت : وما آيات الاسلام ؟ قال : أن.

تقول أسلمت وجهي لله وتخلّيت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة . كل المسلم على المسلم محرم أخوان نصيران لا يقبل من مشرك بعد ما أسلم عمل أو يفارق المشركين الى المسلمين) أخرجه النسائي .

التعريف الثالث : - أخرجه الخمسة الا البخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا) .

هذه تعاريف أجمعها الأخير وهي كلها انما عبوت بالجزء عن الكل ، لتبيان أهمية هذا الجزء . بدليل الحديث الصحيح الآخر الذي اعتبر هذه الخمسة أركاناً للإسلام . قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن عمر : (ان الاسلام بنى على خمس : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان) .

فقد ذكر هذا الحديث أن بناء الاسلام يقوم على هذه الأركان الخمسة فاذن هذه الخمسة هي ركائز الاسلام وليست كل الاسلام وان كان الأساس عادة من جنس البناء .

عندما يقول القائل : ان هذا البيت بنى على دعائم أربع يعنى هذا أن هناك دعائم وفوق الدعائم بناء . وعندما يفهم انسان من هذا الكلام انه لا يوجد الا الدعائم يكون مخطئاً . كذلك الذى يتصور أن الاسلام كله هو أركانه هذه الخمسة يكون مخطئاً جداً ، ويكفى لكى يعرف خطأه أن يفتح القرآن ليرى القرآن قد ذكر غير هذه الأشياء الخمسة فذكر أخلاقاً ، وذكر اقتصاداً ، وذكر اجتماعاً ، وذكر سياسة ، وذكر سلماً ، وذكر حرباً ، وذكر خيراً . وذكر شراً ويكفى كذلك ليعرف خطأه أن يفتح كتاب فقه ليرى فيه عبادات ، ومعاملات ، وقضاء ، جهاداً ، وارثاً ، وزواجاً ، ويكفى كذلك ليعرف خطأه أن يفتح كتاب حديث جامع كصحيح البخارى ليرى غير العقائد والعبادات أحكام بيع وشراء ، وأحكام عقود ، وأحكام سياسة واجتماع وأخلاق .

اذن هذه الخمسة . أركان الاسلام التى يقوم عليها بناؤه وليست كل الاسلام .

واذن فالاسلام أساس وبناء : الأساس هو الأركان ، والبناء هو أحكام الاسلام فى قضايا البشر . انك تجد اذا درست الاسلام . أن للاسلام منهاجه السياسى المستقل حيث ترى فيه نظرة الاسلام المنفردة الى موضوع الأمة ، والوطن ، والرئاسة العليا ، وطريقة الشورى ، والقضاء ، والأجهزة التنفيذية ، والتقسيمات الادارية . . . الخ .

واذا درست الاسلام وجدت أن له منهاجه الاجتماعى المستقل . حيث ترى فيه نظرة الاسلام المنفردة الى الانسان والى الرجل ، والى المرأة والى تنظيم الأسرة ، والحياة الاجتماعية ومفاهيمها الى آخر ذلك .

واذا درست الاسلام وجدت أن له منهاجه الاخلاقى المستقل ، حيث تجد طريقا أخلاقيا واضحا كاملا شاملا راقيا واقعيا ، لم يبق فيه جانب من جوانب الحياة الا وقد ذلك فيه على أنظف سلوك وأظهره .

واذا درست الاسلام وجدت أن منهاجه التعليمى المستقل الذى يعمر الدنيا ولا ينسى الآخرة ، ورأيت جوانب هذا المنهج متكاملة لا نقص فيها ولا عوج ولا افراط فيها ولا تفريط .

واذا درست الاسلام وجدت أن له منهاجه العسكرى فى الأهداف والتطلعات والتعبئة والتنفيذ والتدريب والأسس والمفاهيم والقواعد .

واذا درست الاسلام وجدت أن له منهاجه الاقتصادى المستقل سواء فى ذلك تنظيمه المستقل لقضية الملكية أو لخزينة الدولة ، أو لحل المشاكل الاقتصادية الاجتماعية . أو العلاقات الاقتصادية بين دولته وبقية الدول .

وهكذا وهكذا لا نجد قضية من قضايا الوجود البشرى الا وللإسلام فيها حكم . مجموع هذه الأحكام هى بناء الإسلام الذى يقوم فوق أركانه .

إن هذا ما ينبغى أن تفهمه من حديث ابن عمر (أن الإسلام بنى على خمس) وعلى ضوء هذا الحديث ينبغى أن نفهم الأحاديث الأخرى وهذا مقتضى قول الله تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ » (النحل : ٨٩) .

٨ - هذا الإسلام كلف الله به البشرية حتى يستقيم أمرها فى دنياها لآخرها ، الا أن النفس البشرية بطبيعتها لا ترغب فى التكاليف والقيود التى تحد من أهوائها وشهواتها ونزواتها وحريتها ، وإن كان ذلك لصالحها . لذلك فقد فرض الله على أهل الحق الذين آمنوا به ، والتزموا به أن يحملوا الانسانية على الخضوع لسلطانها ، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد .

الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، حتى يقوم الإسلام فى المجتمع الإسلامى . والجهاد من أجل فرض سلطان شريعة الله على العالم خارج حدود الوطن الإسلامى . قال تعالى « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » (الأنفال : ٣٩) « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » (التوبة : ١٢٣) .

فهذه الثلاثة : الجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر . هى المؤيدات البشرية لقيام الإسلام ، وهى غير المؤيدات الربانية التى مظهرها عقوبات الفطرة

فى الانحراف عن الاسلام ، أو العقوبات الربانية فى الدنيا والآخرة . لذلك فقد دخلت هذه الثلاثة فى بعض تعريفات السيد الرسول صلى الله عليه وسلم للاسلام مع الأركان لأهميتها .

روى البزار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (الاسلام ثمانية أسهم . الاسلام سهم ، والصلاة سهم ، والزكاة سهم ، والصوم سهم ، وحج البيت سهم ، والأمر بالمعروف سهم ، والنهى عن المنكر سهم ، والجهاد سهم ، وقد خاب من لاسهم له) .

وروى الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتسليمك على أهلك ، فمن انتقص شيئاً منهن فهو سهم من الاسلام يدعه ومن تركهن فقد ولى الاسلام ظهره) .

ان المعروف كلمة عامة تشمل كل شىء طلب فى الشريعة أو أبيح . سواء كان فريضة ، أو واجبا ، أو سنة ، أو مباحا والمنكر كلمة تشمل كل ما لم تجزه الشريعة ، أو أمرت الناس بالاحتباس منه ، أو الانتهاء عنه ، ويدخل فى ذلك الحرام والمكروه فالمعروف يشمل أركان الاسلام وبناء الاسلام .

والمنكر يشمل الانحراف عن الاسلام أركاننا وبناءا .

ومهمة المسلمين ابقاء الاسلام قائما . ولذلك كان عنوان كون السلطة اسلامية . هو هذا :

« ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز . الذين ان مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور »
(الحج : ٤٠ - ٤١) .

- اقام الصلاة رمز على أن دولتهم دولة عبادة لله .
- وايتاء الزكاة رمز على أن دولتهم دولة عدالة ربانية .
- والأمر بالمعروف رمز على أن الخير كله فى دولتهم موجود .
- والنهى عن المنكر رمز على أن الشر كله فى دولتهم مقهور .
- وهذا كله رمز على أن بناء الاسلام قائم فى اسسه وبنياته .

وعلى ضوء ما تقدم فان التعريفين الأخيرين اللذين مرا معنا آنفا ، انما عرفا الاسلام كذلك بأجزاء مهمة فيه . ولم يذكر الاسلام كله . لأن الاسلام كما رأينا أشمل من هذا كله ، وانما ذكر احدهما الأركان ، وزاد عليها المؤيدات البشرية لقيام الاسلام ، لتبيان أهمية الأركان والمؤيدات بالنسبة للمسلم ، وذكر الآخر الأركان ومؤيدين من مؤيدات الاسلام وأدبا من آداب المسلم داخل بيته لتبيان أهمية هذه المعانى ، وعظم مكانتها فى الاسلام ، وليست كل الاسلام كما رأينا .

ومن هذا القبيل حديث عمر رضى الله عنه الذى يقول فيه : (بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد : أخبرنى عن الاسلام فقال : أن تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا . قال صدقت : فعجبنا له يسأله ويصقه قال . فأخبرنى عن الايمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال : صدقت فأخبرنى عن الاحسان قال : أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال : فأخبرنى عن الساعة قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال : فأخبرنى عن أماراتها قال : أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة - وليس عند مسلم العالة - رعاء الشاء يقطاولون فى البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا - هذا لفظ مسلم - وعندهم فلبثت ثلاثا ثم قال : يا عمر أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : فانه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) أخرجه مسلم والترمذى والنسائى .

ان كلمة (فانه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) فى الحديث جعلت بعضهم يفهم ان الدين الاسلامى كله هو هذه القضايا وهذا خطأ فى الفهم . فان القاعدة الأصولية أن النكرة فى سياق النفى تعم . أما المعرفة فى سياق الاثبات فلا تعم فكون السيد الرسول قال (يعلمكم دينكم) لا يعنى هذا أنه يعلمكم الدين كله كلياته وجزئياته . وانما تصدق الكلمة ولو علمنا بعض ديننا . فلو كان انسان يقرأ كتاب فقه . فسألناه ماذا تفعل فقال أدرس الاسلام لكان صادقا مع أن الاسلام أوسع من كتاب فقه أو لو كان يقرأ باب فقه ، فسألناه ماذا تقرأ فقال أقرأ الفقه . لكان صادقا مع أنه يقرأ بابا من الفقه ، وكذلك الحديث . ولو تأمل الانسان الحديث بشكل آخر . يرى أن الاحسان ايمان وان كان أعلى درجاته كما ورد فى الحديث (أفضل الايمان أن تعلم أن الله شاهدك حيثما كنت) وأركان الايمان الستة داخلة فى الشهادتين كما سنرى . فالحديث اذن فصل الركن الاول من أركان الاسلام بشكل واسع . والأركان كما رأينا هى جزء الاسلام وليست كل الاسلام .

واذن نفهم من كل ما ذكرنا :

- ١ - أن الاسلام عقيدة تتمثل بالشهادتين وأركان الايمان .
- ٢ - وأن الاسلام عبادة تتمثل بالصلاة والزكاة والصوم والحج .
- وأن هذه وهذه أركان الاسلام .
- ٣ - وأن الاسلام بناء يقوم فوق هذه الأركان ، يتمثل بمناهج الحياة فى

الاسلام : المنهاج السياسى • والاقتصادى ، والعسكرى ، والاخلاقى ، والاجتماعى ، والتعليمى و ..

٤ - وأر . لاسلام مؤيدات هى طريق قيامه • تتمثل بالجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر • وهذه المؤيدات هى غير المؤيدات الربانية المتمثلة بعقوبة الفطرة ، وعقوبة القهر الالهى فى الدنيا • والمتمثلة فى الجنة والنار فى الآخرة •

فالاسلام اذن - عقيدة وعبادة ومنهاج حياة ومؤيدات •

مؤيدات	الجهاد - الأمر بالمعروف - النهى عن المنكر - حكم وعقوبات •
الاسلام	بفناء منهاج حياة : - منهاج سياسى - منهاج اقتصادى - منهاج عسكرى - منهاج تعليمى - منهاج أخلاقى - منهاج اجتماعى
أركان	عبادات : صلاة - زكاة - صوم - حج • عقيدة : - الشهادتان : الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر •

٩ - ويقابل الاسلام الجاهلية • فما من جزء من الاسلام الا ويقابله جاهلية • يؤيد هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى ذر عندما تصرف فى قضية تصرفا غير اسلامى : (انك امرؤ فيك جاهلية) وقوله تعالى ((ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)) (الأحزاب : ٣٣) فالستر اسلام وما قابله جاهلية • وقول عمر (انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ فى الاسلام من لم يعرف الجاهلية) •

وانما كان الاسلام بفروعه كلها يقابل الجاهلية ، لان كل جزء من الاسلام انما هو أثر عن علم الله المحيط ، وكل ما يقابله من فكر وسلوك انما هو جاهلية ، لأنه أثر عن محدودية علم الانسان ، وتغلب أهوائه وشهواته عليه • بحيث يرى الجمال قبحا والقبح جمالا •

فالاسلام هو الكمال المحض ، والجاهلية هى النقص المحض ، والانسان مخير أن يسلك أحد الطريقين والجزاء أمامه قال تعالى ((انا هديناه السبيل أما شاكرًا وأما كفورًا)) (الانسان : ٣) •

وقد يلتبس على بعض الناس أنهم يرون عند من يسيرون على طريقة الجاهلية بعض كمال يظهر في سلوكهم . أو طريقة حياتهم ، أو في بعض أنظمتهم وتعليل ذلك : أنه قد يختلط ما هو من الاسلام بنظام الجاهلية فيظهر حسن ما هو من الاسلام فيه ، فيتعلق الجاهل بهذا النظام كله لجهله بحقيقة الاسلام ، ولو أنه عرف الحق لأدرك أن الاسلام محاسن هذا النظام دون مساوئه ، مع ضم كل حسن الى هذه المحاسن ، ليتمحض الخير كله في أجمل ما يمكن أن يكون .

وجود شيء من الاسلام في نظام الجاهلية شيء طبيعي كأثر من آثار العقل الذي أعطاه الله للإنسان وأثر عن النفخة الروحية التي جعلت الإنسان خليفة على أرض الله « ونفخت فيه من روحي » (الحجر : ٢٩) بحيث يستطيع معرفة ما هو طيب وجميل في التمدن الانساني والحياة الانسانية ، ولكن كما قلنا سابقا ان القوى الأخرى الموجودة في الإنسان ، وعدم احاطة العقل بكل شيء تمنع الإنسان من الوصول الكامل الى كل كمال في الحياة الانسانية . فالهوى ، والشهوة ، والضعف البشري أمراض لا يسلم منها حتى القليل الا من استنار بخور الوحي .

ونؤكد مرة ثانية أننا عندما قلنا : ان العقل يرى حسن بعض الأشياء لم نعن أن العقل وحده يستطيع أن يبصر الحسن والخير بحيث لا يشك في ذلك ، قد يبصر ولكنه يبقى محدودا ، والذي يؤكد لنا حقيقة الابصار أو عدمه هو الوحي . أن الذي يعلم الخير كله ، والشر كله هو الله وحده . لقد نفخ الله في هذا الإنسان من روحه ، فأصبح الإنسان عنده امكانية المعرفة ، ولكنها المعرفة الفرعية والمحدودة القابلة للوهم والخطأ ، أما الله فغير محدود ولا يتوهم ولا يخطئ .

وليس كلامنا هذا فيما يقع تحت التجربة ، ويتوصل اليه بالبرهان اذ كل ما يقع تحت التجربة ويتوصل اليه بالبرهان يقره الاسلام سلفا وهو اسلام . وانما كلامنا في السلوك الانساني بحيث تنتظم قوانينه وسننه كانتظام سنن الكون .

ان كل عضو من أعضاء الإنسان يستنزف جهود دارس مختص فترة من الزمن ، وأنواع الخلايا في كل عضو تستنزف جهود كثيرين ، والنفوس البشرية ، والعواطف ، والحياة ، والاحساسات . والعلاقات ، كل ذلك يحتاج الى فترة طويلة من الزمان ليصبح الإنسان مختصا في جزء منها .

وعوامل الوراثة ما يقدم الأب للأبناء ، وعوامل الأرض ، والمناخ ، والمجتمع ، ثم الحياة الاجتماعية في تعقيدها ثم . . . ثم . . . ان من يدرس فرعاً من هذه الفروع لا يستطيع أن يرسم طريقاً كاملاً للإنسان كإنسان ، وللإنسان كبشر ويستحيل أن يحيط إنسان بكل شيء .

ومجموعة المختصين يبقى كل انسان منهم جاهلا بما عند الآخرين ، فيصدرون حكمهم ويبقى ناقصا ، فالله هو الهادي للانسان ، ومظهر هدايته على الأرض دينه الاسلام الذى تبقى البشرية فى ضلال ان لم تعتصم به .

وبعد هذا نقول :

فى العقائد اذن اسلام وجاهلية . . . وفى العبادات اسلام وجاهلية . . .
فى الأخلاق والآداب اسلام وجاهلية . . . وفى السياسة اسلام وجاهلية . . .
فى التعليم اسلام وجاهلية . . . وفى الحرب والسلام والاجتماع اسلام وجاهلية . . .

وفى كل القوانين اسلام وجاهلية . . .

وحيثما كان الحق فهو اسلام ، وحيثما كان الباطل فهو جاهلية ، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله ، وحيثما كان العكس فتلك جاهلية ، والمصلحة الحقيقية للانسان لا تعرف الا بشرع الله وجاهلية العقائد والعبادات أخطر أنواع الجاهلية ، لذلك فان الله عز وجل قد يُغفر لمن تخلق ببعض الجاهلية مع الاعتقاد الصحيح ، ولكنه لا يغفر أبدا حتى لمن تخلق بكل أخلاق الاسلام ما دامت عقائده وعباداته عقائد الجاهلية وعباداتها . « ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » (النساء : ٤٨) .

والله عز وجل قد أنزل هذا الاسلام كاملا فمن أخذه كله فهو المسلم ، ومن أخذ قسما وقصر فى جزء فقد خلط بين اسلام وجاهلية « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا » (التوبة : ١٠٢) فما دام معتقدا بكل الاسلام فهو مسلم ان أتبع السيئة توبة ، فهو الى خير وان أصر على السيئة فهو فاسق ولكنه مسلم . والفروض أن يكون كل مسلم قد تخلص عن أخلاق الجاهلية كلها ، وتحلى بالاسلام كله ، وأن تكون الأمة الاسلامية مظهرا كاملا للنظام الاسلامى ، وأن تحاول اباداة نظام الجاهلية فى العالم ، ولكن الانحراف الخطير الذى حدث فى نظام الحكم الاسلامى فاخرجه عن كونه حكما وخلافة على منهاج النبوة ، الى ملك عضوض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الخلافة بعدى ثلاثون ثم تكون (١) ملكا عضوضا » . جعل نظام الجاهلية يتسلل الى الأمة الاسلامية مبتدئا بنظام الحكم (تنقض عرى الاسلام عروة عروة فاولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة) .

(١) وفى رواية : « الخلافة فى امتى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك » رواه احمد والترمذى وأبو يعلى وابن حبان عن سفيانة وهو صحيح .

وبدلاً من أن يكون الإسلام هو المهاجم ليجتث نظام الجاهلية . فإنه أصبح المهاجم يحاول نظام الجاهلية اجتثاثه ، وما أكثر الدعوات الجاهلية في أرض الإسلام اليوم وما أكثر ما استجاب لها المسلمون : التبشير والشيوعية ، وفلسفة الإباحة والحزبيات السياسية غير ذات الاتجاه الإسلامي ، والعمالة للكافرين باسم التقدمية ، ومحاربة الرجعية وشعارات من هذا القبيل ، ولم يوجد كل هذا فجأة بل أوجد بحنكة ودهاء . واستطاعت هذه الدعوات الجاهلية أن توجد - كل منها - لنفسها قواعد في كل مكان في العالم الإسلامي وأن يكون لكل منها أتباع من المسلمين أنفسهم .

وساعد على التمكين لهذا كله : ١ - جهل المسلمين بالإسلام ٢ - انتقال السلطة السياسية إلى المستعمرين أولاً ، ثم إلى من يدين بالولاء الفكري أو السياسي أو هما معاً لهم . فكان غزواً جاهلياً منظماً ، أدواته كل ما عرف العالم من وسائل الدعاية ، حتى أصبح الإسلام غريباً ، فكان لا بد من كتابة شاملة عنه .

ولهذا فسنكتب في هذا البحث أربعة فصول :

- ١ - الفصل الأول - أركان الإسلام .
- ٢ - الفصل الثاني - المنهاجان الاجتماعي والأخلاقي في الإسلام .
- ٣ - الفصل الثالث - المناهج العامة .
- ٤ - الفصل الرابع - مؤيدات الإسلام .

من أجل أن يتضح الإسلام كله ، وتصبح صورة المسلم عنه كاملة ، بحيث يعيه وعياً صحيحاً ، فيعلم أن هذا الإسلام لا يقبل شركة ، ويعلم من هو المسلم كل المسلم ، ويعلم كيف يجعل سلوكه في الحياة جميعاً إسلامياً ، ويعلم ما يترتب على هذا السلوك ، وماذا يترتب على انحرافه عنه ، ويعلم بعد هذا كله ماهية التكليف الذي كلف الله به عباده بعد أن عرف في البحثين السابقين المكلف : وهو الله ومبلغ التكليف : رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وانما جعلنا المنهاج الاجتماعي ، والمنهاج الأخلاقي في فصل واحد لارتباطهما ببعضهما ، وجعلنا المنهاج السياسي والعسكري والتعليمي والمالي وغيرها في فصل واحد لعدم انفكاك قضايا الحرب والثقافة والمال عن المنهاج السياسي . أما فصل المؤيدات فقد تحدثنا به عن المؤيدات الغيبية المتمثلة بالعقوبات الربانية في الدنيا والآخرة وعن المؤيدات الفطرية ، ونرجو ألا تنتهي من دراسة هذا البحث إلا وقد استكملت جوانب من المعرفة بدين الله وشريعته وجمعت إلى ذلك سلوكاً مستقيماً وعملاً صالحاً .

الفصل الأول

الأركان

ان الاركان الخمسة هي الأسس العملية والنظرية للإسلام كله ، فالشهادتان هي الأساس العملي والنظري لكل ما عداها من الإسلام فما لم يشهد الإنسان أنه لا اله الا الله وأن محمدا رسوله لا يلتزم بالإسلام ولذلك كانت الشهادتان الركن الأول لأنها أساس لاركان الإسلام من ناحية وأساس للإسلام كله من ناحية أخرى ، أما الأركان الأربعة الأخرى فكل منها أساس لجانب من جوانب الإسلام ، فالصلاة هي الأساس العملي والنظري للجانب العبادي كله . فالله عز وجل أهل العبادة ويحده وقد شرع لنا أن نعبد بالذكر والدعاء وقراءة القرآن ، والذكر منه التسبيح ، والتمجيد ، والاستغفار وكل هذه المعاني تجدها في الصلاة المفروضة فلا تستقيم عبادة الإنسان لله الا اذا كان يقيم الصلاة ، اذ هي الركن الذي تدور حوله شئون العبادة . والزكاة هي الأساس العملي والنظري للجانب المالي في الإسلام . فالمال في الإسلام مال الله والإنسان مستخلف فيه ، فعليه أن يأخذه بالطريق الذي حده الله ، وينفقه في الطريق الذي حده الله . والزكاة هي الأساس العملي والنظري لهذه الجوانب كلها في شئون المال ، فما لم يستسلم الإنسان لله بالزكاة لن يسلم لله في بقية جوانب جمع المال وانفاقه . والصوم هو الأساس العملي والنظري لجانب ضبط النفس على أمر الله في الإسلام . فالله عز وجل جعل مدار دخول الجنة على موضوع ضبط النفس فقال « قد أفلح من زكاه » وقد خاب من دسأه » (الشمس : ٩ - ١٠) وقال « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى » (النازعات : ٤٠) وضبط النفس يشمل ضبطها عن شهواتها المحرمة ، وعن نزواتها الباطلة ، ويشمل ضبطها على الاخلاق العظيمة الطيبة ، ويشمل ضبطها على أمر الله كله . والصوم هو الأساس العملي والنظري لهذا كله ، اذ هو فطم للنفس عن أهم شهواتها التي هي مباحة في الأصل ، لتتدرب النفس بعد ذلك على الانضباط في بقية الشئون . والحج هو الأساس العملي والنظري لجانب بذل الجهد والمال في سبيل الله خالصا ، اذ جعل الله عز وجل الجهاد بالنفس والمال من فرائضه ، والحج مران عملي على هذا ، وقد أشار

الرسول عليه الصلاة والسلام الى هذا بقوله : (لكن أفضل الجهاد حج مبرور) .
.. كما أن الحج هو الأساس العملي والنظري للمنهاج السياسي الاسلامي
الذي مظهره أن المسلمين أمة واحدة كما أن الحج هو الأساس النظري والعملي
لاستسلام الانسان لله ، ولو لم يعرف حكمة الامر والنهي ، فالحج رمز
على هذا الاستسلام العملي لله فيما أمر ونهى بصرف النظر عن معرفة الحكمة
من الامر والنهي .

وكل ركن من هذه الأركان يخدم بقية الأركان في تحقيق جوانب الاسلام .
فالحج عبادة من أعلى العبادات ، والصوم كذلك ، والزكاة كذلك ، وكلها تخدم
قضية شعور المسلم بأخوته لبقية المسلمين ، وكلها تخدم قضية ضبط النفس ،
وكلها تخدم قضية الاستسلام لله ، دون نقاش ، أو تذمر ، أو معرفة للحكمة .

وهي كلها تربط الانسان بالجوانب الكاملة لبناء الاسلام ، لذلك لا يستطيع
المسلم أن يتصور قيام بناء الاسلام دون قيام أركانه ، فالبناء يستمد قوته
من قوة أساسه ، فكلما كان الأساس أقوى كان البناء أشد احكاما ، وكلما كان
الأساس منهارا كلما ساعد هذا على انهيار البناء . لذلك كانت القاعدة في
التربية الاسلامية ، احكام أمر الأركان ليبني عليها بناء الاسلام كله بعد ذلك ،
وانها لظاهرة غير منطقية محاولة احكام أمر البناء بلا أركان ، أو احكام أمر
الأساس ثم لا يبني عليه بناؤه الذي كان الأساس أساسا من أجله .

لذلك جعلنا الفصل الأول في هذه الدراسة دراسة الأركان ، ثم أتبعناها
بدراسة بقية جوانب الاسلام ، وما نحن نبدأ بدراسة الأركان ركنا ركنا .

الركن الأول : الشهادتان

(١) نظرة تحليلية :

١ - قال عليه الصلاة والسلام : (من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته أنقأها الى مريم وروح منه ، والجنة حق والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل) .

وفي رواية : (من شهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله تعالى جسده على النار) وقال - فيما يرويه أبو ذر - : (أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة . قلت : وان زنى وان سرق ؟ قال : وان زنى وان سرق . قلت : وان زنى وان سرق ؟ قال : وان زنى وان سرق . ثم قال في الرابعة : على رغم أنف أبي ذر) .

وقال : (حنتان موجبتان) فقال رجل : يا رسول الله ما الموجبتان ؟ قال : (من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة) .

٢ - مما سلف نعلم أهمية هذا الركن بالنسبة للاسلام كله ، فاذا كان الاسلام لا يقوم بلا أركان ، فان الاسلام وأركانه الأربعة لا يقوم بلا شهادتين ، بل لا يكون موجودا أصلا . فالشهادتين بالنسبة للاسلام كله ، كالروح بالنسبة للجسد ، فكما أن كل ذرة من ذرات الجسد لا تكون بها حياة الا بالروح ، فكذلك (لا اله الا الله محمد رسول الله) هي حياة كل جزء من أجزاء الاسلام ، فأى عمل يعمل به الانسان من الاسلام لا يكون نابعا من هذا الأصل يعتبر ميتا وهو في ميزان الله معدوم . ولذلك فان الكافرين لا قيمة لأعمالهم عند الله ولو كانت صالحة ، لأنها ميتة . يقول الله تعالى : « **وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا** » (الفرقان : ٢٣) وحتى المسلم اذا عمل عملا مهما كان صالحا ، ولم يكن عمله فيه روح الشهادتين ، فانه يكون غير مقبول (انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه) . (من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة) .

٣ - قال تعالى مادحا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها)) (الفتح : ٢٦) وكلمة التقوى
هى الشهادتان ، وبدونها فلا تقوى ولا قبول عمل **((إنما يتقبل الله من
المتقين))** (المائدة : ٢٧) لذلك كان أعظم ما نحرص عليه ، وأعلى ما نحاول
الاتصاف به ، وأهم ما نتعب فى سبيل تحصيله ، وأجمل ما نعلم ، هو أن
نحقق أمر الله فى هذه الكلمة : **((فاعلم أنه لا اله الا الله))** (محمد : ١٩)
فاذا ما تحققنا بها ، واستقرت عليها قلوبنا ، كان من آثار ذلك كل ثمر طيب
**((كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل
حين باذن ربها))** (ابراهيم : ٢٤ ، ٢٥) .

٤ - وهاتان الشهادتان لا تنفصل أحدهما عن الأخرى ، ان شهادة أن
لا اله الا الله تتممها شهادة أن محمدا رسول الله ، اذ شهادة لا اله الا الله
كما سنرى تقتضى سلوكا معيناً ، ومعانى معينة ، ولها حقوق ، وعلى صاحبها
واجبات ، ولصاحبها جزاؤه ، وعلى تاركها عقابه ، وهذا كله لا يعرف الا بواسطة
الرسول الذى قامت كل الأدلة الصحيحة المعقولة والمنقولة على أنه رسول الله
حقاً ، لذلك كان التلازم كاملاً بين شهودى لا اله الا الله وشهودى أن محمداً
رسول الله ، ويتضح هذا أكثر اذا عرفنا معنى (أشهد أن لا اله الا الله) :
٥ - مادة كلمة الاله فى اللغة (الألف واللام والهاء) وقد جاء فى معاجم
اللغة من هذه المادة ما يلى :

ألهت الى فلان	: اذا سكنت اليه واطمأننت
أله الرجل ياله	: اذا استجار
أله الرجل الى الرجل	: اتجه اليه لشدة شوقه
أله الفصيل بأمه	: اذا ولع بها
أله الالهة والوهة	: عبد
لاه يليه ليها	: اذا احتجب

والقاعدة فى اللغة العربية أن الكلمات ذات المادة الواحدة ، يكون فيما
بينها ترابط ، ولو أننا تأملنا مدلولات المادة السابقة ، فإننا نجد الترابط
واضحاً فيما بينها . فأننا لا أستجير الا بمن أسكن اليه وأحبه وأعتبره أقوى
منى ، بحيث يقدر على اجارتى ، وعلى هذا فالاله يسكن اليه ويطمأن ،
ويستجار به . ويستعاذ به ويحب ويشتاق اليه ويعبد ، وهو محتجب ، فاذن
فنحن عندما قلنا : لا اله الا الله - دخل فى ذلك ضمناً معان معينة : فكأننى
قلت : لا مطمأن اليه ، ولا مستجار به ، ولا محبوب ، ولا معبود ، الا الله ،

وفعلا فان القرآن علمنا أن هذه المعاني كلها من خصائص الذات الالهية فقال :

١ - « ألا يذكر الله تظمئن القلوب » (الرعد : ٢٨) « وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين » (المائدة : ٢٣) .

٢ - « وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » (الجن : ٦) « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » (الجن : ١٨) .

٣ - « والذين آمنوا أشد حبا لله » (البقرة : ١٦٥) « يحبهم ويحبونه » (المائدة : ٥٤) وحب رسول الله يأتي تبعا لحب الله باذنه (أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني لحب الله إياي وأحبوا آل بيتي لحبي) .

٤ - « قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون » ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين . بل الله فاعبد وكن من الشاكرين » (الزمر : ٦٤ - ٦٦) .

واذا كانت من معاني كلمة الاله - المعبود - وهو المعنى الاساسى فيها فماذا تعنى هذه الكلمة ؟ ان مادة عبد فى اللغة هى (العين والباء والدال) ويأتى منها :

١ - العبد هو المملوك وهو خلاف الحر ، وقد ورد فى القرآن : « وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى اسرائيل » (الشعراء : ٢٢) أى اتخذتهم عبيدا .

٢ - العبادة هى الطاعة مع الخضوع وقد ورد فى القرآن : « ألم أعهد اليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان » (يس : ٦٠) أى ألا تطيعوه « وقومهما لنا عابدون » (المؤمنون : ٤٧) أى خاضعون مطيعون .

٣ - المعبد هو المكرم المعظم قال الشاعر :

✽ أرى المال عند الباخلين معبدا ✽

٤ - عبد به : لزمه فلم يفارقه .

٥ - ما عبدك عنى : ما حبسك عنى .

ولو أنك تأملت هذه المعانى المختلفة لهذه المادة . فانك تجد الترابط التام بينها ، فلا يحبس الا من يستعبد نوع عبودية ، ومن استعبدت له لزمته وعظمته وأطعته ، وخضعت له وتنازلت له عن كثير من حريتي ، فصارت كلمة المعبود تتضمن معانى : المالك المطاع المعظم المستمسك به . فعندما قلت : لا معبود الا الله ، أى لا مالك لى ولغيرى ، ولا مطاع ولا معظم ومستمسك

به الا الله ، واذا تأملنا القرآن وجدنا فعلا أن من خصائص الذات الالهية هذه المعانى :

١ - « قل أعوذ برب الناس • ملك الناس • اله الناس » (الناس : ١ - ٣)
« والله ملك السموات والأرض » (آل عمران : ١٨٩) •

٢ - « قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » (آل عمران : ٣٢) وطاعة الرسول طاعة الله على الحقيقة « من يطع الرسول فقد أطاع الله » (النساء : ٨٠) •

٣ - « وهو العلى العظيم » (البقرة : ٢٥٥) •

٤ - « اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون »
(آل عمران : ١٠٢)

والعبودية تقابلها الربوبية ، والمعبود هو الرب الاله « قل أعوذ برب الناس • ملك الناس • اله الناس » فماذا تعنى كلمة الرب : ان مادة كلمة الرب فى اللغة الرء والباء المضعفة ويأتى منها هذه الاستعمالات :

١ - رب الولد ورب الضيعة ، اذا رباه ، وأصلح شأنه ، أو تعاهدها وأصلح أمرها ورعاها •

٢ - رب فلان قومهم ، وربيت القوم : اذا حكمتهم وسستهم فانقادوا لك واجتمعوا عليك ومنه (فلان يرب الناس) أى يجمعهم ويسمى مكان الاجتماع (المرب) •

يقول النابغة :

(تخب الى النعمان حتى تناله فدى لك من رب تليدى وطارقى)

٣ - رب الدار ورب الابل : أى صاحبها ومالكها ومنه الحديث : (أرب غنم أم رب ابل) ؟ أى : أمالك • • ؟ ويلاحظ الترابط بين هذه المعانى ، فالمالك يسوس ، ويتعهد ويصلح ويربى ، والمربى له سلطان وسيطرة ونوع ملك • وبالنسبة للذات الالهية ، فالله على الحقيقة هو مالك كل شئ ، وهو السيد ، والحاكم ، وليس لغيره من سيادة ولا حاكمية ، وهو خلق وربى ، وأصلح شأن الكون ويرعاه •

واذا تأملنا القرآن نجد أن القرآن ذكر أن هذه كلها خصائص الذات الالهية « ألا له الخلق والأمر » (الاعراف : ٥٤) « ان الحكم الا لله »

«الحمد لله رب العالمين» (الفاتحة : ٢) « قال فرعون وما رب العالمين • قال :
رب السموات والأرض وما بينهما ان كنتم موقنين » (الشعراء : ٢٤) •

* * *

من هذا التحليل يتبين أن المسلم عندما قال (لا اله الا الله) فكانه قال :
لا مطمأن اليه ، ولا مستجار به ، ولا محبوب ولا معبود • ولا مالك
ولا مطاع ، ولا معظم ولا معتصم به ، ولا سيد ولا حاكم الا الله • فالتوكل
عليه واجب ، والاستجارة بغيره باطلة ، ومحبة فريضة ، ومحبة غيره لا تكون
الا باذنه ، ومعاني العبادة والعبودية لا تقدم الا له ، وهو مالك وحده ،
فلا أطيع غيره الا باذنه ، وهو المستحق للتعظيم ، فيه أعظم ، وهو الذي
له حق السيادة المطلقة على البشر ، والحاكمة المطلقة عليهم ، فهو مصدر الأمر
والنهي ، وهو مصدر التحليل والتحريم ، وهو مصدر التشريع ، فلا سلطة
تشريعية الا له ، فهو ذو الجلال والكمال جل جلاله وسبحانه ولا اله غيره •

وأى اخلاص بواحدة من هذه ، بحيث يعطيها الانسان لغير الله بدون اذنه
جهل بما لله من حق • « قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن
والاثم والبغى بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا
على الله ما لا تعلمون » (الأعراف : ٣٣) •

* * *

وبعد أن عرفنا معنى لا اله الا الله يبقى أن نعرف معنى كلمة : أشهد •
أشهد في اللغة تأتي على ثلاثة معان وقد استعملها القرآن بكل من المعاني
الثلاثة فهي تأتي :

١ - من المشاهدة وقد استعملها القرآن بهذا المعنى فقال : « يشهد
المقربون » (المطففين : ٢١) •

٢ - من الشهادة وقد استعملها القرآن بهذا المعنى فقال « وأشهدوا ذوى
عدل منكم » (الطلاق : ٢) •

٣ - من الحلف وقد استعملها القرآن بهذا المعنى فقال : « اذا جاءك المنافقون
قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد ان المنافقين
لكاذبون • اتخذوا أيمانهم جنة » (المنافقون : ١ - ٢) فاعتبر كلمتهم نشهد
يميننا وقال فقهاء الحنفية من قال : أشهد فقد حلف • وفيما بين هذه المعاني
قرباط تام : فالانسان يحلف اذا شهد ويشهد اذا شاهد وفي الحديث (على مثل
الشمس فاشهد أو دع) •

وعلى هذا فشهادة الانسان أنه لا اله الا الله لا تعتبر الا باستجماع هذه المعاني :

١ - مشاهدة أنه لا اله الا الله بالعقل والقلب .

٢ - الشهادة على هذا باللسان .

٣ - أن تكون الشهادة جازمة لا تردد فيها . فيها جزم على ما يحلف عليه فمن لم يشهد بلسانه أنه لا اله الا الله عنادا وكبرا فهو كافر . ومن لم يشهد عقله وقلبه أنه لا اله الا الله أو كان مترددا في ذلك فهو منافق ان نطق بالشهادتين بلسانه ، وكافر ان لم ينطق .

٦ - ولا يقوم الانسان بلوازم لا اله الا الله الا اذا عرف رسوله ، وتعرف بواسطة رسوله على الطريق الذي ينبغي أن يسلكه لتحقيق لوازم هذه الوجدانية ، وبحون ذلك يبقى الانسان في متاهات الضلال الكبير البعيد الذي لا يعرف معه سيرا ينسجم مع وضعه ، ويصل به الى الغاية مبتدئا من بداياتها الصحيحة . لذلك كانت معرفة الرسول تعدل معرفة الله ، اذ لا يقوم أحد بحق الله ، الا اذا عرف رسوله ، ولذلك حكم الله بكفر من لم يؤمن بالرسول الذي يرسله للناس بعد أن أقام الحجة على الناس برسالته « ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقا » (النساء : ١٥٠ ، ١٥١)

ولذلك كان شعار الاسلام : أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . ولا تغنى واحدة منهما عن الأخرى .

وقد رأينا في البحثين السابقين (الله) و (الرسول) الأدلة الكثيرة التي دلتنا على الله وصفاته العليا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كونه رسول الله حقا ، وكتبنا الفصول الكثيرة لهذا من أجل أن يطمئن عقل الانسان وقلبه بمشاهدة أنه لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، فيقولها لسانه بعد اقتناع قلبه ، ويقوم بلوازم ذلك عن ارتياح .

هاتان الشهادتان يستتبع الايمان بهما . والنطق بهما ، الايمان بالغيب الذي أخبرنا عنه الله بواسطة رسوله . والذي أمهاته :

الايمان : بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ، واليوم الآخر ، والقدر ، وهذه الستة يطلق عليها أركان الايمان وهي كلها داخلة ضمنا بالشهادتين ، فمن التزم بالشهادتين كان التزامه بها في الحقيقة التزاما بكل أركان الايمان

الأخرى ، ولذلك يكتفى من الانسان اذا أراد الدخول بالاسلام أن يقول أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ويعتبر بذلك من المؤمنين أن كان صادقا ، مع أنه لم يتلفظ بكل أركان الايمان وما ذلك الا لأن أركان الايمان كلها داخلة في الشهادتين وتفصيل ذلك :

أن : أشهد أن لا اله الا الله ، ذكرت صراحة الركن الأول من أركان الايمان وهو الايمان بالله .

أن : أشهد أن محمدا رسول الله ذكرت صراحة الايمان بالرسول ، والايمان بالرسول يقتضى أن نؤمن بكل رسول لله أخبرنا عنه هذا الرسول الصادق ، فدخل الركن الثانى من أركان الايمان بذلك وهو الايمان بالرسول .

ومن آمن بالله والرسول آمن بالملائكة الذين أخبر عنهم الرسل ومنهم الواسطة بين الله والرسول في تبليغ أمر الله ووحيه .

ومن آمن بالله والرسول والملائكة آمن بالوحي ، ومن آمن بالوحي آمن بالكتب .

ومن آمن بالله والرسول والملائكة والكتب آمن باليوم الآخر ، لأن وجود اليوم الآخر فرع عن الايمان بقدره الله وعدله وفضله ، وقد أخبرنا عنه الرسل ، وذكر بالكتب ، والايمان بالقدر فرع الايمان بالله فمن آمن بعلم الله الأزلى واراادته التى خصصت الأشياء بالوقوع ، وقدرته التى أبرز بها الأشياء ، وكون ذلك قد كتب فى كتاب فقد آمن بالقدر .

ولما كان الاخلاص بركن من أركان الايمان اخلاصا بالشهادتين أصلا ، ولما كان جودة الفهم لمضامين هذه الأركان يؤثر على جودة الفهم للشهادتين كان لابد أن نتحدث عن هذه الأركان حديثا يوضح بعض نواح فيها فنقول :

١ - أن بعض المفسرين ذهب الى أن المقصود بقوله تعالى : « **الذين يؤمنون بالغيب** » (البقرة : ٣) هو الايمان بأركان الايمان الستة على اعتبار أن مرجع أمر الغيب كله اليها . فلو قال قائل : ان الله والملائكة واليوم الآخر والقدر غيب ، أما الكتب والرسول فليسا كذلك ، فكيف اعتبرنا الايمان بهما ايمانا بغيب ؟ فالجواب : اننا اعتبرنا الايمان بالرسول من الايمان بالغيب من حيث اتصال الوحي بهم ، وهو غيب ، وصفة الرسالة لا تقوم الا به ، فايما نننا بهذه الصفة ايمان بغيب ، واعتبرنا الايمان بالكتب من الايمان بالغيب من حيث الاعتقاد بأنها منزلة عليهم من الله وذلك أمر غيبى .

ولو قال قائل : ان الغيوب أكثر من ذلك فالجواب : مرجع كل الغيوب الى هذه الأمهات ، فالإيمان بمعجزات الرسل السابقين ، فرع الإيمان بالقرآن ، والإيمان بالجن فرع الإيمان بالقرآن ، والإيمان بالسموات السبع التي فيها الملائكة والجنة والبيت المعمور وسقفها العرش ، واليهما تصعد أرواح المؤمنين ، واليهما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم فرع الإيمان بالقرآن كذلك ، والإيمان بعالم البرزخ بعد الموت ، فرع الإيمان باليوم الآخر وهكذا فما من غيب الا وهو راجع الى هذه الأركان الستة .

٢ - هذه الأركان الستة ذكرها الحديث الصحيح حديث جبريل عن الإيمان والاسلام والاحسان والذي مر معنا في المقدمة .

وقد ذكرها القرآن كذلك ، ذكر خمسة منها مجتمعة في أكثر من مكان ، وذكر السادس منفردا في أكثر من مكان قال تعالى : « **ولكن البر من آه ن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين** » (البقرة : ١٧٧) « **وهن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا** » (النساء : ١٣٦) « **انا كل شيء خلقناه بقدر** » (القمر : ٤٩) « **ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ، ان ذلك على الله يسير** » (الحديد : ٢٢) « **قل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا** » (التوبة : ٥١) « **يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب** » (الرعد : ٣٩) « **وكل شيء أحصيناه في إمام مبين** » (يس : ١٢) . ولعل السبب في ذكر الأركان الخمسة وحدها في الآيتين دون ذكر القدر لان القدر داخل في الإيمان بالله ، اذ معنى القدر على الحقيقة : علم الله القديم بما هو كائن ، وتخصيص الارادة الالهية لهذه الكائنات بالوقوع ، وابرار القدرة ما تعلقت به الارادة ، وكتابة هذا كله في اللوح المحفوظ الذي هو كذلك من عالم الغيب ، الله أعلم بنوعيته ، واذن فمرجع الإيمان بالقدر الى الإيمان بالله ، ومع أنه داخل في الإيمان بالله ، فقد ذكر وحده في آيات كما رأينا .

٣ - والإيمان هذا لا يقبل التجزئة ، فمن كفر بركن منه فقد كفر بالكل ، ومن كفر بمضمون قطعى في ركن فقد كفر بالكل : فلا بد من إيمان بالله . « **فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى** » (البقرة : ٢٥٦) « **من كفر بالله من بعد إيمانه الا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم** » (النحل : ١٠٦) .

ولابد من الإيمان بالرسول « **ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا** » (النساء : ١٥٠ ، ١٥١) . (والذي نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم لم

يؤمن بالذي أرسلت به الا كان من أهل النار) ولا بد من ايمان بالملائكة قال تعالى :
« **وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ** » (البقرة : ٢٨٥) « **مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ**
وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ » (البقرة : ٩٨) .

ولا بد من الايمان بالكتاب « **فَهَنَ أَظْلَمَ مَهَنَ كَذِبِ بَآيَاتِ اللّٰهِ وَصَدَفِ عَنْهَا** »
(الأنعام : ١٥٧) وقال : « **وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا اُنْزِلَ اللّٰهُ**
عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ » (الأنعام : ٩١) .

ولا بد من ايمان باليوم الآخر « **وَقَالُوا اِنْ هٰى اِلٰهَانَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ**
بِمُبْعُوْثِيْنَ » ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق ، قالوا بلى
وربنا ، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » (الأنعام : ٢٩٠ ، ٣٠) .

ولا بد من ايمان بالقدر قال عليه السلام : (لو أن لأحدهم مثل أحد
ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر) وقال : (لا يؤمن عبد حتى
يؤمن بالقدر خيره وشره) واذن فلا بد من ايمان بمجموع الأركان الستة
فمن جزأ كفر .

٤ - وكما أن أركان الايمان لا تقبل التجزئة فان لكل ركن شمولاً ، وله
تفصيلات لا يعتبر الايمان ايماناً الا اذا صدق بها كلها : فالايمن بالله يشمل
الايمن بوجوده ، وصفاته ، وأسمائه ، وأفعاله ، على الوجه المراد له ، من
تنزيهه وكماله قال تعالى : « **فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ** » (محمد : ١٩) .
« **أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللّٰهَ يَرٰى** » (العلق : ١٤) « **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** »
(البقرة : ٢٣١) « **اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** »
(المائدة : ٩٨) « **وَاللّٰهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ**
فِيْ أَسْمَائِهِ » (الأعراف : ١٨٠) « **اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** » (الزمر : ٦٢)
« **كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ** » (الرحمن : ٢٩) « **فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ** ،
« **وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى** » (الأنفال : ١٧) .

والايمن بالملائكة : يشمل الايمان بصفاتهم : من حيث انهم لا ذكور
ولا اناث ، وقد خلقوا من نور ، فهم أجسام نورانية ، لا يأكلون ولا يشربون
ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، يسبحون الليل والنهار
لا يفترون . وبمن ذكر منهم تفصيلاً : كجبريل ، وميكال ، وملك الموت ،
ونافخ الصور ، وحملة العرش ، وخازن النار ، والحفظة ، والزبانية . .
وبالباقي اجمالاً .

وبوظائفهم من تبليغ للرسل ، أو كتابة لأعمال الانسان ، أو كتابة رزقه
وأجله ، وشقاوته وسعادته ، وسؤال الميت في قبره ، وقبض الأرواح ، والنفخ
في الصور ، وحراسة ابن آدم ، وعبادة ، وحضور المساجد وأماكن العبادة ،
ومجالس الخير والذكر ، الى غير ذلك من الوظائف الموكلة لبعضهم ، مما هو
مفصل في الكتاب والسنة .

والايمان بالكتب : يشمل الايمان بأفرادها **والصحف :** صحف ابراهيم ، وتوراة موسى ، وزبور داوود ، وانجيل عيسى ، وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم ثم يكون القرآن ناسخا لها ، ثم بكونه كله حقا لا باطل فيه ، ثم بكونه لم يغير منه حرف ولم يبدل ، فهو هو الذى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الموجود الآن بين أيدينا ، فلا تبديل ، ولا تغيير ، ولا زيادة ولا نقصان ، مع الاعجاز ، ثم تحريم ما حرم ، وتحليل ما أحل ، ثم اعتقاد الهدى فيه ، والضلال فى غيره ان كان مخالفا لمضمونه ، فأنظمتها هى الحق الذى لا حق غيره ، سواء فى ذلك العقائد ، أو العبادات ، أو مناهج الحياة ، أخلاقا وتشريعا ، وآدابا ، ثم أن الغيوب التى أخبرنا عنها حق • من جن ، الى ملائكة ، الى سموات الى جنة الى نار الى رسل ، الى معجزات ، الى يوم آخر ، الى ساعة • الى • • ثم الايمان بالسنة اذ أنها موضحة القرآن ومبينته ، ولا يفهم القرآن تفصيلا الا بها ، ويستتبع ذلك أن نفهم الكتاب والسنة ضمن الحدود التى حددتها نصوص الكتاب والسنة ، وأجود فهم للكتاب والسنة فهم المجتهدين فى الأمة الاسلامية لسعة علمهم ، ثم الايمان بأن القرآن هو كتاب الهداية الربانية الى قيام الساعة ، وأى طلب للهدى أو الحق أو الخير أو العدل فى غيره ومن غيره ضلال وردة وكفر •

والايمان بالرسل : يشمل الايمان بهم تفصيلا اذا فصل القرآن ، واجمالا اذا أجمال • ثم الايمان بصدقهم وعصمتهم وفطانتهم وتبليغهم • وكونهم صادقين يعنى أن كلامهم هو الأساس الذى يقاس عليه غيره ، وغيرهم اذا خالفهم كاذب ، وكونهم فطناء يعنى أنهم المثل الأعلى فى العقل ، وكل خروج عن الاقتداء بهم انحطاط عقلى •

والايمان باليوم الآخر : يشمل الايمان بأشراط الساعة ومقدماتها من تغيير بعض الظواهر الكونية ، أو ظهور خوارق للعادات على يد الدجال الذى يدعى الألوهية ، أو مجئ يأجوج ومأجوج الى الأرض المقدسة ، كما يشمل الايمان بالبرزخ بعد الحياة الدنيا ، كما يشمل الايمان بالساعة ، ونفخة الصور ، الأولى والثانية ، والجنة والنار ، الى آخر ما ذكر فى الكتاب والسنة فى هذا الموضوع •

ثم لهذا الايمان حد أدنى هو التصديق الذى لا شك فيه ولا شبهة ، بل هو جزم ، وما لم يكن كذلك فلا ايمان اذ أن الله وصف المؤمنين فقال : « **انها المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا** » (الحجرات : ١٥) فاذا كان ريب فذلك النفاق قال تعالى « **فى قلوبهم مرض** » (البقرة : ١٠) عن المنافقين ، وقد فسر المرض بالشك ، وهذا الجزم يجب أن يكون فى جميع أفراد المؤمن بهم كما مر فى الفقرة السابقة •

ونحب أن نذكر هنا أن المقصود بالشك غير الوسوسة ، فالشك نفاق وكفر ، والوسوسة إذا ألحها الشيطان ورفضها قلبنا . فلا قيمة لها . ومثال ذلك رجل قال يؤمن يا كافر أو دعاه الى كفر فان مجرد هذا لا يؤثر على ايمان المؤمن الا اذا استجاب للدعوة ، وكذلك القاء الشيطان . فانه لا قيمة له ما دام القلب مطمئنا بالايمان ، وعلى هذا نفهم حديث أبي هريرة (ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه : انا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : أو قد وجدتموه ؟ قالوا : نعم قال : ذلك صريح الايمان . وفي رواية : الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسة) وكذلك نفهم حديث ابن مسعود : قالوا يا رسول الله ان أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يختر من السماء الى الأرض أحب اليه من أن يتكلم به قال : ذلك محض الايمان ، ولعله كان صريح الايمان ومحض الايمان لأن القلب كرهه واشمأز منه ومثل هذه الحالة دليل على حياة القلب ، اذ احساس القلب بالوسوسة وكراهيته لها علامة على صحة هذا القلب « ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون » (الأعراف : ٢٠١) . واذن حالة الوسوسة تختلف عن حالة الشك التي تختلف مع الايمان ، والتصديق الذي هو الحد الأدنى الذي لا يقبل الله الانسان بدونه .

٥ - وفوق الحد الأدنى الذي لا يقبل الله الانسان بدونه درجات يتفاوت الناس فيها ، وبقدر ارتفاع الانسان في هذه الدرجات تكون تقواه أكثر كمالات . وهذه أمثلة توضح تفاوت الناس في درجات الايمان في كل ركن من أركانه :

(١) أدنى درجات الايمان بالله التصديق ، ثم الأعلى من هذا ، الشعور بالذات الالهية وصفاتها والاقبال عليها (أفضل الايمان أن تعلم أن الله شاهدك حيثما كنت) (اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك) وأوضح ما يكون الايمان بأسماء الله عندما يكون الانسان متحققا بهذه الأسماء ، فمن كان في قلبه رحمة عرف اسم الله الرحيم أكثر ، هذا مع ملاحظة أن رحمة الله ليس كمثله شيء ، وعندما يكون الانسان كريما يكون أقرب الى معرفة اسم الله الكريم ، هذا مع ملاحظة الفارق بين المقامين ، وفارق كبير بين اثنين أحدهما يذكره كل شيء بالله « فانظر الى آثار رحمة الله » (الروم : ٥٠) « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء » (الحج : ٦٣) والآخر لا يتذكر الله الا لما .

(ب) والايمان بالملائكة حده الأدنى التصديق ، وقد تصفو قلوب بعض الناس فيرون ما آمن به الآخرون غيبا « واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرتك واصطفاك على نساء العالمين » (آل عمران : ٤٢) عن أسيد

ابن حضير قال : (بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده
اذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت
وكان ابنه يحيى قريباً منها فانصرف فأخذه ثم رفع رأسه الى السماء فاذا مثل
الظلة فيها أمثال المصابيح فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
أو تدري ما ذاك ؟ قال : لا . قال : تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت
بنظر اليها الناس لا تتوارى منهم) أخرجه البخارى . وعن البراء (كان رجل
يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوطة بشطنتين فتغشته سحابة فجعلت
تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر
له ذلك فقال : تلك السكينة تنزلت للقرآن) أخرجه الشيخان .

وعن حنظلة بن الربيع الأسيدى كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : (لقيني أبو بكر فقال : كيف أنت ؟ فقلت : نافق حنظلة فقال : سبحان
الله ما تقول ؟ فقلت : نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار
والجنة كأننا رأى عين فاذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيقات
ونسينا كثيراً قال : والله انى لأجد مثل هذا فانطلقا الى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وذكرنا له ذلك فقال : والذي نفسى بيده لو تدومون على ما تكونون
عندى وفى الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى طرقكم ولكن يا حنظلة
ساعة وساعة - ثلاث مرات -) أخرجه مسلم والترمذى (المعافسة : المعالجة
والممارسة والملاعبة) .

فهذه حالات يصفو بها الايمان ويرتفع الى درجة الشهود ، ويأتى بعد
ذلك شعور واستحياء ، ومعرفة ومراعاة لطبيعة الملائكة .

(ج) والايمان بالكتب أدناه ما رأينا من تصديق وشمول ، ويأتى بعد
ذلك مقامات قال تعالى : **« الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك
يؤمنون به »** (البقرة : ١٢١) **« واذا تلايت عليهم آياته زادتهم ايماناً »**
(الأنفال : ٢) **« الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله »** (الزمر : ٢٣)
**« هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ، هن أم الكتاب وأخر
متشابهات ، فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون فى العلم يقولون آمنا
به كل من عند ربنا »** (آل عمران : ٧) **« ان الذين أوتوا العلم من قبله اذا
يتلى عليهم يخرون للاذقان سجداً . ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا
لمفعولا . ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً »** (الاسراء : ١٠٧ - ١٠٩)
فالناس مع كتاب الله يتفاوتون ، فبعضهم يقرأ ويتأثر وكأنه يتلقاه عن الله
وحياً ، ويعمل وكأنه مخاطب به وحده ، وآخرون ليسوا كذلك ولكل مقام .

(د) وأدنى الايمان بالرسول ما رأيناه ، وبعد ذلك يتفاوت الناس ، فمن ايمان يملأ القلب مع الحب والاعجاب والتعظيم والتأسي لدرجة تذوب معها الشخصية لتفنى بشخصية السيد الرسول صلى الله عليه وسلم الى أقل من ذلك (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من والده وولده والناس أجمعين) وفي رواية (أحب اليه من ماله وأهله) .

(هـ) والايمان باليوم الآخر كذلك فمن المؤمنين من يعيش في اليوم الآخر دائما ، ذكرى ، وتحسسا ، ومحاسبة لنفسه ، وصوغا لحياته كلها بما يتفق مع مواقفه التي أخبرنا عنها الرسول الصادق الأمين ، فيزهد في الدنيا . ويقبل على الآخرة اقبال من لا يرى غيرها ، وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة مثل كامل ان أراد أن يعرف أهل الآخرة المؤمنين بها ، ثم الناس بعد ذلك درجات .

(و) ويتفاوت الناس كذلك في الايمان بالقدر ، فمنهم من يحقق الحكمة فيه « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم » (الحديد : ٢٣) فيرضى عن الله في كل حال ، ويتوكل على الله في كل أمر ، شعاره « قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ، هو هواننا » (التوبة : ٥١) مطمئن على رزقه . مطمئن على أجله ، لا يخشى في الله شيئا « أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة » (النساء : ٧٨) « فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » (الأعراف : ٣٤) .

(ز) والحقيقة أن هذه الدرجات العالية من الايمان أو الأقل منها ، كلها ترجع الى مقدار جزم الانسان بالشهادتين ، وعمق الايمان بها في قلبه ويقينه ، فكلما كانت الشهادتان أكثر تمكنا في القلب كلما ارتفعت درجات الايمان بأركانها كلها .

والحقيقة كذلك أن كل أعمال الايمان والاسلام انما هي لتحقيق الشهادتين في قلب المسلم ، شعورا واحساسا لذلك كانت الشهادتان بداية الاسلام ونهايته ، ولذلك ورد في الحديث : (من شهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله جسده على النار) .

(ب) هن مضامين وآثار (لا اله الا الله .. محمد رسول الله) :

١ - أن لا اله الا الله محمد رسول الله ينبع عندها منهج للحياة . يقول صاحب معالم في الطريق تحت عنوان : (لا اله الا الله منهج حياة) ما يلي :

« العبودية لله وحده هي شطر الركن الأول في العقيدة الاسلامية المتمثل في شهادة أن لا اله الا الله . والتلقى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

في كيفية هذه العبودية - هو شطرها الثاني ، المتمثل في شهادة أن محمدا رسول الله .

والقلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطريها ، لأن كل ما بعدهما من مقومات الايمان وأركان الاسلام انما هو مقتضى لهما ، فالايمان بملائكة الله وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، وكذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج . ثم الحدود والتعازير والحل والحرمة والمعاملات . . . والتشريعات والتوجيهات الاسلامية . . . انما تقوم كلها على قاعدة العبودية لله وحده ، كما أن المرجع فيها كلها هو ما بلغه لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ربه .

والمجتمع المسلم هو الذي تتمثل فيه تلك القاعدة ومقتضياتها جميعا ، لأنه بغير تمثل تلك القاعدة ومقتضياتها فيه لا يكون مسلما . ومن ثم تصبح شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله قاعدة لمنهج كامل تقوم عليه حياة الأمة المسلمة بحذاقها ، فلا تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم هذه القاعدة كما أنها لا تكون حياة اسلامية اذا قامت على غير هذه القاعدة أو قامت على قاعدة أخرى معها أو عدة قواعد أجنبية عنها : « ان الحكم الا لله ، أمر ألا تعبدوا الا اياه ، ذلك الدين القيم » (يوسف : ٤٠) « من يطع الرسول فقد أطاع الله » (النساء : ٨٠) - هذا التقرير الموجز المطلق الحاسم يفيدنا في تحديد كلمة الفصل في قضايا أساسية في حقيقة هذا الدين وفي حركته الواقعية كذلك :

- انه يفيدنا أولا في تحديد (طبيعة المجتمع المسلم)
- ويفيدنا ثانيا في تحديد (منهج نشأة المجتمع المسلم)
- ويفيدنا ثالثا في تحديد (منهج الاسلام في مواجهة المجتمعات الجاهلية)
- ويفيدنا رابعا في تحديد (منهج الاسلام في مواجهة واقع الحياة البشرية)
- وهي قضايا أساسية بالغة الخطورة في منهج الحركة الاسلامية قديما وحديثا .

ان السمة الأولى المميزة لطبيعة (المجتمع المسلم) هي أن هذا المجتمع يقوم على قاعدة العبودية لله وحده في أمره كله . . . هذه العبودية التي تمثلها وتكيفها شهادة أن لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله . وتتمثل هذه العبودية في التصور الاعتقادي ، كما تتمثل في الشعائر التعبدية كما تتمثل في الشرائع القانونية سواء . فليس عبدا لله وحده من لا يعتقد بوحدانية الله سبحانه : « وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين ، انما هو اله واحد فايأى

فارهبون • وله ما في السموات والأرض وله الدين واصبا • أفغير الله
تتقون» (النحل : ٥١ ، ٥٢) •

وليس عبدا لله وحده من يتقدم بالشعائر التعبدية لأحد غير الله - معه
أى من دونه - « قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ،
لا شريك له وبذلك أهدت وأنا أول المسلمين » (الأنعام : ١٦٢ ، ١٦٣)
وليس عبدا لله وحده من يتلقى الشرائع القانونية من أحد سوى الله ، عن
الطريق الذى بلغنا الله به ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم « أم لهم
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله » (الشورى : ٢١) - •
« وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا » - (الحشر : ٧) •

هذا هو المجتمع المسلم ، المجتمع الذى تتمثل العبودية لله وحده فى معتقدات
أفراده وتصوراتهم كما تتمثل فى شعائرهم وعبادتهم ، كما تتمثل فى نظامهم
الاجتماعى وتشريعاتهم • • وأيما جانب من هذه الجوانب تخلف عن الوجود
نقد تخلف الاسلام نفسه عن الوجود ، لتخلف ركنه الأول وهو شهادة أن
لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله •

ولقد قلنا ان العبودية لله تتمثل فى (التصور الاعتقادى) • • فيحسن
أن نقول ما هو التصور الاعتقادى الاسلامى • • انه التصور الذى ينشأ فى
الادراك البشرى من تلقيه لحقائق العقيدة من مصدرها الربانى ، والذى يتكيف
به الانسان فى ادراكه لحقيقة ربه ولحقيقة الكون الذى يعيش فيه - غيبه
وشهوده - ولحقيقة الحياة التى ينتسب اليها - غيبها وشهودها - ولحقيقة
نفسه • • أى لحقيقة الانسان ذاته • • ثم يكيف على أساسه تعامله مع
هذه الحقائق جميعا • تعامله مع ربه تعاملًا تتمثل فيه عبوديته لله وحده •
وتعامله مع الكون ونواميسه ، ومع الأحياء وعواملها ، ومع أفراد النوع
البشرى وتشكيلاته تعاملًا يستمد أصوله من دين الله - كما بلغها رسول الله
صلى الله عليه وسلم - تحقيقًا لعبوديته لله وحده فى هذا التعامل • • وهو
بهذه الصورة يشمل نشاط الحياة كله •

فاذا تقرر أن هذا هو (المجتمع المسلم) • فكيف ينشأ هذا المجتمع ؟
ما منهج هذه النشأة ؟ • • ان هذا المجتمع لا يقوم حتى تنشأ جماعة من الناس
تقرر أن عبوديتها الكاملة لله وحده وأنها لا تدين بالعبودية لغير الله • •
لا تدين بالعبودية لغير الله فى الاعتقاد والتصور • • ولا تدين بالعبودية لغير
الله فى العبادات والشعائر • • ولا تدين بالعبودية لغير الله فى النظام والشرائع •
ثم تأخذ بالفعل فى تنظيم حياتها كلها على أساس هذه العبودية الخالصة • •
تنقى ضمائرهما من الاعتقاد فى الوعية أحد غير الله - معه أو من دونه - وتنقى

شعائرها من التلقى عن أحد غير الله - معه أو دونه - وتنقى شرائعها من التلقى عن أحد غير الله - معه أو من دونه .

عندئذ - وعندئذ فقط - تكون هذه الجماعة مسلمة ، ويكون هذا المجتمع الذى أقامته مسلما كذلك . . فاما قبل أن يقرر ناس من الناس اخلاص عبوديتهم لله - على النحو الذى تقدم - فانهم لا يكونون مسلمين . . وأما قبل أن ينظموا حياتهم على هذا الأساس فلا يكون مجتمعهم مسلما . . وذلك أن القاعدة الأولى التى يقوم عليها الاسلام والتى يقوم عليها المجتمع المسلم - وهى شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله - لم تقم بشطريها . .

واذن فانه قبل التفكير فى اقامة نظام اجتماعى اسلامى ، واقامة مجتمع مسلم على أساس هذا النظام . . ينبغى أن يتجه الاهتمام أولا الى تخليص ضمائر الأفراد من العبودية لغير الله - فى أية صورة من صورها التى أسلفنا - وأن يتجمع الأفراد الذين تخلص ضمائرهم من العبودية لغير الله فى جماعة مسلمة . . وهذه الجماعة التى خلصت ضمائر أفرادها من العبودية لغير الله ، اعتقادا وعبادة وشريعة هى التى ينشأ منها المجتمع المسلم ، وينضم اليها من يريد أن يعيش فى هذا المجتمع بعقيدته وعبادته وشريعته التى تتمثل فيها العبودية لله وحده . . أو بتعبير آخر تتمثل فيها شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله .

وهكذا كانت نشأة الجماعة المسلمة الأولى التى أقامت المجتمع المسلم الاول . . وهكذا تكون نشأة كل جماعة مسلمة وهكذا يقوم كل مجتمع مسلم .

ان المجتمع المسلم انما ينشأ من انتقال أفراد ومجموعات من الناس من العبودية لغير الله - معه أو من دونه - الى العبودية لله وحده بلا شريك ثم من تقرير هذه المجموعات أن تقيم نظام حياتها على أساس هذه العبودية . . وعندئذ يتم ميلاد جديد لمجتمع جديد مشتق من المجتمع الجاهلى القديم ومواجه له بعقيدة جديدة ونظام للحياة جديد يقوم على أساس هذه العقيدة وتتمثل فيه قاعدة الاسلام الأولى بشطريها . . شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله .

وقد ينضم المجتمع الجاهلى القديم بكامله الى المجتمع الاسلامى الجديد وقد لا ينضم . كما أنه قد يهادن المجتمع المسلم الجديد أو يحاربه وان كانت السنة جرت بأن يشن المجتمع الجاهلى حربا لا هوادة فيها على طلائع هذا المجتمع فى مرحلة نشوئه - وهو أفراد أو مجموعات - أو على هذا المجتمع

نفسه بعد قيامه فعلا - وهو ما حدث في تاريخ الدعوة الاسلامية منذ نوح عليه السلام الى محمد عليه الصلاة والسلام بغير استثناء .

وطبيعي أن المجتمع المسلم الجديد لا ينشأ ولا يتقرر وجوده الا اذا بلغ درجة من القوة يواجه بها ضغط المجتمع الجاهلي القديم : قوة الاعتقاد والتصور . وقوة الخلق والبناء النفسى . وقوة التنظيم والبناء الجماعى . وسائر أنواع القوة التى يواجه بها ضغط المجتمع الجاهلي ويتغلب عليه . أو على الأقل يصمد له .

ولكن ما هو (المجتمع الجاهلي) وما هو منهج الاسلام فى مواجهته ؟

ان المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم ، واذا أردنا التحديد الموضوعى قلنا : انه هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده . . . متمثلة هذه العبودية فى التصور الاعتقادى وفى الشعائر التعبدية وفى الشرائع القانونية . .

وبهذا التعريف الموضوعى تدخل فى اطار (المجتمع الجاهلي) جميع المجتمعات القائمة اليوم فى الأرض فعلا .

تدخل فيه المجتمعات الشيعوية . . أولا : بالحادها فى الله - سبحانه - وبانكار وجوده أصلا ورجع الفاعلية فى هذا الوجود الى (المادة) أو (الطبيعة) . ورجع الفاعلية فى حياة الانسان وتاريخه الى (الاقتصاد) أو (أدوات الانتاج) . وثانيا : باقامة نظام العبودية فيه للحزب - على فرض أن القيادة الجماعية فى هذا النظام حقيقة واقعة - لا لله سبحانه ، ثم ما يترتب على ذلك التصور وهذا النظام من اهدار لخصائص (الانسان) وذلك باعتبار أن (المطالب الأساسية) له هى فقط مطالب الحيوان . وهى : الطعام والشراب والملبس والسكن والجنس ؛ وحرمانه من حاجات روحه (الانسانى) المتميز عن الحيوان وفى أولها : العقيدة فى الله وحرية اختيارها وحرية التعبير عنها . وكذلك حرية التعبير عن (فرديته) وهى من أخص خصائص (انسانيته) هذه الفردية التى تتجلى فى الملكية الفردية وفى اختيار نوع العمل والتخصص وفى التعبير الفنى عن (الذات) . . الى آخر ما يميز (الانسان) عن (الحيوان) أو عن (الآلة) ، اذ أن التصور الشيعوى والنظام الشيعوى سواء ، كثيرا ما يهبط بالانسان عن مرتبة الحيوان الى مرتبة الآلة .

وتدخل فيه المجتمعات الوثنية - وهى ما تزال قائمة فى الهند واليابان والفلبين وافريقية - تدخل فيه . . أولا : بتصورها الاعتقادى القائم على تأليه غير الله - معه أو من دونه - وتدخل فيه ثانيا : بتقديم الشعائر التعبدية

لشئى الآلهة والمعبودات التى تعتقد بألوهيتها كذلك تدخل فيه باقامة أنظمة وشرائع ، المرجع فيها لغير الله وشريعته . سواء استمدت هذه الأنظمة والشرائع من المعابد والكهنة والسدنة والسحرة والشيوخ أو استمدتها من هيئات مدنية (علمانية) تملك سلطة التشريع دون الرجوع الى شريعة الله . .
أى أن لها الحاكمة العليا باسم (الشعب) أو باسم (الحزب) أو باسم كائن من كان . . ذلك أن الحاكمة العليا لا تكون الا الله سبحانه ولا تزاوُل الا بالطريقة التى بلغها عنه رسله .

وتدخل فيه المجتمعات اليهودية والنصرانية فى أرجاء الأرض جميعا . .
تدخل فيه هذه المجتمعات أولا : بتصورها الاعتقادى المحرف الذى لا يفرد الله - سبحانه - بالالوهية بل يجعل له شركاء فى صورة من صور الشرك .
سواء بالبنوة أو بالتثليث ، أو بتصور الله سبحانه على غير حقيقته وتصور علاقة خلقه به على غير حقيقتها .

« وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله . ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله أنى يؤفكون » (التوبة : ٣٠) .

« لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة . وما من اله الا اله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم » (المائدة : ٧٣) .
« وقالت اليهود يد الله مغلولة . غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ، بل يدها مبسوطتان ينفق كيف يشاء » (المائدة : ٦٤) .

« وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ، قل فلم يعذبكم بذنوبكم ، بل أنتم بشر من خلق » (المائدة : ١٨) .

وتدخل فيه كذلك بشعائرها التعبدية ومراسمها وطقوسها المنبثقة من التصورات الاعتقادية المنحرفة الضالة . ثم تدخل فيه بأنظمتها وشرائعها ، وهى كلها لا تقوم على العبودية لله وحده بالاقرار له وحده بحق الحاكمة واستمداد السلطان من شرعه . بل تقيم هيئات من البشر لها حق الحاكمة العليا التى لا تكون الا الله سبحانه . . وقديما وصمهم الله بالشرك والكفر لأنهم جعلوا هذا الحق للآحبار والرهبان يشرعون لهم من عند أنفسهم فيقبلون منهم ما يشرعونه : « اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ، والمسيح ابن مريم ، وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا . لا اله الا هو سبحانه عما يشركون » (التوبة : ٣١) .

وهم لم يكونوا يعتقدون فى ألوهية الآحبار والرهبان ولم يكونوا يتقدمون لهم بالشعائر التعبدية . انما كانوا فقط يعترفون لهم بحق الحاكمة ، فيقبلون منهم ما يشرعونه لهم بما لم يأذن به الله . فأولى أن يوصموا اليوم بالشرك والكفر وقد جعلوا ذلك لناس منهم ليسوا آحبارا ولا رهبانا . .

وكلهم سواء .. وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة . وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بالوهمية أحد غير الله . ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا . ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها فهي - وان لم تعتقد بالوهمية أحد الا الله - تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله . فتدين بحاكمية غير الله . فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها .. وكل مقومات حياتها تقريبا .

والله سبحانه يقول عن الحاكمين : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » (المائدة : ٤٤) - ويقول عن المحكومين : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت . وقد أمروا أن يكفروا به » (النساء : ٦٠) إلى أن يقول : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » .. (النساء : ٦٥) .

كما أنه سبحانه قد وصف اليهود والنصارى من قبل بالشرك والكفر والخيعة عن عبادة الله وحده واتخاذ الأحيار والرهبان أربابا من دونه لمجرد أن جعلوا للملاحبار والرهبان ما يجعله الذين يقولون عن أنفسهم أنهم (مسلمون) للناس منهم واعتبر الله سبحانه ذلك من اليهود والنصارى شركا كاتخاذهم عيسى ابن مريم ربا يؤلهونه ويعبدونه سواء ، فهذه كذلك خروج من العبودية لله وحده . فهي خروج من دين الله .. ومن شهادة أن لا إله الا الله .

وهذه المجتمعات بعضها يعلن صراحة (علمانيته وعدم علاقته بالدين أصلا . وبعضها يعلن أنه (يحترم الدين) ولكنه يخرج الدين من نظامه الاجتماعي أصلا ، ويقولون : أنه ينكر (الغيبية) ويقيم نظامه على (العلمية) باعتبار أن العلمية تناقض الغيبية وهو زعم جاهل لا يقول به الا الجاهل (١) . وبعضها يجعل الحاكمية الفعلية لغير الله ويشرع ما يشاء ثم يقول عما يشرعه من عند نفسه : هذه شريعة الله . وكلها سواء في أنها لا تقوم على العبودية لله وحده ..

وإذا تعين هذا فإن موقف الاسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة : أنه يرفض الاعتراف باسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتبارها

(١) يراجع ما جاء في تفسير قوله تعالى : (وغده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو) في الجزء السابع من الظلال .

ان الاسلام لا ينظر الى العنوانات واللافئات والشارات التى تحملها هذه المجتمعات على اختلافها . . انها كلها تلتقى فى حقيقة واحدة . . وهى أن الحياة فيها لا تقوم على العبودية الكاملة لله وحده . وهى من ثم تلتقى - مع سائر المجتمعات الأخرى - فى صفة واحدة . . صفة (الجاهلية) .

وهذا يقودنا الى القضية الأخيرة وهى منهج الاسلام فى مواجهة الواقع البشرى كله . اليوم وغدا والى آخر الزمان وهنا ينبغى ما قررناه فى الفقرة الأولى عن (طبيعة المجتمع المسلم) . وقيامه على العبودية لله وحده فى أمره كله .

ان تحديد هذه الطبيعة يجيب اجابة حاسمة عن هذا السؤال - ما الأصل الذى ترجع اليه الحياة البشرية وتقوم عليه ؟ أهو دين الله ومنهجه للحياة ؟ أم هو الواقع البشرى أيا كان ؟

ان الاسلام يجيب على هذا السؤال اجابة حاسمة لا يتلعثم فيها ولا يتردد لحظة . . ان الأصل الذى يجب أن ترجع اليه الحياة البشرية بجملتها هو دين الله ومنهجه للحياة . . ان شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله التى هى ركن الاسلام الأول لاتقوم ولا تؤدى الا أن يكون هذا هو الأصل . . وأن العبودية لله وحده مع التلقى فى كيفية هذه العبودية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تتحقق الا أن يعترف بهذا الأصل ثم يتبع اتباعا كاملا بلا تلعثم ولا تردد : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » (الحشر : ٧) . ثم ان الاسلام يسأل : « أنتم أعلم أم الله » (البقرة : ١٤٠) ويجيب : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » (البقرة : ٢١٦) . . « وما أوتيتم من العلم الا قليلا » (الاسراء : ٨٥) .

والذى يعلم - والذى يخلق ويرزق كذلك - هو الذى يحكم . . ودينه الذى هو منهجه للحياة هو الأصل الذى ترجع ليه الحياة . .

أما واقع البشر ونظرياتهم ومذاهبهم فهى تفسد وتتحرف وتقوم على علم البشر الذين لا يعلمون والذين لم يؤتوا من العلم الا قليلا .

ودين الله ليس غامضا ومنهجه للحياة ليس مائعا . . فهو محدد بشطر الشهادة الثانى : محمد رسول الله . فهو محصور فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص فى الأصول . . فان كان هناك نص فالنص هو الحكم ولا اجتهاد مع النص . وان لم يكن هناك نص فهنا يجىء دور الاجتهاد - وفق أصوله المقررة فى منهج الله ذاته لا وفق الأهواء والرغبات . « فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول » (النساء : ٥٩)

والأصول المقررة للاجتihad والاستنباط مقررة كذلك ومعروفة وليست غامضة ولا مائعة ٠٠ فليس لأحد أن يقول لشرع يشعه : هذا شرع الله ٠٠ الا أن تكون الحاكمة العليا معلنة وأن يكون مصدر السلطات هو الله سبحانه لا (الشعب) ولا (الحزب) ولا أى من البشر ٠ وأن يرجع الى كتاب الله وسنة رسوله لمعرفة ما يريد الله ولا يكون هذا لكل من يريد أن يدعى سلطانا باسم الله ٠ كالذى عرفته أوروبا ذات يوم باسم (الثيوقراطية) أو (الحكم المقدس) فليس شئ من هذا فى الاسلام ٠ وما يملك أحد أن ينطق باسم الله الا رسوله - صلى الله عليه وسلم - وانما هنالك نصوص معينة هى التى تحدد ما شرع الله ٠

ان كلمة (الدين للواقع) يساء فهمها ويساء استخدامها كذلك ٠ نعم ان هذا الدين للواقع ولكن أى واقع ؟ انه الواقع الذى ينشئه هذا الدين نفسه وفق منهجه منطبقا على الفطرة البشرية فى سوائها ومحققا للحاجات الانسانية الحقيقية فى شمولها ٠ هذه الحاجات التى يقررها الذى خلق والذى يعلم من خلق : « **ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير** » (الملك : ١٤) ٠

والدين لا يواجه الواقع أيا كان ليقره ويبحث له عن سند منه وعن حكم شرعى يعلقه عليه كاللافتة المستعارة انما يواجه الواقع ليزنه بميزاته فيقر منه ما يقر ويلغى منه ما يلغى وينشئ واقعا غيره ان كان لا يرتضيه ٠ وواقعه الذى ينشئه هو الواقع ٠ وهذا هو المعنى بأن الاسلام : (دين للواقع) ٠٠ أو ما يجب أن تعنيه فى مفهومها الصحيح ، ولعله يثار هنا سؤال : أليست مصلحة البشر هى التى يجب أن تصوغ واقعهم ؟ ومرة أخرى نرجع الى السؤال الذى يطرحه الاسلام ويجيب عليه :

- « **أنتم أعلم أم الله** » (البقرة : ١٤٠) ٠

- « **والله يعلم وأنتم لا تعلمون** » (البقرة : ٢١٦) ٠

ان مصلحة البشر متضمنة فى شرع الله كما أنزله الله وكما بلغه عنه رسول الله ٠ فاذا بدا للبشر ذات يوم أن مصلحتهم فى مخالفة ما شرع الله لهم فهم ٠٠ أولا : (واهمون) فيما بدا لهم ، « **ان يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس** » ولقد جاءهم من ربهم الهدى ٠ أم للانسان ما تمنى ، فله **الآخرة والأولى** » (النجم : ٢٣ - ٢٥) ٠

وهم ٠٠ ثانيا (كافرون) ٠ فما يدعى أحد أن المصلحة فيما يراه هو مخالفا لما شرع الله ، ثم يبقى لحظة على هذا الدين ومن أهل هذا الدين ٠

٢ - وان لا اله الا الله تجعل أهلها على انسجام مع نواميس الكون كله ٠ يقول صاحب معالم فى الطريق تحت عنوان : (شريعة كونية) ما يلى :

« ان الاسلام حين يقيم بناء الاعتقادى فى الضمير والواقع على أساس العبودية الكاملة لله وحده : ويجعل هذه العبودية متمثلة فى الاعتقاد والعبادة والشرعية على السواء باعتبار أن هذه العبودية الكاملة لله وحده - فى صورتها هذه - هى المدلول العملى لشهادة أن لا اله الا الله . . وأن التلقى فى كيفية هذه العبودية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحده هو المدلول العملى كذلك لشهادة أن محمدا رسول الله .

ان الاسلام حين يقيم بناء كله على هذا الأساس بحيث تمثل شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله منهج الحياة فى الاسلام وتصور ملامح هذا المنهج وتقرر خصائصه . ان الاسلام حين يقيم بناءه على هذا النحو الفريد الذى يفرقه عن جميع الأنظمة الأخرى التى عرفت البشرية . . انما يرجع الى أصل أشمل فى تقريره عن الوجود لا عن الوجود الانسانى وحده والى منهج للوجود كله لا منهج للحياة الانسانية وحدها .

ان التصور الإسلامى يقوم على أساس أن هذا الوجود كله من خلق الله ، اتجهت ارادة الله الى كونه فكان : وأودعه الله - سبحانه - قوانينه التى يتحرك بها والتى تتناسق بها حركة أجزائه فيما بينها كما تنسق بها حركته الكلية سواء : « انما قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون » (النحل : ٤٠) . « وخلق كل شيء فقدره تقديرا » (الفرقان : ٢) . ان وراء هذا الوجود الكونى مشيئة تدبره وقدره يحركه وناموسا ينسقه . هذا الناموس ينسق بين مفردات هذا الوجود كلها وينظم حركتها جميعا فلا تصطدم ولا تختل ولا تتعارض ولا تتوقف عن الحركة المنتظمة المستمرة - الى ما شاء الله - كما أن هذا الوجود خاضع مستسلم للمشيئة التى تدبره والقدر الذى يحركه والناموس الذى ينسقه بحيث لا يخطر له فى لحظة واحدة أن يتمرد على المشيئة أو أن يتنكر للقدر أو أن يخالف الناموس . . وهو لهذا كله صالح لا يدركه العطب والفساد الا أن يشاء الله : « ان ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . الا له الخلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين » (الأعراف : ٥٤) .

والانسان من هذا الوجود الكونى والقوانين التى تحكم فطرته ليست بمعزل عن ذلك الناموس الذى يحكم الوجود كله . . لقد خلقه الله - كما خلق هذا الوجود - وهو فى تكوينه المادى من طين هذه الأرض وما وهبه الله من خصائص زائدة على مادة الطين جعلت منه انسانا انما رزقه الله اياه مقدر تقديرا وهو خاضع من ناحية كيانه الجسمى للناموس الطبيعى الذى سنه الله له - رضى أم أبى - يعطى وجوده وخلق ابتداء بمشيئة الله لا بمشيئته هو ولا بمشيئة أبيه وأمه - فهما يلتقيان ولكنهما لا يملكان أن يعطيا جنينا وجوده - وهو يولد وفق الناموس الذى وضعه الله لمدة الحمل وظروف الولادة .

وهو يتنفس هذا الهواء الذي أوجده الله بمقاديره هذه ويتنفسه بالقدر وبالكيفية التي أرادها الله له . وهو يحس ويتألم ويجوع ويعطش ويأكل ويشرب ويمثل الطعام والشراب . وبالجمله يعيش . . وفق ناموس الله عن غير ارادة منه ولا اختيار شأنه في هذا شأن هذا الوجود الكونى وكل ما فيه في الخضوع المطلق لمشيئة الله وقدره وناموسه . .

والله الذى خلق هذا الوجود الكونى وخلق الانسان . والذى أخضع الانسان لناموسه التى أخضع لها الوجود الكونى . . هو سبحانه - الذى سن للانسان (شريعة) لتنظيم حياته الارادية تنظيما متناسقا مع حياته الطبيعية . فالشريعة - على هذا الاساس - ان هى الا قطاع من الناموس الالهى العام الذى يحكم فطرة الانسان وفطرة الوجود العام وينسقها كلها جملة واحدة .

وما من كلمة من كلمات الله ولا أمر ولا نهى ولا وعد ولا وعيد ولا تشريع ولا توجيه . . الا وهى شطر من الناموس العام وصادقة فى ذاتها صدق القوانين التى نسميها القوانين الطبيعية - أى القوانين الالهية الكونية - التى نراها تتحقق فى كل لحظة بحكم ما فى طبيعتها من حق أزلى أودعه الله فيها وهى تتحقق بقدر الله .

و (الشريعة) التى سنها الله لتنظيم حياة البشر هى - من ثم - شريعة كونية بمعنى أنها متصلة بناموس الكون العام ومتناسقة معه . . ومن ثم فإن الالتزام بها ناشئ من ضرورة تحقيق التناسق بين القوانين التى تحكم فطرة البشر المضمرة والقوانين التى تحكم حياتهم الظاهرة . وضرورة الالتئام بين الشخصية المضمرة والشخصية الظاهرة للانسان . .

ولما كان البشر لا يملكون أن يدركوا جميع السنن الكونية ولا أن يحيطوا بأطراف الناموس العام - ولا حتى بهذا الذى يحكم فطرتهم ذاتها ويخضعهم له - رضوا أم أبوا - فانهم - من ثم - لا يملكون أن يشترعوا لحياة البشر نظاما يتحقق به التناسق المطلق بين حياة الناس وحركة الكون ولا حتى التناسق بين فطرتهم المضمرة وحياتهم الظاهرة انما يملك هذا خالق الكون وخالق البشر ومدبر أمره وأمرهم وفق الناموس الواحد الذى اختاره وارتضاه .

وكذلك يصبح العمل بشريعة الله واجبا لتحقيق ذلك التناسق . . وذلك فوق وجوبه لتحقيق الاسلام اعتقادا . فلا وجود للاسلام فى حياة فرد أو حياة جماعة الا باخلاص العبودية لله وحده وبالتلقى فى كيفية هذه العبودية عن رسول الله وحده . تحقيقا لمحلل ركن الاسلام الاول : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله . .

وفى تحقيق التناسق المطلق بين حياة البشر وناموس الكون كل الخير للبشر . . كما أن فيه الضيانة للحياة من الفساد . . انهم - فى هذه الحالة

وفي تحقيق التناسق المطلق بين حياة البشر وناموس الكون كل الخير للبشر • كما أن فيه الصيانة للحياة من الفساد •• انهم – في هذه الحالة وحدها – يعيشون في سلام مع الكون وفي سلام مع أنفسهم •• فأما السلام مع الكون فينشأ من تطابق حركتهم مع حركة الكون ، وتطابق اتجاههم مع اتجاهه •• وأما السلام مع أنفسهم فينشأ من توافق حركتهم مع دوافع فطرتهم الصحيحة فلا تقوم المعركة بين المرء وفطرته لأن شريعة الله تنسق بين الحركة الظاهرة والفطرة المضمرة في يسر وهدوء •• وينشأ عن هذا التنسيق تنسيق آخر في ارتباط الناس ونشاطهم العام لأنهم جميعا يسلكون حينئذ وفق منهج موحد هو طرف من الناموس الكوني العام •

كذلك يتحقق الخير للبشرية عن طريق اهتدائها وتعرفها في يسر الى أسرار هذا الكون والطاقات المكنونة فيه والكنوز المخورة في أطوائه • واستخدام هذا كله وفق شريعة الله لتحقيق الخير البشري العام بلا تعارض ولا اصطدام • ومقابل شريعة الله هو أهواء البشر :

« ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن »
(المؤمنون : ٧١)

ومن ثم توحد النظرة الاسلامية بين الحق الذى يقوم عليه هذا الدين والحق الذى تقوم عليه السموات والأرض ويصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ويحاسب الله به ويجازى من يتعدونه •• فهو حق واحد لا يتعدد وهو الناموس الكوني العام الذى أراده الله لهذا الجود في جميع الأحوال والذى يخضع له ويؤخذ به كل ما في الوجود من عوالم وأشياء وأحياء •••

« لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون • وكم قصصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين • فلما أحسوا بأسنا اذا هم منها يركضون • لا تركضوا وارجعوا الى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسئلون • قالوا ياويئسنا انا كنا ظالمين • فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين • وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين • ولو أردنا أن نتخذ لهمو لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين • بل نقذف بالباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون • وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون • يسبحون الليل والنهار لا يفترون » (الأنبياء : ١٠ – ٢٠) •

وفطرة الانسان تدرك هذا الحق في أعماقها فطبيعة تكوينه ، وطبيعة هذا الكون كله من حوله توحى الى فطرته بأن هذا الوجود قائم على الحق ، وأن الحق أصيل فيه ، وأنه ثابت على الناموس لا يضطرب ولا تتفرق به السبل ولا تختلف دورته ، ولا يصطدم بعضه ببعض ولا يسير وفق المصادفة العابرة والفلتة الشاردة ، ولا وفق الهوى المتقلب والرغبة الجامحة انما يمضى في

نظامه الدقيق المحكم المقدر تقديرا .. ومن ثم يقع الشقاق - أول ما يقع - بين الانسان وفطرته عندما يحيد عن الحق الكامن في أعماقها تحت تأثير هواء ذلك عندما يتخذ شريعة لحياته مستمدة من هذا الهوى لا من شريعة الله . وعندما لا يستسلم لله استسلام هذا الوجود الكونى الخاضع لمولاه .

ومثل هذا الشقاق يقع بين الأفراد والجماعات والأمم والأجيال . كما يقع بين البشر والكون من حولهم . فتقلب قواه وذخائره وسائل تدمير وأسباب شقاء بدلا من أن تكون وسائل عمران وأسباب سعادة لبنى الانسان . واذن فان الهدف الظاهر من قيام شريعة الله في الأرض ليس مجرد العمل للآخرة . فالدنيا والآخرة معا مرحلتان متكاملتان . وشريعة الله هي التى تنسق بين المرحلتين في حياة هذا الانسان وتنسيق الحياة كلها مع الناموس الالهى العام . والتناسق مع الناموس لا يؤجل سعادة الناس الى الآخرة بل يجعلها واقعة ومتحققة في المرحلة الأولى كذلك . ثم تتم تمامها وتبلغ كمالها في الدار الآخرة .

هذا هو أساس التصور الاسلامى للوجود كله وللوجود الانسانى في ظل ذلك الوجود العام . وهو تصور يختلف في طبيعته اختلافا جوهريا عن كل تصور آخر عرفته البشرية . ومن ثم تقوم عليه التزامات لا تقوم على أى تصور آخر في جميع الأنظمة والنظريات .

ان الالتزام بشريعة الله - في هذا التصور - هو مقتضى الارتباط التام بين حياة البشر وحياة الكون . وبين الناموس الذى يحكم فطرة البشر ويحكم هذا الكون . ثم ضرورة المطابقة بين هذا الناموس العام والشريعة التى تنظم حياة بنى الانسان . وتتحقق بالتزامها عبودية البشر لله وحده كما أن عبودية هذا الكون لله وحده لا يدعيها لنفسه انسان ..

والى ضرورة هذا التطابق والتناسق يشير الحوار الذى جرى بين ابراهيم عليه السلام - أبى هذه الأمة المسلمة - وبين (نمرود) المتجبر المدعى بحق السلطان على العباد في الأرض والذى لم يستطع - مع ذلك - أن يدعى بحق السلطان على الأفلاك والأجرام في الكون . وبهت أمام ابراهيم عليه السلام . وهو يقول له : ان الذى يملك السلطان في الكون هو وحده الذى ينبغي أن يكون له السلطان في حياة البشر ولم يحر جوابا على هذا البرهان :

((ألم تر الى الذى حاج ابراهيم في ربه أن أتاه الله الملك ، اذ قال ابراهيم ربى الذى يحيى ويميت ، قال أنا أحيى وأميت ، قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ، فبهت الذى كفر ، والله لا يهدى القوم الظالمين)) (البقرة : ٢٥٨) .

وصدق الله العظيم : ((أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها ، وإليه يرجعون)) (آل عمران : ٨٣) .

٣ - وأن لا اله الا الله محمد رسول الله ينبع عنها ثقافة خاصة وحضارة.
حقه ويشرح هاتين القضيتين صاحب كتاب (معالم في الطريق) بفقرتين :
الأولى تحت عنوان : (الاسلام هو الحضارة) • والثانية تحت عنوان :
(التصور الاسلامي والثقافة) •

(أ) الاسلام هو الحضارة : الاسلام لا يعرف الا نوعين اثنين من
المجتمعات • • مجتمع اسلامي • ومجتمع جاهلي •

(المجتمع الاسلامي) هو المجتمع الذي يطبق فيه الاسلام • عقيدة
وعبادة • وشريعة ونظاما • وخلقا وسلوكا • • و (المجتمع الجاهلي) هو
المجتمع الذي لا يطبق فيه الاسلام • ولا تحكمه عقيدته وتصوراته وقيمه
وموازينه ونظامه وشرائعه وخلقه وسلوكه • •

ليس المجتمع الاسلامي هو الذي يضم ناسا ممن يسمون أنفسهم
(مسلمين) • بينما شريعة الاسلام ليست هي قانون هذا المجتمع • وان صلى
وصام وحج البيت الحرام • وليس المجتمع الاسلامي هو الذي يبتدع لنفسه
اسلاما من عند نفسه - غير ما قرره الله سبحانه وفصله رسوله صلى الله
عليه وسلم • ويسميه مثلا (الاسلام المتطور) •

(والمجتمع الجاهلي) قد يتمثل في صور شتى - كلها جاهلية - : قد
يتمثل في صورة مجتمع ينكر وجود الله تعالى ويفسر التاريخ تفسيراً مادياً
جدلياً ويطبق ما يسميه (الاشتراكية العلمية) نظاما •

وقد يتمثل في مجتمع لا ينكر وجود الله تعالى ولكن يجعل له ملكوت
السموات ويعزله عن ملكوت الأرض فلا يطبق شريعته في نظام الحياة ولا يحكم
قيمه التي جعلها هو قيما ثابتة في حياة البشر ويبيح للناس أن يعبدوا الله
في البيع والكنائس والمساجد ولكنه يحرم عليهم أن يطالبوا بتحكيم شريعة
الله في حياتهم • وهو بذلك ينكر أو يعطل ألوهية الله في الأرض التي ينص
عليها قوله تعالى : **((وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله))**
(الزخرف : ٨٤) • ومن ثم لا يكون هذا المجتمع اسلاميا في دين الله
الذي يحدده قوله : **((ان الحكم الا لله امر ألا تعبدوا الا اياه ، ذلك الدين
القيم))** (يوسف : ٤٠) وبذلك يكون مجتمعا جاهليا ولو أقر بوجود
الله سبحانه ولو ترك الناس يقدمون الشعائر لله • • وفي البيع والكنائس
والمساجد •

(المجتمع الاسلامي) - بصفته تلك - هو وحده (المجتمع المتحضر)
والمجتمعات الجاهلية - بكل صورها المتعددة - مجتمعات متخلفة • • ولا بد من
ايضاح لهذه الحقيقة الكبيرة •

لقد كنت قد أعلنت مرة عن كتاب لى تحت الطبع بعنوان : (نحو مجتمع اسلامى متحضر) ٠٠ ثم عدت فى الاعلان التالى عنه فحذفت كلمة (متحضر) مكتفيا بأن يكون عنوان البحث - كما هو موضوعه - (نحو مجتمع اسلامى) ٠٠

ولفت هذا التعديل نظر كاتب جزائرى (يكتب بالفرنسية) ففسره على أنه ناشئ من (عملية دفاع نفسية داخلية عن الاسلام) وأسف لأن هذه العملية - غير الواعية - تحرمنى مواجهة (المشكلة) على حقيقتها . أنا أعذر هذا الكاتب . لقد كنت مثله من قبل ٠٠ كنت أفكر على النحو الذى يفكر هو عليه الآن ٠٠ عندما فكرت فى الكتابة عن هذا الموضوع لأول مرة ٠٠ وكانت المشكلة عندى - كما هى عنده اليوم - هى مشكلة : (تعريف الحضارة) .

لم أكن قد تخلصت بعد من ضغط الرواسب الثقافية فى تكوينى العقلى والنفسى . وهى رواسب آتية من مصادر أجنبية ٠٠ غريبة على حسى الاسلامى ٠٠ وعلى الرغم من اتجاهى الاسلامى الواضح فى ذلك الحين الا أن هذه الرواسب كانت تغبش تصورى وتطمسه . كان تصور (الحضارة) - كما هو فى الفكر الأوروبى - يخاليل لى ويغبش تصورى ويحرمنى الرؤية الواضحة الأصيلة .

ثم انجلت الصورة ٠٠ (المجتمع المسلم) (هو المجتمع المتحضر) فكلمة (المتحضر) اذن لغو لا يضيف شيئاً جديداً ٠٠ على العكس تنقل هذه الكلمة الى حسى تلك الظلال الأجنبية الغريبة التى كانت تغبش تصورى وتحرمنى الرؤيا الواضحة الأصيلة .

الاختلاف اذن هو على (تعريف الحضارة) ٠٠ ولابد من ايضاح اذن لهذه الحقيقة .

حين تكون الحاكمة العليا فى مجتمع لله وحده - متمثلة فى سيادة الشريعة الالهية - تكون هذه هى الصورة الوحيدة التى يتحرر فيها البشر تحرراً كاملاً وحقيقياً من العبودية للبشر . وتكون هذه هى (الحضارة الانسانية) لأن حضارة الانسان تقتضى قاعدة أساسية من التحرر الحقيقى الكامل للانسان ومن الكرامة المطلقة لكل فرد فى المجتمع ٠٠ ولا حرية - فى الحقيقة ولا كرامة للانسان - ممثلاً فى كل فرد من أفراد - فى مجتمع بعضه أرباب يشرعون ، وبعضه عبيد يطيعون .

ولابد أن نبادر فنبيين أن التشريع لا ينحصر فقط فى الأحكام القانونية - كما هو المفهوم الضيق فى الأذهان اليوم لكلمة الشريعة - فالتصورات والمناهج والقيم والموازين والعادات والتقاليد ٠٠ كلها تشريع يخضع الأفراد

لضغطه • وحين يصنع الناس - بعضهم لبعض - هذه الضغوط ويخضع لها البعض منهم في مجتمع لا يكون هذا المجتمع متحررا • انما هو مجتمع بعضه أرباب وبعضه عبيد - كما أسلفنا - وهو - من ثم - مجتمع متخلف أو بالمصطلح الاسلامى •• (مجتمع جاهلى) •

والمجتمع الاسلامى هو وحده المجتمع الذى يهيمن عليه اله واحد ويخرج فيه الناس من عبادة العباد الى عبادة الله وحده • وبذلك يتحررون التحرر الحقيقى الكامل الذى تركز اليه حضارة الانسان وتتمثل فيه كرامته كما قدرها الله له وهو يعلن خلافته فى الأرض عنه ويعلن كذلك تكريمه فى الملا الأعلى •

وحين تكون آصرة التجمع الأساسية فى مجتمع هى العقيدة والتصور والفكرة ومنهج الحياة • ويكون هذا كله صادرا من اله واحد تتمثل فيه السيادة العليا للبشر • وليس صادرا من أرباب أرضية تتمثل فيها عبودية البشر للبشر •• يكون ذلك التجمع ممثلا لأعلى ما فى (الانسان) من خصائص •• خصائص الروح والفكر •• فأما حين تكون آصرة التجمع فى مجتمع هى الجنس واللون والقوم والأرض •• وما الى ذلك من الروابط فظاهر أن الجنس واللون والقوم والأرض لا تمثل الخصائص العليا للانسان •• فالانسان يبقى انسانا بعد الروح والفكر ثم هو يملك - بمحض ارادته الحرة - أن يغير عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته •• ولكنه لا يملك أن يغير لونه ولا جنسه كما أنه لا يملك أن يحدد مولده فى قوم ولا فى أرض • فالمجتمع الذى يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بارادتهم الحرة واختيارهم الذاتى هو المجتمع المتحضر •• أما المجتمع الذى يتجمع فيه الناس على أمر خارج عن ارادتهم الانسانية فهو المجتمع المتخلف •• أو بالمصطلح الاسلامى •• هو (المجتمع الجاهلى) •

والمجتمع الاسلامى وحده هو المجتمع الذى تمثل فيه العقيدة رابطة التجمع الأساسية والذى تعتبر فيه العقيدة الجنسية التى تجمع بين الأسود والأبيض والأحمر والأصفر ، والعربى والرومى والفارسى والحبشى وسائر أجناس الأرض فى أمة واحدة ربها الله • وعبوديتها له وحده • والأكرم فيها هو الأتقى • والكل فيها أنداد يلتقون على أمر شرعه الله لهم ، ولم يشرعه أحد من العباد • وحين تكون (انسانية) الانسان هى القيمة العليا فى مجتمع وتكون الخصائص (الانسانية) فيه هى موضع التكريم والاعتبار • يكون هذا المجتمع متحضرا •• فأما حين تكون (المادة) - فى أية صورة - هى القيمة العليا •• سواء فى صور (النظرية) كما فى التفسير الماركسى للتاريخ أو فى صور (الانتاج المادى) كما فى أمريكا وأوروبا وسائر المجتمعات

التي تعتبر الانتاج المادى قيمة عليا تهدر في سبيلها القيم والخصائص الانسانية .. فان هذا المجتمع يكون مجتمعا متخلفا .. او بالمصطلح الاسلامى .. مجتمعا جاهليا .

ان المجتمع المتحضر .. الاسلامى .. لا يحتقر المادة - لا فى صورة النظرية (باعتبارها هى التى يتألف منها هذا الكون الذى نعيش فيه ونتأثر به ونؤثر فيه أيضا) ولا فى صورة (الانتاج المادى) .. فالانتاج المادى من مقومات الخلافة فى الأرض عن الله - ولكنه فقط لا يعتبرها هى القيمة العليا التى تهدر فى سبيلها خصائص (الانسان) ومقوماته .. وتهدر من أجلها حرية الفرد وكرامته .. وتهدر فيها قاعدة (الأسرة) ومقوماتها .. وتهدر فيها أخلاق المجتمع وحرماته .. الى آخر ما تهدره المجتمعات الجاهلية من القيم العليا والفضائل والحرمان لتحقيق الوفرة فى الانتاج المادى .

وحين تكون (القيم الانسانية) و (الأخلاق الانسانية) التى تقوم عليها هى السائدة فى مجتمع . يكون هذا المجتمع متحضرا . والقيم الانسانية والأخلاق الانسانية ليست مسألة غامضة مائعة وليست كذلك قيما (متطورة) متغيرة متبدلة لا تستقر على حال ولا ترجع الى أصل . كما يزعم التفسير المادى للتاريخ وكما تزعم (الاشتراكية العلمية) .

انها القيم والأخلاق التى تنمى فى الانسان خصائص (الانسان) التى ينفرد بها دون الحيوان والتى تغلب فيه هذا الجانب الذى يميزه ويفرده عن الحيوان . وليست هى القيم والأخلاق التى تنمى فيه وتغلب الجوانب التى يشترك فيها مع الحيوان .

وحين توضع المسألة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم (وثابت) لا يقبل عملية التميع المستمرة التى يحاولها (التطوريون) و (الاشتراكيون العلميون) .

عندئذ لا يكون اصطلاح البيئة وعرفها هو الذى يحدد القيم الاخلاقية .. انما يكون وراء اختلاف البيئة ميزان ثابت .. عندئذ لا تكون هناك قيم وأخلاق (زراعية) وأخرى (صناعية) ولا قيم وأخلاق (رأسمالية) وأخرى (اشتراكية) . ولا قيم وأخلاق (بورجوازية) وأخرى (صعلوكية) . ولا تكون هناك أخلاق من صنع البيئة ومستوى المعيشة وطبيعة المرحلة .. الى آخر هذه التغيرات السطحية والشكلية .. انما تكون هناك - من وراء ذلك كله - قيم وأخلاق (انسانية) وقيم وأخلاق (حيوانية) اذا صح هذا التعبير - او بالمصطلح الاسلامى : قيم وأخلاق (اسلامية) وقيم وأخلاق (جاهلية) .

ان الاسلام يقرر قيمة وأخلاقية هذه (الانسانية) - أى التى تنمى فى الانسان الجوانب التى تفرقه وتميزه عن الحيوان - ويمضى فى انشائها وتثبيتها وصيانتها فى كل المجتمعات التى يهيمن عليها سواء كانت هذه المجتمعات فى طور الزراعة أم فى طور الصناعة . وسواء كانت مجتمعات بدوية تعيش على الرعى ، أو مجتمعات حضرية مستقرة وسواء كانت هذه المجتمعات فقيرة أو غنية . انه يرتقى صعودا بالخصائص الانسانية ويحرسها من النكسة الى الحيوانية . . لأن الخط المصاعد فى القيم والاعتبارات يمضى من الدرك الحيوانى الى المرتفع الانسانى . فاذا انعكس هذا الخط - مع حضارة المادة - فلن يكون ذلك حضارة انما هو (التخلف) أو هو (الجاهلية) .

وحين تكون (الاسرة) هى قاعدة المجتمع . . وتقوم هذه الاسرة على أساس (التخصص) بين الزوجين فى العمل . . وتكون رعاية الجيل الناشئ هى أهم وظائف الاسرة . . يكون هذا المجتمع متحضرا . . ذلك أن الاسرة على هذا النحو - فى ظل المنهج الاسلامى - تكون هى البيئة التى تنشأ وتنمى فيها القيم والأخلاق (الانسانية) التى أشرنا اليها فى الفقرة السابقة ممثلة فى الجيل الناشئ . . والتى يستحيل أن تنشأ فى وحدة أخرى غير وحدة الاسرة . فاما حين تكون العلاقات الجنسية (الحرة كما يسمونها) والنسل (غير الشرعى) هى قاعدة المجتمع . . حين تقوم العلاقات بين الجنسين على أساس الهوى والنزوة والانفعال لا على أساس الواجب والتخصص الوظيفى فى الاسرة . . حين تصبح وظيفة المرأة هى الزينة والمغواية والمفتنة . . وحين تتخلى المرأة عن وظيفتها الاساسية فى رعاية الجيل الجديد وتتأثر هى - أو يؤثر لها المجتمع - أن تكون مضيعة فى فندق أو سفينة أو طائرة . . حين تنفق طاقتها فى (الانتاج المادى) و (صناعة الادوات) ولا تنفقها فى (صناعة الانسانية) لان الانتاج المادى يومئذ أغلى وأعز وأكرم من (الانتاج الانسانى) . . عندئذ يكون هذا هو (التخلف الحضارى) بالقياس الانسانى أو تكون هى (الجاهلية) بالمصطلح الاسلامى .

وقضية الاسرة والعلاقات بين الجنسين قضية حاسمة فى تحديد صفة المجتمع . . متخلف أم متحضر جاهلى أم اسلامى . . والمجتمعات التى تسود فيها القيم والأخلاق والنزعات الحيوانية فى هذه العلاقة لا يمكن أن تكون مجتمعات متحضرة مهما تبلغ من التفوق الصناعى والاقتصادى والعلمى . ان هذا المقياس لا يخطئ فى قياس مدى التقدم (الانسانى) .

وفى المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم (الاخلاقى) بحيث يتخلى عن كل ما له علاقة بالتميز (الانسانى) عن الطابع (الحيوانى) ففى هذه المجتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية - ولا حتى العلاقات

للجنسية الشاة - رذيلة أخلاقية . . ان المفهوم الأخلاقي يكاد ينحصر في المعاملات الاقتصادية - والسياسية أحيانا في حدود (مصلحة الدولة) - ففضيحة كريستين كيلر وبروفيومو الوزير الانجليزى - مثلا - لم تكن في عرف المجتمع الانجليزى فضيحة بسبب جانبها الجنسى . . انما كانت فضيحة لان كريستين كيلر كانت صديقة كذلك للملحق البحرى الروسى . . ومن هنا يكون هناك خطر على أسرار الدولة فى علاقة الوزير بهذه الفتاة وكذلك لانه افترض كذبه على البرلمان الانجليزى والفضائح الماثلة فى مجلس الشيوخ الأمريكى ، وفضائح الجواسيس والموظفين الانجليز والامريكان الذين هربوا الى روسيا . ليست فضائح بسبب شئوذهم الجنسى ولكن بسبب الخطر على أسرار الدولة .

والكتاب والصحفيون والروائيون فى المجتمعات الجاهلية هنا وهناك يقولونها صريحة للفتيات والزوجات : ان الاتصالات (الحرة) ليست رذائل أخلاقية . . الرذيلة الاخلاقية أن يخدع الفتى رفيقته أو تخدع الفتاة رفيقها ولا تخلص له الود ، بل الرذيلة أن تحافظ الزوجة على عفتها اذا كانت شهوة الحب لزوجها قد خمدت ، والفضيلة أن تبحث لها عن صديق تعطيه جسدها بأمانة . . عشرات من القصص هذا محورها ومئات التوجيهات الاخبارية والرسوم الكاريكاتيرية والنكت والفكاهات هذه ايعاءاتها . .

مثل هذه المجتمعات متخلفة . . غير متحضرة . . من وجهة نظر (الانسان) بومقياس خط التقدم (الانسانى) .

ان خط التقدم الانسانى يسير فى اتجاه (الضبط) للنزوات الحيوانية ، وحصرها فى نطاق (الاسرة) على أساس (الواجب) لتؤدى بذلك (وظيفة الانسانىة ولا يمكن اعداد جيل يترقى فى خصائص الانسان ويتعد عن الحاضر فى ميراث الحضارة (الانسانىة) التى يميزها بروز الخصائص الانسانىة ولا يمكن اعداد جيل يترقى فى خصائص الانسان ويتعد عن خصائص الحيوان الا فى محض أسرة محوطة بضمانات الامن والاستقرار العاطفى وقائمة على أساس الواجب الذى لا يتأرجح مع الانفعالات الطارئة . وفى المجتمع الذى تنشئه تلك التوجيهات والايحاءات الخبيثة المسمومة والذى ينحصر فيه المفهوم الأخلاقي فيتخلى عن كل آداب الجنس لا يمكن أن يقوم ذلك المحضن الانسانى .

من أجل ذلك كله تكون القيم والاخلاق والايحاءات والضمانات الاسلامية هى اللاتقة بالانسان ويكون (الاسلام هو الحضارة) ويكون المجتمع الاسلامى هو المجتمع المتحضر . . بذلك المقياس الثابت الذى لا يتميع أو لا يتطور) .

وأخيرا فإنه حين يقوم (الانسان) بالخلافة عن (الله) فى أرضه على وجهها الصحيح : بأن يخلص عبوديته لله ويخلص من العبودية لغيره . وأن يحقق منهج الله وحده ويرفض الاعتراف بشرعية منهج غيره . وأن يحكم شريعة الله وحدها فى حياته كلها وينكر تحكيم شريعة سواها . وأن يعيش بالقيم والأخلاق التى قررهما الله ويسقط القيم والأخلاق المدعاة ، ثم بأن يتعرف بعد ذلك كله الى النواميس الكونية التى أودعها الله هذا الكون المادى ويستخدمها فى ترقية الحياة وفى استنباط خامات الأرض وأرزاقها وأقواتها التى أودعها الله اياها ، وجعل تلك النواميس الكونية أختامها ومنح الانسان القدرة على فض هذه الأختام بالقدر الذى يلزم له فى الخلافة . . أى حين ينهض بالخلافة فى الأرض على عهد الله وشرطه ويصبح وهو يفجر ينابيع الرزق ويصنع المادة الخامه ويقىم الصناعات المتنوعة ويستخدم ما تتيحه له كل الخبرات الفنية التى حصل عليها الانسان فى تاريخه كله . . حين يصبح وهو يصنع هذا كله (ربانيا) يقوم بالخلافة عن الله - على هذا النحو - عبادة لله . يومئذ يكون هذا الانسان كامل الحضارة ويكون هذا المجتمع مد بلغ قمة الحضارة . . فأما الابداع المادى - وحده - فلا يسمى فى الاسلام حضارة . . فقد يكون وتكون معه الجاهلية . . وقد ذكر الله من هذا الابداع المادى فى معرض وصف الجاهلية نماذج :

((أتبنون بكل ريع آية تعبثون . وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون . وإذا بطشتم بطشتم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون . واتقوا الذى أهدمكم بما تعلمون . أهدمكم بأنعام وبنين . وجنات وعيون . انى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم)) (الشعراء : ١٢٨ - ١٣٥) .

((أنتركون فيما ها هنا آمنين . فى جنات وعيون . وزروع ونخل طلعها هضيم . وتتختون من الجبال بيوتا فارهين . فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون)) (الشعراء : ١٤٦ - ١٥٢)

((فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا ، والحمد لله رب العالمين)) (الأنعام : ٤٤ ، ٤٥) .

((حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس)) (يونس : ٢٤)

ولكن الاسلام - كما أسلفنا - لا يحتقر المادة • ولا يحتقر الاجداع المادى ، وانما هو يجعل هذا اللون من التقدم - فى ظل منهج الله - نعمة من نعم الله على عباده ويبشرهم به جزاء على طاعته :

« فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا • يرسل السماء عليكم مدرارا • ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا »

(نوح : ١٠ - ١٢)

« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون » (الأعراف : ٩٦) •

المهم هو القاعدة التى يقوم عليها التقدم الصناعى والقيم التى تسود المجتمع ••• والتى يتألف من مجموعها خصائص الحضارة (الانسانية) •

وبعد ••• فان قاعدة انطلاق المجتمع الاسلامى ، وطبيعة تكوينه العضوى تجعلان منه مجتمعا فريدا لا تنطبق عليه أية من النظريات التى تفسر قيام المجتمعات الجاهلية وطبيعة تكوينها العضوى •• المجتمع الاسلامى وليد الحركة ، والحركة فيه مستمرة وهى التى تعين أقدار الأشخاص فيه وقيمهم ومن ثم تحدد وظائفهم فيه ومراكزهم •

والحركة التى يتولد عنها هذا المجتمع ابتداء حركة آتية من خارج النطاق الارضى ومن خارج المحيط البشرى •• انها تتمثل فى عقيدة آتية من الله للبشر تنشئ لهم تصورا خاصا للوجود والحياة والتاريخ والقيم والغايات • وتحدد لهم منهجا للعمل يترجم هذا التصور •• الدفعة الأولى التى تطلق الحركة ليست منبثقة من نفوس الناس ولا من مادة الكون •• انها •• كما قلنا آتية من خارج النطاق الأرضى ومن خارج المحيط البشرى •• وهذا هو المميز الأول لطبيعة المجتمع الاسلامى وتركيبه •

انه ينطلق من عنصر خارج من محيط الانسان وعن محيط الكون المادى •

وبهذا العنصر القدرى الغيبى الذى لم يكن أحد من البشر يتوقعه أو يحسب حسابه ودون أن يكون للانسان يد فيه - فى ابتداء الأمر - تبدأ أولى خطوات الحركة فى قيام المجتمع الاسلامى • ويبدأ معها عمل (الانسان) أيضا •• انسان يؤمن بهذه العقيدة •• الآتية له من ذلك المصدر الغيبى الجارية بقدر الله وحده • وحين يؤمن هذا الانسان الواحد بهذه العقيدة يبدأ وجود المجتمع الاسلامى (حكما) •• ان الانسان الواحد لن يتلقى هذه العقيدة وينطوى على نفسه •• انه سينطلق بها •• هذه طبيعتها •• طبيعة الحركة الحية •• ان القوة العليا التى دفعت بها الى هذا القلب تعلم أنها ستتجاوزه حتما ••

ان الدفعة الحية التي وصلت بها هذه العقيدة الى هذا القلب ستمضى في طريقها قدما .

وحين يبلغ المؤمنون بهذه العقيدة ثلاثة نفر فان هذه العقيدة ذاتها تقول لهم : أنتم الآن مجتمع ، مجتمع اسلامي منفصل عن المجتمع الجاهلي الذي لا يدين لهذه العقيدة ولا تسود فيه قيمها الأساسية - القيم التي أسلفنا الاشارة اليها - وهنا يكون المجتمع الاسلامي قد وجد (فعلا) .

والثلاثة يصبحون عشرة والعشرة يصبحون مئة والمئة يصبحون ألفا .
والألف يصبحون اثني عشر ألفا . ويبرز ويتقرر وجود المجتمع الاسلامي .

وفي الطريق تكون المعركة قد قامت بين المجتمع الوليد الذي انفصل بعقيدته وتصوره ، وانفصل بقيمه واعتباراته ، وانفصل بوجوده وكيونوته عن المجتمع الجاهلي - الذي أخذ منه أفراد - وتكون حركة من نقطة الانطلاق الى نقطة الوجود البارز المستقل قد ميزت كل فرد من أفراد هذا المجتمع وأعطته وزنه ومكانه في هذا المجتمع حسب الميزان والاعتبار الاسلامي ويكون وزنه هذا معترفا له به من المجتمع دون أن يزكى نفسه أو يعلن عنه ، بل ان عقيدته وقيمه السائدة في نفسه وفي مجتمعه لتضغط عليه يومئذ ليوارى نفسه عن الأنظار المتطلعة اليه في البيئة .

ولكن (الحركة) التي هي طابع العقيدة الاسلامية . وطابع هذا المجتمع الذي انبثق منها لا تدع أحدا يتوارى ، ان كل فرد من أفراد هذا المجتمع لابد أن يتحرك . الحركة في عقيدته والحركة في دمه والحركة في مجتمعه ، وفي تكوين هذا المجتمع العضوي . ان الجاهلية من حوله ، وبقيّة من رواسبها في نفسه وفي نفوس من حوله والمعركة مستمرة والجهاد ماض الى يوم القيامة .

على ايقاعات الحركة ، وفي أثناء الحركة يتحدد وضع كل فرد في هذا المجتمع ، وتتحدد وظيفته ويتم التكوين العضوي لهذا المجتمع بالتناسق بين مجموعة أفراد ومجموعة وظائفه .

هذه النشأة وهذا التكوين خاصيتان من خصائص المجتمع الاسلامي تميزانه ، تميزان وجوده وتركيبه ، وتميزان طابعه وشكله . وتميزان نظامه والاجراءات التنفيذية لهذا النظام أيضا ، وتجعلان هذه الملامح كلها مستقلة لا تعالج بمفاهيم اجتماعية أجنبية عنها ، ولا تدرس ، وفق منهج غريب عن طبيعتها ولا تفخذ باجراءات مستمدة من نظام آخر .

ان المجتمع الاسلامي - كما يبدو من تعريفنا المستقل للحضارة ليس بمجرد صورة تاريخية يبحث عنها في ذكريات الماضي انما هو طلبة الحاضر وأمل

المستقبل • انه هدف يمكن أن تستشرفه البشرية كلها اليوم وغدا ، لترتفع به من وهدة الجاهلية التي تتردى فيها • سواء في هذه الجاهلية المتقدمة صناعيا واقتصاديا والأمم المتخلفة أيضا •

ان تلك القيم التي أشرنا اليها إجمالاً هي قيم انسانية لم تبلغها الانسانية الا في فترة (الحضارة الاسلامية) (ويجب أن ننبه الى ما نعنيه بمصطلح (الحضارة الاسلامية) •• انها الحضارة التي توافرت فيها تلك القيم وليست هي كل تقدم صناعي أو اقتصادي أو علمي مع تخلف تلك القيم عنها) •

وهذه القيم ليست (مثالية خيالية) انما هي قيم واقعية عملية • يمكن تحقيقها بالجهد البشري - في ظل المفاهيم الاسلامية الصحيحة - يمكن تحقيقها في كل بيئة بغض النظر عن نوع الحياة السائد فيها وعن تقدمها الصناعي والاقتصادي والعلمي •• فهي لا تعارض - بل تشجع بالمنطق العقيدى ذاته - التقدم في كافة حقول الخلافة ولكنها في الوقت ذاته لا تقف مكتوفة اليدين في البلاد التي لم تتقدم في هذه الحقول بعد • ان الحضارة يمكن أن تقوم في كل مكان وفي كل بيئة •• تقوم بهذه القيم •• اما أشكالها المادية التي تتخذها فلا حد لها لأنها في كل بيئة تستخدم القدرات الموجودة بها فعلاً وتنميتها •

المجتمع الاسلامي اذن - من ناحية شكله وحجمه ونوع الحياة السائدة فيه - ليس صورة تاريخية ثابتة ، لكن وجوده وحضارته يرتكزان الى قيم تاريخية ثابتة •• وحين نقول (تاريخية) لا نعني الا ان هذه القيم قد عرفت في تاريخ معين • والا فهي ليست من صنع التاريخ ولا علاقة لها بالزمن في طبيعتها •• انها حقيقة جاءت الى البشرية من مصدر رباني •• من وراء الواقع البشري • ومن وراء الوجود المادي أيضا •

والحضارة الاسلامية يمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة في تركيبها المادي والتشكيلي • ولكن الأصول والقيم التي تقوم عليها ثابتة لأنها هي مقومات هذه الحضارة : (العبودية لله وحده • والتجمع على أسرة العقيدة فيه • واستعلاء انسانية الانسان على المادة • وسيادة القيم الانسانية التي تنمى انسانية الانسان لا حيوانيته • وحرمة الأسرة • والخلافة في الأرض على عهد الله وشرطه •• وتحكيم منهج الله وشريعته وحدها في شئون هذه الخلافة) •

ان (أشكال) الحضارة الاسلامية التي تقوم على هذه الأسس الثابتة ، تتأثر بدرجة التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي • لأنها تستخدم الموجود منها فعلاً في كل بيئة •• ومن ثم لا بد أن تختلف أشكالها •• لا بد أن تختلف

لتضمن المرونة الكافية لدخول كافة البيئات والمستويات في الاطار الاسلامى والتكيف بالقيم والمقومات الاسلامية .. وهذه المرونة - في الاشكال الخارجية للحضارة - ليست مفروضة على العقيدة الاسلامية التى تنبثق منها تلك الحضارة انما هى من طبيعتها .. ولكن المرونة ليست هى التميع .. والفرق بينهما بعيد جدا .

لقد كان الاسلام ينشئ الحضارة في اواسط افريقية بين العراة .. لانه بمجرد وجوده هناك تكتسى الاجسام العارية ويدخل الناس في حضارة اللباس التى يتضمنها التوجيه الاسلامى المباشر . ويبدأ الناس في الخروج كذلك من الخمول البليد الى نشاط العمل الموجه لاستغلال كنوز الكون المادى . ويمرون كذلك من طور القبيلة - او العشيرة - الى طور الأمة . وينتقلون من عبادة الطوطم المنعزلة الى عبادة رب العالمين .. فما هى الحضارة ان لم تكن هى هذا ؟ .. انها حضارة هذه البيئة التى تعتمد على امكانياتها القائمة فعلا .. فاما حين يدخل الاسلام في بيئة أخرى فانه ينشئ - بقيمه الثابتة - شكلا آخر من أشكال الحضارة تستخدم فيه موجودات هذه البيئة وامكانياتها الفعلية وينميها .

وهكذا لا يتوقف قيام الحضارة - بطريقة الاسلام ومنهجه - على درجة معينة من التقدم الصناعى والاقتصادى والعلمى . وان كانت الحضارة حين تقوم تستخدم هذا التقدم - عند وجوده - وتدفعه الى الامام دفعا وترفع أهدافه . كما أنها تنشئه انشاء حين لا يكون ، وتكفل نموه واطراده .. ولكنها تظل في كل حال قائمة على أصولها المستقلة ، ويبقى للمجتمع الاسلامى طابعه الخاص ، وتركيبه العضوى الناشئان عن نقطة انطلاقه الاولى التى يتميز بها من كل مجتمعات الجاهلية ..

((صبغة الله ومن احسن من الله صبغة)) (البقرة : ١٣٨) .

(ب) التصور الاسلامى والثقافة :

العبودية المطلقة لله وحده هى الشطر الاول لركن الاسلام الاول ، فهى المدلول المطابق لشهادة أن لا اله الا الله ، والتلقى في كيفية هذه العبودية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشطر الثانى لهذا الركن ، فهو المدلول المطابق لشهادة أن محمدا رسول الله - كما جاء في فصل : (لا اله الا الله منهج حياة) ...

والعبودية المطلقة لله وحده تتمثل في اتخاذ الله وحده الها . عقيدة وعبادة وشريعة .. فلا يعتقد المسلم أن (الالهية) تكون لاحد غير الله - سبحانه - ولا يعتقد أن (العبادة) تكون لغيره من خلقه ولا يعتقد أن (الحاكمية) تكون لاحد من عباده كما جاء في ذلك الفصل أيضا .

ولقد أوضحنا هناك مدلول العبودية والاعتقاد والشعائر والحاكمية وفي هذا الفصل نوضح مدلول الحاكمية وعلاقته بالثقافة .

ان مدلول (الحاكمية) في التصور الاسلامي لا ينحصر في تلقى الشرائع القانونية من الله وحده . والتحاكم اليها وحدها والحكم بها دون سواها . .
ان مدلول (الشريعة) في الاسلام لا ينحصر في التشريعات القانونية ولا حتى في أصول الحكم ونظامه وأوضاعه ، ان هذا المدلول الضيق لا يمثل مدلول (الشريعة) والتصور الاسلامي .

ان (شريعة الله) تعنى كل ما شرعه لتنظيم الحياة البشرية . . وهذا يتمثل في أصول الاعتقاد وأصول الحكم وأصول الأخلاق وأصول السلوك وأصول المعرفة أيضا .

يتمثل في الاعتقاد والتصور – بكل مقومات هذا التصور – تصور حقيقة الالهية وحقيقة الكون غيبه وشهوده وحقيقة الحياة غيبها وشهودها وحقيقة الانسان والارتباطات بين هذه الحقائق كلها وتعامل الانسان معها . ويتمثل في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأصول التي تقوم عليها لتمثل فيها العبودية الكاملة لله وحده . ويتمثل في التشريعات القانونية التي تنظم هذه الأوضاع وهو ما يطلق عليه اسم (الشريعة) غالبا بمعناها الضيق الذي لا يمثل حقيقة مدلولها في التصور الاسلامي . ويتمثل في قواعد الأخلاق والسلوك وفي القيم والموازين التي تسود المجتمع ويقوم بها الأشخاص والأشياء والأحداث في الحياة الاجتماعية . ثم . . يتمثل في (المعرفة بكل جوانبها وفي أصول النشاط الفكري والفني جملة) .

وفي هذا كله لابد من التلقى عن الله كالتلقى في الأحكام الشرعية – بمدلولها الضيق المتداول – سواء بسواء . . والأمر في (الحاكمية في مدلولها المختص بالحكم والقانون – قد يكون الآن مفهوما بعد الذي سقناه بشأنه من تقارير) .

والأمر في قواعد الأخلاق والسلوك وفي القيم والموازين التي تسود المجتمع قد يكون مفهوما كذلك الى حد ما . اذ أن القيم والموازين وقواعد الأخلاق والسلوك التي تسود في مجتمع ما ترجع مباشرة الى التصور الاعتقادي السائد في هذا المجتمع وتتلقى من ذات المصدر الذي تتلقى منه حقائق العقيدة التي يتكيف بها ذلك التصور . أما الأمر الذي قد يكون غريبا – حتى على قراء مثل هذه البحوث الاسلامية – فهو الرجوع في شأن النشاط الفكري والفني الى التصور الاسلامي والى مصدره الرباني .

وفي النشاط الفنى صدر كتاب كامل يتضمن بيان هذه القضية باعتبار أن النشاط الفنى كله هو تعبير انساني عن تصورات الانسان وانفعالاته

واستجاباته وعن صورة الوجود والحياة في نفس انسانية .. وهذه كلها يحكمها - بل ينشئها - في النفس المسلمة تصورها الاسلامي بشموله لكل جوانب الكون والنفس والحياة ، وعلاقتها ببارئ الكون والنفس والحياة ويتصورها خاصة لحقيقة هذا الانسان ومركزه في الكون وغاية وجوده ووظيفته وقيم حياته : .. وكلها متضمنة في التصور الاسلامي الذي ليس هو مجرد تصور فكري انما هو تصور اعتقادي حي موح مؤثر فعال دافع مسيطر على كل انبعاث في الكيان الانساني (١) .

فأما قضية النشاط الفكري وضرورة رد هذا النشاط الى التصور الاسلامي ومصدره الرباني تحقيقا للعبودية الكاملة لله وحده فهذه هي القضية التي تقتضي منا بيانا كاملا لأنها قد تكون بالقياس الى قراء هذا الزمان - حتى للمسلمين منهم الذين يرون حتمية رد الحاكمية والتشريع لله وحده - غريبة أو غير مطروقة .

ان المسلم لا يملك أن يتلقى في أمر يختص بحقائق العقيدة أو التصور العام للوجود أو يختص بالعبادة أو يختص بالخلق والسلوك والقيم والموازن أو يختص بالمبادئ والأصول في النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو يختص بتفسير بواعث النشاط الانساني وبحركة التاريخ الانساني .. الا من ذلك المصدر الرباني ولا يتلقى في هذا كله الا عن مسلم يثق في دينه وتقواه ومزاولته لعقيدته في واقع الحياة . ولكن المسلم يملك أن يتلقى في العلوم البحتة كالكيمياء والطبيعة والاحياء والفلك والطب والصناعة والزراعة وطرق الادارة - من الناحية الفنية والادارية البحتة - وطرق العمل الفنية وطرق الحرب والقتال - من الجانب الفني - الى آخر ما يشبه هذا النشاط ، يملك أن يتلقى في هذا كله عن المسلم وغير المسلم .. وان كان الأصل في المجتمع المسلم حين يقوم أن يسعى لتوفير هذه الكفايات في هذه الحفول كلها باعتبارها فروض كفاية يجب أن يتخصص فيها أفراد منه والا أثم المجتمع كله اذا لم يوفر هذه الكفايات ولم يوفر بها الجو الذي تتكون فيه، وتعيش وتعمل وتنتج ، ولكن الى أن يتحقق هذا فان للفرد المسلم أن يتلقى في هذه العلوم البحتة وتطبيقاتها العملية من المسلم وغير المسلم وأن ينتفع فيها بجهد المسلم وغير المسلم وأن يشغل فيها المسلم وغير المسلم .. لأنها من الأمور الداخلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنتم أعلم بأمور دنياكم) .. وهي لا تتعلق بتكوين تصور المسلم عن الحياة والكون والانسان وغاية وجوده وحقيقته ووظيفته ونوع ارتباطاته بالوجود من حوله وبخالق الوجود كله ولا تتعلق بالمبادئ والشرائع والأنظمة والأوضاع التي تنظم حياته أفرادا وجماعات . ولا تتعلق بالأخلاق والآداب والتقاليد والعادات

(١) كتاب « منهج الفن الاسلامي » لمحمد قطب .

والقيم والموازن التي تسود مجتمعه وتتولق ملامح هذا المجتمع . ومن ثم فلا خطر فيها من زيغ عقيدته أو ارتداده الى الجاهلية .

فاما ما يتعلق بتفسير النشاط الانساني كله أفرادا أو مجتمعات - وهو المتعلق بالنظرة الى (نفس) الانسان والى (حركة تاريخه) وما يختص بتفسير نشأة هذا الكون ونشأة الحياة ونشأة هذا الانسان ذاته - من ناحية ما وراء الطبيعة - (وهو ما لا تتعلق به العلوم البحتة من كيمياء وطبيعة وفلك وطب . . الخ) فالشأن فيه شأن الشرائع القانونية والمبادئ والاصول التي تنظم حياته ونشاطه مرتبط بالعقيدة ارتباطا مباشرا فلا يجوز للمسلم أن يتلقى فيه الا عن مسلم يثق في دينه ويتقواه ويعلم عنه أنه يتلقى في هذا كله عن الله . . والمهم أن يرتبط هذا في حس المسلم بعقيدته وأن يعلم أن هذا مقتضى عبوديته لله وحده . أو مقتضى شهادته : أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله .

انه يطلع على كل آثار النشاط الجاهلي . ولكن لا يكون منه تصوره ومعرفته في هذه الشئون كلها . انما ليعرف كيف تنحرف الجاهلية وليعرف كيف يصحح ويقوم بهذه الانحرافات البشرية بردها الى اصولها الصحيحة في مقومات التصور الاسلامي وحقائق العقيدة الاسلامية .

ان اتجاهات (الفلسفة) بجملتها . واتجاهات (تفسير التاريخ الانساني) بجملتها . واتجاهات (علم النفس) بجملتها - عدا الملاحظات والملاحظات دون التفسيرات العامة لها - ومباحث (الأخلاق) بجملتها . واتجاهات دراسة (الأديان المقارنة) بجملتها . واتجاهات (التفسيرات والمذاهب الاجتماعية) بجملتها - فيما عدا المشاهدات والاحصاءات والمعلومات المباشرة . لا النتائج العامة المستخلصة منها ولا التوجيهات الكلية الناشئة عنها - ان هذه الاتجاهات كلها هي الفكر الجاهلي - أي غير الاسلامي - قديما وحديثا متأثرة متأثرا مباشرا بتصورات اعتقادية جاهلية وقائمة على هذه التصورات . ومعظمها - ان لم يكن كلها - يتضمن في اصوله المنهجية عدا ظاهرا أو خفيا للتصور الديني جملة والتصور الاسلامي . على وجه خاص .

والامر في هذه الألوان من النشاط الفكري - والعلمي - ليس كالامر في علوم الكيمياء والطبيعة والفلك والاحياء والطب - وما اليها - ما دامت هذه في حدود التجربة الواقعية وتسجيل النتائج الواقعية دون أن تتجاوز هذه الحدود الى التفسير الفلسفي في صورة من صوره وذلك كتجاوز الداروينية مثلا لمجال اثبات المشاهدات وترتيبها في علم الاحياء الى مجال القول - بغير دليل وبغير حاجة للقول كذلك الا الرغبة والهوى - انه لا ضرورة لافتراض وجود قوة خارجة عن العالم الطبيعي لتفسير نشأة الحياة وتطورها .

ان حكاية أن (الثقافة تراث انساني) لا وطن له ولا جنس ولا دين . .
هي حكاية صحيحة عندما تتعلق بالعلوم البحتة وتطبيقاتها العلمية - دون
أن تجاوز هذه المنطقة الى التفسيرات الفلسفية (الميتافيزيقية) لنتائج هذه
العلوم ، ولا الى التفسيرات الفلسفية لنفس الانسان ونشاطه وتاريخه .
ولا الى الفن والأدب والتعبيرات الشعورية جميعا ولكنها فيما وراء ذلك احدى
مسايد اليهود العالمية التي يهملها جميع الحواجز كلها - بما في ذلك ، بل
في أول ذلك حواجز العقيدة والتصور - لكي ينفذ اليهود الى جسم العالم
كله . وهو مسترخ مخدر يزاول اليهود فيه نشاطهم الشيطاني . وفي أوله
نشاطهم الربوي الذي ينتهي الى جعل حصيلة كد البشرية كلها تؤول الى
أصحاب المؤسسات المالية الربوية من اليهود .

ولكن الاسلام يعتبر أن هناك - فيما وراء العلوم البحتة وتطبيقاتها
العلمية - نوعين اثنين من الثقافة : الثقافة الاسلامية القائمة على قواعد
التصور الاسلامي . والثقافة الجاهلية القائمة على مناهج شتى ترجع كلها
الى قاعدة واحدة . . قاعدة اقامة الفكر البشري لها لا يرجع الى الله في
ميزانه . . والثقافة الاسلامية شاملة لكل حقول النشاط الفكري والواقعي
الانساني ، وفيها من القواعد والمناهج والخصائص ما يكفل نمو هذا النشاط
وحيويته دائما .

ويكفي أن نعلم أن الاتجاه التجريبي الذي قامت عليه الحضارة الصناعية
الأوروبية الحاضرة لم ينشأ ابتداء في أوروبا وإنما نشأ في الجامعات
الاسلامية في الأندلس والمشرق مستمدا أصوله من التصور الاسلامي وتوجيهاته
الى الكون وطبيعته الواقعية ومدخراته وأقواته . . ثم استقلت النهضة
العلمية في أوروبا بهذا المنهج واستمرت تنميه وترقيه . بينما ركذ وترك
نهائيا في العالم الاسلامي بسبب بعد هذا العالم تدريجيا عن الاسلام بفعل
عوامل بعضها كامن في تركيب المجتمع وبعضها يتمثل في الهجوم عليه من
العالم الصليبي والصهيوني . . ثم قطعت أوروبا ما بين المنهج الذي اقتبسته
وبين أصوله الاعتقادية الاسلامية وشردت به نهائيا بعيدا عن الله في أثناء
شرودها عن الكنيسة التي كانت تستطيل على الناس - بغيا وعدوانا -
باسم الله (١) .

وكذلك أصبح نتاج الفكر الأوروبي بجملته - شأنه شأن نتاج الفكر
الجاهلي في جميع الأزمان في جميع البقاع - شيئا آخر ذا طبيعة مختلفة من
أساسها عن مقومات التصور الاسلامي . ومعادية في الوقت ذاته عداء أصيلا

(١) يراجع فصل (الفصام النكد) في كتاب « المستقبل لهذا الدين » .

• للتصور الاسلامى •• ووجب على المسلم أن يرجع الى مقومات تصوره وحدها
والأ يأخذ الا من المصدر الربانى ان استطاع بنفسه والا فلا يأخذ الا عن
مسلم تقى يعلم عن دينه وتقواه ما يطمئنه الى الأخذ عنه •

• ان حكاية فصل (العلم) عن (صاحب العلم) لا يعرفها الاسلام فيما
يختص بكل العلوم المتعلقة بمفاهيم العقيدة المؤثرة في نظرة الانسان الى
الوجود والحياة والنشاط الانسانى والأوضاع والقيم والأخلاق والعادات
وسائر ما يتعلق بنفس الانسان ونشاطه من هذه النواحي •

• ان الاسلام يتسامح في أن يتلقى المسلم عن غير المسلم أو عن غير التقى
من المسلمين في علم الكيمياء البحتة أو الطبيعة أو الفلك أو الطب أو الصناعة
أو الزراعة أو الأعمال الادارية والكتابية •• وأمثالها • وذلك في الحالات
التي لا يجد فيها مسلماً تقياً يأخذ عنه في هذا كله - (كما هو واقع ممن
يسمون أنفسهم المسلمين اليوم ، الناشئ من بعدهم عن دينهم ومنهجهم
وعن التصور الاسلامى لمقتضيات الخلافة في الأرض - باذن الله - وما يلزم
لهذه الخلافة) من هذه العلوم والخبرات والمهارات المختلفة •• ولكنه
لا يتسامح في أن يتلقى أصول عقيدته • ولا مقومات بصره • ولا تفسير
قرآنه وسيرة نبيه • ولا منهج تاريخه وتفسير نشاطه • ولا مذهب مجتمعه •
ولا نظام حكمه • ولا منهج سياسته • ولا موحيات فنه وأدبه وتعبيره • الخ •
من مصادر غير اسلامية • ولا أن يتلقى عن غير مسلم يثق في دينه وتقواه
في شيء من هذا كله •

• ان الذى يكتب هذا الكلام انسانا عاش يقرأ أربعين سنة كاملة • كان عمله
الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حقول المعرفة الانسانية •• ما هو
من تخصصه وما هو من هواياته •• ثم عاد الى مصادر عقيدته وتصوره •
فاذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلاً ضئيلاً الى جانب ذلك الرصيد الضخم
- وما كان يمكن أن يكون الا كذلك - وما هو بنادم على ما قضى فيه أربعين
سنة من عمره • فانما عرف الجاهلية على حقيقتها • وعلى انحرافها • وعلى
ضآلتها • وعلى قزامتها •• وعلى جعجعتها وانتفاشها وعلى غرورها وادعائها
كذلك ، وعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجمع المسلم بين هذين المصدرين
في التلقى •

• ومع ذلك فليس الذى سبق في هذه الفقرة رأياً لى أبديه •• ان الأمر
أكبر من أن يفتى فيه بالرأى •• انه أثقل في ميزان الله من أن يعتمد المسلم
فيه على رأيه انما هو قول الله - سبحانه - وقول نبيه صلى الله عليه وسلم ••
نحكمه في هذا الشأن ونرجع فيه الى الله والرسول كما يرجع الذين آمنوا
الى الله والرسول فيما يختلفون فيه •

يقول الله - سبحانه - عن الهدف النهائي لليهود والنصارى في شأن المسلمين بصفة عامة : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ، ان الله على كل شيء قدير » (البقرة : ١٠٩) .

« وإن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ، قل ان هدى الله هو الهدى ، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير » (البقرة : ١٢٠) .

« يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين » (آل عمران : ١٠٠) .

ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الحافظ أبو يعلى عن حماد عن الشعبي عن جابر - رضى الله عنهم - : (لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء .. فانهم لن يهدوكم وقد ضلوا . وانكم اما أن تصدقوا بباطل ، واما أن تكذبوا بحق وأنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له الا أن يتبعنى) .

وحين يتحدد الهدف النهائي لليهود والنصارى في شأن المسلمين على ذلك النحو القاطع الذى يقرره الله سبحانه يكون من البلاءة الظن لحظة بأنهم يصدرزون عن نية طيبة في أى مبحث من المباحث المتعلقة بالعقيدة الاسلامية أو التاريخ الاسلامى . أو التوجيه في نظام المجتمع المسلم أو في سياسته أو اقتصاده أو يقصدون الى خير أو الى هدى أو الى نور .. والذين يظنون ذلك فيما عند هؤلاء الناس - بعد تقرير الله سبحانه - انما هم الغافلون .

كذلك يتحدد من قول الله سبحانه : « قل ان هدى الله هو الهدى » .. المصدر الوحيد الذى يجب على المسلم الرجوع اليه في هذه الشئون . فليس وراء هدى الله الا الضلال . وليس في غيره هدى . كما تفيد صيغة القصر الواردة في النص : « قل ان هدى الله هو الهدى » .. ولا سبيل الى الشك في مدلول هذا النص ولا الى تأويله كذلك .

كذلك يرد الأمر القاطع بالاعراض عن يتولى عن ذكر الله بقصر اهتمامه على شئون الحياة الدنيا . وينص على أن مثل هذا لا يعلم الا ظنا . والمسلم منهى عن اتباع الظن . وانه لا يعلم الا ظاهرا من الحياة الدنيا فهو لا يعلم علما صحيحا .

« فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا • ذلك مبلغهم من العلم • ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وهو أعلم بمن اهتدى »
(النجم : ٢٩ ، ٣٠)

« يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون »
(الروم : ٧)

والذى يغفل عن ذكر الله ولا يريد الا الحياة الدنيا - وهو شأن جميع (العلماء) اليوم - لا يعلم الا هذا الظاهر • وليس هذا هو (العلم) الذى يثق المسلم فى صاحبه فيتلقى عنه فى كل شأنه انما يجوز أن يتلقى عنه فى حدود علمه المادى البحت ولا يتلقى منه تفسيراً ولا تأويلاً عاماً للحياة أو النفس ، أو متعلقاتها التصورية •• كما أنه ليس هو العلم الذى تشير اليه الآيات القرآنية وتثنى عليه كقوله تعالى : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » كما يفهم الذين ينتزعون النصوص القرآنية من سياقها ليستشهدوا بها فى غير مواضعها فهذا السؤال التقريرى وارد فى آية هذا نصها الكامل : « أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ، قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، انما يتذكر أولوا الألباب » (الزمر : ٩) •

فهذا القانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه •• هو الذى يعلم •• وهذا هو العلم الذى تشير اليه الآية • العلم الذى يهدى الى الله وتقواه • لا العلم الذى يفسد الفطر فتلحد فى الله •

ان العلم ليس مقصورا على علم العقيدة والفرائض الدينية والشرائع •• فالعلم يشتمل كل شئ • ويتعلق بالقوانين الطبيعية وتسخيرها فى خلافة الأرض تعلقه بالعقيدة والفرائض والشرائع •• ولكن العلم الذى ينقطع عن قاعدته الايمانية ليس هو العلم الذى يعنيه القرآن ، ويثنى على أهله • ان هناك ارتباطا بين القاعدة الايمانية وعلم الفلك وعلم الأحياء وعلم الطبيعة وعلم الكيمياء وعلم طبقات الأرض •• وسائر العلوم المتعلقة بالنواميس الكونية والقوانين الحيوية •• انها كلها تؤدى الى الله حين لا يستخدمها الهوى المنحرف للابتعاد عن الله •• كما اتجه المنهج الأوروبى فى النهضة العلمية - مع الأسف - بسبب تلك الملابس النكدية التى قامت فى التاريخ الأوروبى خاصة بين المشتغلين بالعلم وبين الكنيسة الغاشمة • ثم ترك آثاره العميقة فى مناهج الفكر الأوروبى كلها وفى طبيعة التفكير الأوروبى وترك تلك الرواسب المسممة بالعداء لأصل التصور الدينى جملة - لا لأصل التصور الكنسى وحده ولا للكنيسة وحدها - فى كل ما أنتجه الفكر الأوروبى فى كل حق من حقول

المعرفة • سواء أكانت فلسفة ميتافيزيقية أو كانت بحوثا علمية بحتة لا علاقة لها - في الظاهر - بالموضوع الديني (١) •

وإذا تقرر أن مناهج الفكر الغربي ونطاق هذا الفكر في كل حقول المعرفة يقوم ابتداء على أساس تلك الرواسب المسممة بالعداء لأصل التصور الديني جملة فإن تلك المناهج وهذا النطاق أشد عداء للتصور الاسلامي خاصة لأنه يعتمد هذا العداء بصفة خاصة ويتحرى في حالات كثيرة - في خطة متعمدة - تمييز العقيدة والتصور والمفاهيم الاسلامية ثم تحطيم الأسس التي يقوم عليها تمييز المجتمع المسلم في كل مقوماته •

ومن ثم يكون من الغفلة المزرية الاعتماد على مناهج الفكر الغربي وعلى نتاجه كذلك في الدراسات الاسلامية •• ومن ثم تجب الحيلة كذلك في أثناء دراسة العلوم البحتة - التي لابد لنا في موقفنا الحاضر من تلقاها من مصادرها الغربية - من أية ظلال فلسفية تتعلق بها • لأن هذه الظلال معادية في أساسها للتصور الديني جملة والتصور الاسلامي بصفة خاصة • وأي قدر منها يكفي لتسميم ينبوع الاسلامي الصافي •• هـ •

٤ - وان الايمان بأنه لا اله الا الله محمد رسول الله ينتج عنه الاستعلاء الحق : يقول تعالى : « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين » (آل عمران : ١٣٩) •• يقول صاحب كتاب « معالم في الطريق » تحت عنوان : (استعلاء الايمان) بعد أن يصدر بحثه بالآية السابقة ما يلي :

أول ما يتبادر الى الذهن من هذا التوجيه أنه ينصب على حالة الجهاد الممثلة في القتال •• ولكن حقيقة هذا التوجيه ومداه أكبر وأبعد من هذه الحالة المفردة بكل ملابساتها الكثيرة ••

انه يمثل الحالة الدائمة التي ينبغي أن يكون عليها شعور المؤمن وتصوره وتقديره للأشياء والأحداث والقيم والأشخاص سواء •

انه يمثل حالة الاستعلاء التي يجب أن تستقر عليها نفس المؤمن ازاء كل شيء ، وكل وضع ، وكل قيمة ، وكل أحد • الاستعلاء بالايمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة من أصل غير أصل الايمان •

(١) يراجع فصل : (الفصام النكد) في كتاب « المستقبل لهذا الدين » •

الاستعلاء على قوى الأرض الحائدة عن منهج الايمان • وعلى قيم الأرض
التي لم تنبثق من أصل الايمان • وعلى قوانين الأرض التي لم يشرعها الايمان
وعلى أوضاع الأرض التي لم ينشئها الايمان •

الاستعلاء •• مع ضعف القوة وقلة العدد وفقير المال كالاستعلاء مع
القوة والكثرة والغنى على السواء •

الاستعلاء الذي لا يتهاوى أمام قوة باغية ، ولا عرف اجتماعي ولا تشريع
باطل ولا وضع مقبول عند الناس ولا سند له من الايمان •

وليست حالة التماسك والثبات في الجهاد الا حالة واحدة من حالات
الاستعلاء التي يشملها هذا التوجيه الالهي العظيم •

والاستعلاء بالايمان ليس مجرد عزمة مفردة ولا نخوة دافعة ولا حماسة
فائرة • انما هو الاستعلاء القائم على الحق الثابت المركوز في طبيعة الوجود •
الحق الباقي وراء منطق القوة وتصور البيئة واصطلاح المجتمع وتعارف الناس
لانه موصول بالله الحي الذي لا يموت •

ان للمجتمع منطق السائد وعزمه العام وضغطه الساحق ووزنه الثقيل
على من ليس يحتّم منه بركن ركين وعلى من يواجهه بلا سند متين ••
وللتصورات السائدة والأفكار الشائعة ابحاؤهما الذي يصعب التخلص منه
بغير الاستقرار على حقيقة تصغر في ظلها تلك التصورات والأفكار والاستعداد
من مصدر أعلى من مصدرها وأكبر وأقوى •

والذي يقف في وجه المجتمع ومنطقه السائد وعرفه العام وقيمه واعتباراته
وأفكاره وتصوراتهِ وانحرافاتهِ ونزواتهِ •• يشعر بالغربة كما يشعر بالوهن
ما لم يكن يستند الى سند أقوى من الناس وأثبت من الأرض وأكرم من
الحياة •

والله لا يترك المؤمن وحيدا يواجه الضغط وينوء به الثقل ويهده الوهن
والحزن ومن ثم يجيء هذا التوجيه : **((ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون
ان كنتم مؤمنين))** (آل عمران : ١٣٩) •

يجيء هذا التوجيه ليواجه الوهن كما يواجه الحزن وهما الشعوران
المباشران اللذان يساوران النفس في هذا المقام •• يواجههما بالاستعلاء لا بمجرد
الصبر والثبات • الاستعلاء الذي ينظر من عل الى القوى الطاغية والقيم السائدة

والتصورات الشائعة والاعتبارات والأوضاع والتقاليد والعادات والجماهيم
المجتمعة على الضلال .

ان المؤمن هو الأعلى . . الأعلى سندا ومصدرا . . فما تكون الأرض كلها ؟
وما يكون الناس ؟ وما تكون القيم السائدة في الأرض ؟ والاعتبارات الشائعة
عند الناس ؟ . . وهو من الله يتلقى والى الله يرجع وعلى منهجه يسير ؟

وهو الأعلى ادراكا وتصورا لحقيقة الوجود . . فالإيمان بالله الواحد في
هذه الصورة التي جاء بها الإسلام هو أكمل صورة للمعرفة بالحقيقة الكبرى .
وحين تقاس هذه الصورة الى ذلك الركाम من التصورات والعقائد والمذاهب .
سواء ما جاءت به الفلسفات الكبرى قديما وحديثا وما انتهت اليه العقائد
الوثنية والكتابية الخرفة . وما اعتسفته المذاهب المادية الكالحة . . حين
تقاس هذه الصورة المشرقة الواضحة الجميلة المتناسقة الى ذلك الركام وهذه
التعسفات ، تتجلى عظمة العقيدة الإسلامية كما لم تتجل قط ، وما من شك
أن الذين يعرفون هذه المعرفة هم الأعلون على كل من هناك (١) .

وهو الأعلى تصورا للقيم والموازين التي توزن بها الحياة والأحداث
والأشياء والأشخاص . فالعقيدة المنبثقة من المعرفة بالله بصفاته كما جاء بها
الإسلام ومن المعرفة بحقائق القيم في الوجود الكبير لا في ميدان الأرض الصغير .
هذه العقيدة من شأنها أن تمنح المؤمن تصورا أعلى وأضبط من تلك الموازين
المختلة في أيدي البشر الذين لا يدركون الا ما تحت أقدامهم . ولا يثبتون
على ميزان واحد في الجيل الواحد ، بل في الأمة الواحدة . بل في النفس الواحدة
من حين الى حين .

وهو الأعلى ضميرا وشعورا ، وخلقا وسلوكا . . فان عقيدته في الله ذي
الاسماء الحسنی والصفات المثلى هي بذاتها موحية بالرفعة والنظافة والطهارة
والعفة والتقوى والعمل الصالح والخلافة الراشدة . فضلا على احياء العقيدة
عن الجزاء في الآخرة ، الجزاء الذي تهون أمامه متاعب الدنيا وآلامها جميعا .
ويطمئن اليه ضمير المؤمن لو خرج من الحياة الدنيا بغير نصيب .

وهو الأعلى شريعة ونظاما . . وحين يراجع المؤمن كل ما عرفته البشرية
قديما وحديثا ويقيسه الى شريعته ونظامه فسيراها كله أشبه شيء بمحاولات
الأطفال وخبط العميان الى جانب الشريعة الناضجة والنظام الكامل . وسينظر
الى البشرية الضالة من عل في عطف واشفاق على بؤسها وشقوتها ولا يجد
في نفسه الا الاستعلاء على الشقوة والضلال .

(١) يراجع فصل (تيه وركام) في كتاب « خصائص التصور الإسلامي
ومقوماته » .

وهكذا كان المسلمون الأوائل يقفون أمام المظاهر الجوفاء • والقوى المتنفجة والاعتبارات التي كانت تتعبد الناس في الجاهلية • والجاهلية ليست فترة من الزمان انما هي حالة من الحالات تتكرر كلما انحرف المجتمع عن نهج الاسلام في الماضي والحاضر والمستقبل على السواء •

هكذا وقف المغيرة بن شعبة أمام صور الجاهلية وأوضاعها وقيمتها وتصوراتها في معسكر رستم قائد الفرس المشهور (عن أبي عثمان النهدي قال : لما جاء المغيرة الى القنطرة فعبرها الى أهل فارس أجلسوه واستأذنوا رستم في اجازته ولم يغيروا شيئا من شارتهم تقوية لتهاونهم فأقبل المغيرة ابن شعبة والقوم في زيهم عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب وبسطهم على غلوة - والغلوة مسافة رمية سهم وتقدر بثلاثمائة أو أربعمائة خطوة - لا يصل الى صاحبهم حتى يمشى عليها غلوة وأقبل المغيرة وله أربع صفائر يمشى حتى جلس على سريريه ووسادته فوثبوا عليه فترتروه وأنزلوه ومغثوه (١) فقال : كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى قوما أسفه منكم • • انا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا الا أن يكون محاربا لصاحبه فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض • وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم ، فلا نصنعه ، ولم آتكم ولكن دعوتهموني • اليوم علمت أن أمركم مضمحل ، وأنكم مغلوبون وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ، ولا على هذه العقول •

كذلك وقف ربعي بن عامر مع رستم هذا وحاشيته قبل وقعة القادسية •

(أرسل سعد بن أبي وقاص قبل القادسية ربعي بن عامر رسولا الى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير (٢) وأظهر اليواقيت والآلى ، الثمينة العظيمة وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة ، وقد جلس على سرير من ذهب • ودخل ربعي بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة • ولم يزل راكبها حتى داس بها طرف البساط • ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد • وأقبل وعليه سلاحه وبيضته على رأسه • فقالوا له : ضع سلاحك فقال : انى لم آتكم وانما جئكم حين دعوتهموني فان تركتهموني هكذا ولا رجعت • فقال رستم : ائذنوا له • فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق لخرق عامتها • فقال له رستم : ما جاء بك ؟ فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة ، ومن جور الأديان الى عدل الاسلام • •

(١) ترتروه : أكثروا الكلام معه ، مغثوه : صرعوه •
(٢) النمارق : الوسائد والحشايا للاتكاء • والزرابي : البسط المخملة •

وتتبدل الأحوال ويقف المسلم موقف المغلوب المجرد من القوة المادية ،
فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى ، وينظر الى غالبه من عل ما دام مؤمنا •
ويستيقن أنها فترة وتمضى وأن للايمان كرة لا مفر منها • وهبها كانت
القاضية فانه لا يحنى لها رأسا • ان الناس كلهم يموتون أما هو فيستشهد •
وهو يغادر هذه الأرض الى الجنة ، وغالبه يغادرها الى النار • وشتان شتان •
وهو يسمع نداء ربه الكريم :

((لا يغرنك تقاب الذين كفروا في البلاد • متاع قليل ثم ماواهم جهنم
وبئس المهاد • لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين
فيها • نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار)) (آل عمران : ١٩٦ - ١٩٨) •

وتسود المجتمع عقائد وتصورات وقيم وأوضاع كلها مغاير لعقيدته وتصوره
وقيمه وموازينه ، فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى ، وبأن هؤلاء كلهم في الموقف
الدون • وينظر اليهم من عل في كرامة واعتزاز ، وفي رحمة كذلك ، وعطف
ورغبة في هدايتهم الى الخير الذى معه ، ورفعهم الى الأفق الذى يعيش فيه •

ويضج الباطل ويرفع صوته ، وينفث ريشه ، وتحيط به الهالات المصطنعة
التي تغشى على الأبصار والبصائر ، فلا ترى ما وراء الهالات من قبح شائن
دميم وفجر كالح لئيم •• وينظر المؤمن من عل الى الباطل المنتفش ، والى
الجموع المخدوعة ، فلا يهن ولا يحزن ، ولا ينقص اصراره على الحق الذى
معه ، وثباته على النهج الذى يتبعه ، ولا تضعف رغبته كذلك في هداية
الضالين والمخدوعين •

ويغرق المجتمع فى شهواته الهابطة ويمضى مع نزواته الخلية ، ويلصق
بالوحل والطين حاسبا أنه يستمتع وينطلق من الأغلال والقيود • وتعز فى
مثل هذا المجتمع كل متعة بريئة ، وكل طيبة حلال ، ولا يبقى الا المشرع
الأسن • والا الوحل والطين •• وينظر المؤمن من عل الى الغارقين فى الوحل
اللاصقين بالطين • وهو مفرد وحيد فلا يهن ولا يحزن ولا تراوده نفسه أن
يخلع رداءه النظيف الطاهر ، وينغمس فى الحمأة وهو الأعلى بمتعة الايمان
ولذة اليقين •

ويقف المؤمن قابضا على دينه كالتابض على الجمر فى المجتمع الشارد عن
الدين ، وعن الفضيلة وعن القيم العليا ، وعن الاهتمامات النبيلة ، وعن كل ما هو
ظاهر نظيف جميل •• ويقف الآخرون هازئين بوقفته ، ساخرين من تصوراته ،
صاحكين من قيمه •• فما يهن المؤمن وهو ينظر من عل الى الساخرين

والهازئين والضاحكين وهو يقول كما قال واحد من الرهط الكرام الذين سبقوه في موكب الايمان العريق الوضىء في الطريق اللاحب الطويل . . نوح عليه السلام : ((ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون)) (هود : ٢٨) وهو يرى نهاية الموكب الوضىء ، ونهاية القافلة البائسة في قوله تعالى :

((ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . واذا مروا بهم يتغامزون . واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون ، وما أرسلوا عليهم حافظين ، فالיום الذين آمنوا من الكفار يضحكون . على الأرائك ينظرون . هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون)) (المطففين : ٢٩ - ٣٦) . وقديما قص علينا القرآن الكريم قوله الكافرين للمؤمنين :

((واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً)) (مريم : ٧٣) أى الفريقين ؟ الكبراء الذين لا يؤمنون بمحمد ؟ أم الفقراء الذين يلتفون حوله ؟ أى الفريقين ؟ النضر ابن الحارث ، وعمرو بن هشام ، والوليد بن المغيرة ، وأبو سفيان بن حرب ؟ أم بلال وعمار وصهيب وخباب ؟ أفلو كان ما يدعو اليه محمد خيرا أفكان أتباعه يكونون هم هؤلاء النفر الذين لا سلطان لهم في قريش ولا خطر ، وهم يجتمعون في بيت متواضع كدار الأرقم ، ويكون معارضوه هم أولئك أصحاب الندوة الفخمة الضخمة والمجد والجاه والسلطان ؟

انه منطق الأرض . منطق المحجوبين عن الآفاق العليا في كل زمان ومكان . وانها لحكمة الله أن تقف العقيدة مجردة من الزينة والطلاء ، عاطلة من عوامل الاغراء . لا قربى من حاكم ، ولا اعتزاز بسلطان ، ولا هتاف بلذة ، ولا دغدغة لغريزة ، وانما هو الجد والمثقة والجهاد والاستشهاد . . ليقبل عليها من يقبل وهو على يقين من نفسه ، أنه يريد لها لذاتها خالصة لله من دون الناس ، ومن دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات . ولينصرف عنها من يبتغى المطامع والمنافع . ومن يشتهى الزينة والابهة ، ومن يطلب المال والمقاع ، ومن يقيم لاعتبارات الناس وزنا حين تخف في ميزان الله .

ان المؤمن لا يستمد قيمه وتصوراتهِ وموازينه من الناس حتى يأسى على تقدير الناس . انما يستمدّها من رب الناس وهو حسبه وكافيه . . انه لا يستمدّها من شهوات الخلق حتى لا يتأرجح مع شهوات الخلق ، انما يستمدّها من ميزان الحق الثابت الذى لا يتأرجح ولا يميل . . انه لا يتلقاها من هذا العالم الفانى المحدود ، انما تنبثق في ضميره من ينابيع الوجود . . فأنى يجد في نفسه وهنا أو يجد في قلبه حزنا وهو موصول برب الناس ، وميزان الحق ، وينابيع الوجود ؟

انه على الحق . . فماذا بعد الحق الا الضلال ؟ وليكن للضلال سلطانه ،
وليكن له هيله وهيلمانه ، ولتكن معه جموعه وجماهيره . . ان هذا لا يغير من
الحق شيئاً ، انه على الحق وليس بعد الحق الا الضلال . ولن يختار مؤمن
الضلال على الحق - وهو مؤمن ولن يعدل بالحق الضلال كائنه ما كانت
اللايسات والاحوال . .

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت
الوهاب . ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد »
- (آل عمران : ٨ - ٩) .

(ج) نواقض الشهادتين :

١ - ان مما ينقض دعوى الشهادة ، التوكل والاعتماد على غير الله . نأخذ
هذا من قوله تعالى « وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين » (المائدة : ٢٣)
اذ نفهم منها أنه لا يجوز لنا أن نتوكل على غيره ونأخذ هذا كذلك من
قوله تعالى : « ويوم حنين اذ أعجبكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئاً
وضاقت عليكم الارض بما رحبت » (التوبة : ٢٥) ونأخذ هذا من معنى
لا اله الا الله ، اذ وجدنا أن الاطمئنان لا يصح أن يكون لغير الله .

وليس معنى التوكل أن نترك العمل ، بل الله عز وجل أمرنا أمرين : أمرنا
أن نعمل ، وأمرنا ألا نعتمد على العمل ، أمرنا أن نعد كل أدوات القتال ،
وأن نهى كل ما يلزم للحرب ، وأمرنا أن نعتمد عليه وحده ، أمرنا أن
نكتسب ، وأمرنا أن نؤمن أنه هو الرزاق ، أمرنا أن نتداوى وأمرنا أن نؤمن
أنه هو الشافي ، أمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نعتمد عليه وحده ، ونتوكل
عليه جل جلاله ، فمن أعد وهياً وعمل ولم يتوكل عليه ، ولم يعتمد عليه ،
فقد أخل بأحد الأمرين ، ومن توكل ولم يستعد ويعمل فقد أخل بأحد الأمرين .

وعما هنا مكن الفرق بين الكافر والمؤمن . الكافر يبذل كل طاقته ، والمؤمن
يبذل كل طاقته ، ولكن الاول لا يعتمد الا على ما بذل والثاني لا يعتمد الا على
الله وحده .

فالاعتماد على الاسباب والغفلة عن الله فيها معصية ، والاعتماد على
الاسباب مع ادعاء أنه لا علاقة لله فيها . شرك يناقض الشهادتين ، ويكتب
عشرات الآيات القرآنية التي تنسب كل شيء الى ارادة الله وعلمه وقدرته :
« وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » (الأنفال : ١٧) . « وما النصر الا من
عند الله » (آل عمران : ١٢٦) « ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين » (الذاريات :
٥٨) « واذا مرضت فهو يشفين » (الشعراء : ٨٠) « ألم تر ان الله انزل من
السماء ماءً » (الحج : ٦٣) .

فلا بد من ايمان بالاسباب التى بثها الله فى هذا الكون ، ولا بد من ايمان بأن الله هو خالق كل شئ « الله خالق كل شئ » (الزمر : ٦٢) • فمن أنكر الاسباب وعطلها كفر • ومن جعل لها تأثيرا أشرك •

٢ - وان مما ينقض دعوى الشهادتين عدم اعتراف الانسان بأن كل نعمة هو فيها ظاهرة وباطنة حسية ومعنوية هى من فضل الله ، وأنها لولا الله ما كانت • وقد رأينا فى التحليل اللفظى (لا اله الا الله) كيف أن الله هو وحده الربى والمنعم •

ويتمم هذا المعنى أن نعترف بأن كل ما يصيبنا هو من الله كذلك ، وأنه هو المانع كما هو المنعم ، وأن من حقه أن يمنع وأن يبتلى ، وليس لنا معه الا الرضى ، قال تعالى : « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، ان الانسان لظلوم كفار » (ابراهيم : ٣٤) • وقال : « ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ، ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم » (لقمان : ٢٠) • « ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز ما ان مفاتحه لتتوء بالعصبة أولى القوة اذ قال له قومه لا تفرح ، ان الله لا يحب الفرحين ، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الأرض ، ان الله لا يحب المفسدين • قال انما أوتيته على علم عندى ، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ، ولا يستل عن ذنوبهم المجرمون » (القصص : ٧٦ - ٧٨) • وقال تعالى : « ومن يؤمن بالله يهد قلبه » (التغابن : ١١) « فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون » (العنكبوت : ٦٥) « فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما أوتيته على علم بل هى فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون • قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون • فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين • أو لم يعلموا أن الله يبيسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، ان فى ذلك آيات لقوم يؤمنون » (الزمر : ٤٩ - ٥٢) • « لا يستئم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيؤوس قنوط • ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن الساعة قائمة » (فصلت : ٤٩ ، ٥٠) •

« واذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض » (فصلت : ٥١) « وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فآليه تجأرون ، ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون • ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون » (النحل : ٥٣ - ٥٥) • « هذا من فضل ربى ليبلونى أشكر أم أكفر » (النمل : ٤٠) •

٣ - وان مما ينقض دعوى الشهادتين العمل لغير الله بدون اذنه • نأخذ هذا من قوله تعالى : « قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له » (الأنعام : ١٦٢ ، ١٦٣) ونأخذ هذا من قولنا : (لا معبود الا الله) والعبادة ليست مقتصرة على الصلاة والزكاة والصوم والحج بل كل عمل تعمله تقصد به وجه الله فهو عبادة ، وكل عمل تعمله تقصد به وجه غير الله بدون اذنه فهو شرك ، ويدخل في هذا النوع من الشرك حالات كثيرة :

منها : أن يعمل الانسان للقومية جاعلا اياها هدف عمله الوحيد ، يقاتل من أجلها ، يتكلم من أجلها ، يدعو للايمان بها والعمل لها مع تركيز عصبية كلها لها • ان مثل هذا الاتجاه اتجاه شركي لأن الله أمرنا أن نعمل له ، وأن نجاهد له ، وأن نقاتل له • ونحن اذا فعلنا هذا قد نخدم قومنا تبعا وعرضا ، وقد لا نخدمهم بل نكون ضدهم اذا كانوا كافرين • فالمسلم لا يكيف سلوكه على حسب ما تقتضيه مصالح قومه بل على حسب ما يأمره الله عز وجل •

ومنها : العمل للوطنية كهدف فهذا شرك ، ان المسلم لا يتعلق بوطنه الا بالقدر الذي يكون فيه هذا الوطن وأهله مستسلمين لله ، وهو اذا يعمل ما فيه مصلحة هذا الوطن وأهله انما يعمل هذا الله ، أما اذا أصبح الوطن هو قبلة العمل ، ولم تعد نية وجه الله فيه هي الأصل ، فذلك الشرك • لقد عاب الله عز وجل على أقوام تعلقهم بأوطانهم فقال :

« ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتتلوا أنفسهم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد ثبوتنا » (النساء : ٦٦) • ان رفع شعار الوطنية ، والوحدة الوطنية ، والعمل من أجل المصلحة الوطنية لا يجوز أبدا أن يكون الأصل الذي توزن به الأشياء ، فاذا ما أصبح كذلك ، كان شركا ، أما اذا كان الأصل الذي توزن به الأشياء هو الايمان بالله ، والعمل بما أمر ، وكان مما أمر ، القيام بما فيه مصلحة للوطن ، وعملنا هذا تحقيقا لأمره قاصدين وجهه ، فهذه هي العبادة ، وهذا الذي لا حرج فيه •

العمل للانسانية والانسان شرك ، وصرف للانسان عن الله الذي ينبغي أن يوجه اليه الانسان وجهه •

وشعار (العلم للعلم) شرك •

وشعار (الواجب للواجب) شرك •

وشعار (الأدب للادب) شرك •

وكل شعار يصرف وجه الانسان عن أن يكون الله مقصوده ومعبوده شرك •

٤ - وان مما ينقض دعوى الشهادتين اعطاء غير الله حق الأمر والنهي وحق التحليل والتحريم ، وحق التشريع ، وحق الحاكمية ، قال تعالى : « **ألا له الخلق والأمر** » (الأعراف : ٥٤) وقال : « **إن الحكم الا لله** » (الأنعام : ٥٧) وقال : « **اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله** » (التوبة : ٣١)

ويدخل في ذلك ما يسمى (بالديمقراطية) اذ الديمقراطية هي كلمة الاكثرية الممثلة بمجلس نيابي أو غيره يكون مفوضا بأن يشرع ما يريد دون قيد الا قيد الدستور في بعض البلاد ، والدستور تضعه الاكثرية ، بلا تقيد بأمر ما الا بأرائهم وأفكارهم ، ان مثل هذا انما هو اعطاء حق التشريع والتحليل والتحريم للبشر وهو شرك .

أما الصيغة الصحيحة التي تجنبنا هذا الشرك في المجتمع الاسلامي فهي أن يكون لنا مجلس شوري ، ولا خرج أن يكون منتخبا ، على أن يكون كل فرد من أفراد المجلس والمجلس ككل ملتزمين بأحكام الله ، ما سمح الله لهم فيه أن يجتهدوا اجتهدوا ، وما ورد فيه نص لم يكن لهم فيه الا التسليم ان كان النص قطعيا ، أو الترجيح ان كان ظنيا ، أي أن الكتاب والسنة يمثلان الدستور في البلاد الدستورية البرلمانية ، بحيث لا يستطيع المجلس النيابي أن يسن من القوانين ما يخالف الدستور ، فيكون عمله في الصورة ، اما مفسرا للدستور أو سانا ما لا يخالفه ، ويدخل في ذلك أن تعطى صلاحية التشريع المستقل عن حكم الله لطبقة كطبقة الرأسماليين . أو الطبقة الوسطى أو الطبقة الدنيا ، ويدخل في ذلك أن تعطى صلاحية التشريع للحزب أو لقياداته ، ويدخل في ذلك أن تعطى صلاحية التشريع لرجل سواء أكان رجل دين أو رجل سياسة .

ويدخل في ذلك ألا يعترف الانسان بأنه مكلف من الله بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم فيسقط عن نفسه التكليف ، كيف وقد خاطب الله رسوله بقوله : « **ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون** » (الجاثية : ١٨) .

٥ - وان مما ينقض دعوى الشهادتين :

أن تعطى الطاعة لغير الله بغير اذنه اذ من معاني لا اله الا الله كما رأينا : لا مطاع الا الله . والطاعة التي أذن لنا الله فيها هي أن نطيع رسوله لأن طاعة رسوله طاعة له : « **من يطع الرسول فقد أطاع الله** » (النساء : ٨٠) . وطاعة أولى الأمر اذا كانت على كتاب الله وسنة رسوله ، فاذا انحرفوا فلا طاعة لهم في معصية الله . سواء أكانوا علماء دين ، أو أمراء . والآية التي نصت على هذا : « **يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا** »

الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» (النساء : ٥٩) ، فطاعة ولى الأمر
مشروطة بكونه منا ، وبكونه يرجع الى كتاب الله وسنة رسوله حال
اختلافه معنا . وفي الحديث : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)
(انما الطاعة في المعروف) فلا يطيع المسلم في ذات الله أحدا : لا نفسه
ولا شيطانه ولا كافرا ولا ضالا ولا مبتدعا ولا فاسقا ولا مسرفا ولا غافلا
ولا داعيا الى ضلالة ولا أحدا اذا دعانا الى غير أمر الله : « أفرايت من اتخذ
الهه هواه » (الجاثية : ٢٣) « وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل
الله » (الأنعام : ١١٦) « ولا تطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون في
الأرض ولا يصلحون » (الشعراء : ١٥١ ، ١٥٢) « ان تطيعوا الذين كفروا
يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين » (آل عمران : ١٤٩) « ان تطيعوا
فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين » (آل عمران :
١٠٠) « ألا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين » (يس : ٦٠) .

فمن أطعته من هؤلاء اتخذته الها ، واذا اتخذته الها كفرت . « ان الذين
ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى
لهم . ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر »
(محمد : ٢٥ ، ٢٦) . ان مظهر ردة هؤلاء طاعتهم لمن كره ما نزل الله في
بعض الأمر . ومما يدخل في هذا الأصل :

عدم طاعة رسول الله . اذ مظهر طاعة الله طاعة رسوله لأننا لا نعرفها
الا عن طريقه . طاعة رسوله تعنى طاعة سنته ، فمن لم يعترف بسنته فهو
كافر ، أما اذا اعترف بها وعصى فهو فاسق .

٦ - ومن نواقض الشهادتين الحكم بغير ما أنزل الله أو الاحتكام الى غيره
جل وعلا قال تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون »
(المائدة : ٤٤) وقال : « ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا
به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل
الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » (النساء : ٦٠ ، ٦١)
وقال تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا
في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (النساء : ٦٥) .

وقال : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم
ببعض ذنوبهم ، وان كثيرا من الناس لفاسقون » (المائدة : ٤٩) .

وقد وصف الله المنافقين بقوله :

« ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ، وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون • وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين • أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقته فأولئك هم الفائزون » (النور : ٤٧ - ٥٢) •

٧ - ومن نواقض الشهادتين : كراهية شئ من الاسلام أو كراهية الاسلام كله :

قال تعالى : « والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم • ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم » (محمد : ٨ ، ٩) • وقال عليه السلام : (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) • ويدخل في ذلك أن يكره الانسان حكما من أحكام الاسلام سواء أكان في العبادات أو الاقتصاد ، أو المعاملات ، أو السياسة ، أو السلم أو الحرب أو الأخلاق ، أو التنظيم الاجتماعي أو العلمي أو ..

ان أى كراهية لمضمون آية ، أو لمضمون حديث ثابت ، أو لسنة بشمولها الذى يدخل فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفته ، يخرج الانسان عن الاسلام ، وينقض دعوى الشهادتين عنده •

٨ - ومما ينقض دعوى الشهادتين : استحباب الحياة الدنيا على الآخرة ، وجعل الدنيا هدف الانسان الوحيد ، قال تعالى : « وويل للكافرين من عذاب شديد ، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ، أولئك في ضلال بعيد » (ابراهيم : ٢ ، ٣) • وقال : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون » (هود : ١٥ ، ١٦) • وقال تعالى : « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا » (الاسراء : ١٨ - ٢٠) • وقال : « من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب » (الشورى : ٢٠) •

وقد بين الله عز وجل ما هي الحياة الدنيا فقال :

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ، قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا ۝ (آل عمران : ١٤ ، ١٥) وقال : « اعلّموا أنّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور » (الحديد : ٢٠) .

وبين من طلب الآخرة وتوعد سواء فقال : « قل ان كان آباؤكم وأبنائكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتى الله بأمره ، والله لا يهدى القوم الفاسقين » (التوبة : ٢٤) .

٩ - ومما ينقض دعوى الشهادتين الاستهزاء لشيء من الكتاب والسنة ، أو بأهلها من أجلهما ، أو بحكم من أحكام الله عز وجل ، أو شعيرة من شعائره فعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة - دخل حديث بعضهم في بعض - أنه قال رجل في غزوة تبوك : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء - يعنى رسول الله وأصحابه القراء - فقال له عوف بن مالك : كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهب عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته - فقال : يا رسول الله انما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق ، قال ابن عمر : كأنى أنظر اليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الحجارة تنكب رجله وهو يقول : انما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أباالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون » (التوبة : ٦٥) ، ما يلتفت اليه وما يزيده عليه والآية التي نزلت في هذا الشأن : « يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أباالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ، ان نغف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين » (التوبة : ٦٤ - ٦٦) .

فالاستهزاء بأى حكم من أحكام الاسلام ، أو شعيرة من شعائره ، أو نص من نصوصه ينقض الشهادتين كأن يسخر من آية فيها حكم كقوله : ترجعنا الى شريعة السن بالسن والعين بالعين أو كقوله : تريدنا أن نمشى على « ورفع بعضكم فوق بعض درجات » (الأنعام : ١٦٥) أو دعونا من هذا

الكلام الفارغ بعد سماعه رأيا له علاقة بحكم من أحكام الاسلام ،
أو كالقول بعد مثل هذا : لا زلتم تتمسكون بهذه القشور كأن في الاسلام
قشرا ينبغي أن يقذف به ، أو كالاستهزاء باللحية أو بأصحابها من أجلها ،
أو بالصلاة أو بأصحابها من أجلها ، أو بالعلم بالاسلام أو بأهله من
أجله أو الترفع على هؤلاء واحتقارهم ، لأنهم ليس عندهم علم الا به ،
الى أشياء كثيرة كلها تدخل في هذا الأصل . ويقع فيها المنافقون وكلها
تأخذ بصاحبها الى الكفر . ولعل أمثال هذا ما أشار اليه الرسول بقوله :
(ان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالاً يهوى بها في نار
جهنم سبعين خريفا) .

١٠ - ومما ينقض دعوى الشهادتين : تحليل ما حرم الله ، أو استحلاله ،
وتحريم ما أحل الله . قال تعالى : « **انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون
بآيات الله وأولئك هم الكاذبون** » (النحل : ١٠٥) . وأعظم الكذب ما كان على
الله في تحريم ما أحل وتحليل ما حرم قال تعالى : « **ولا تقولوا لما تصف
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون
على الله الكذب لا يفلحون** . متاع قليل ولهم عذاب أليم » (النحل : ١١٦ ، ١١٧)

وقال تعالى : « **انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون
عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ، زين لهم
سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين** » (التوبة : ٣٧) .

فتحريم ما أحل الله كفر ، وتحليل ما حرم الله كفر ، والمصارعة الى
التحريم ، كالمصارعة الى التحليل ، وقد أصبح الناس في هذا قسمين . فمنهم
من غلبت عليه الشدة فيسارع الى تحريم كل ما صادفه مما ليس حراما ،
ومنهم من غلب عليه الاستهتار فيسارع الى تحليل ما حرمه الله ،
وكلاهما ليس على الجادة . ان المسلم لا يتقدم أمام الله ورسوله برأى
الا أن يعلم حكم الله فيقوله ، وذلك عنوان صدقه في شهادتيه أنه لا اله الا الله
وأن محمدا رسول الله ، فان الله يقول : « **يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي
الله ورسوله** » (الحجرات : ١) .

١١ - ومما ينقض دعوى الشهادتين عدم الايمان بكل نصوص الكتاب ،
والسنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام .

قال تعالى : « **أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ، فما جزاء من
يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ، ويوم القيامة يردون الى أشد
العذاب ، وما الله بغافل عما تعملون** » (البقرة : ٨٥) .

وقال عليه السلام : (ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عنى وهو متكئ
على أريكته فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه

وما وجدنا فيه حراما حرمانا وان ما حرم رسول الله كما حرم الله (رواه الترمذى وهو حديث حسن صحيح وروى مالك قال : بلغنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) .

فعدم الايمان بشئ من نص الكتاب ينقض الايمان لأن الله قال : **« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون »** (الحجر : ٩) وعدم الايمان بالسنة الثابتة ينقض الايمان لأنه تكذيب لرسول الله بشئ ثابت عنه وتكذيب رسول الله بأدنى شئ كفر .

وكما أن عدم التصديق بشئ من الكتاب والسنة الثابتة المتواترة أو بمجموع السنة ينقض دعوى الشهادتين ، فكذلك الايمان بنصوص زائدة على الكتاب على أنها من الكتاب أو زائدة عن السنة ومكذوبة على أنها من السنة قال عليه السلام : (من كذب على نبيه أو على عينيه أو على والديه لم يرح رائحة الجنة) وهو حديث حسن في الكبير للطبرانى . ولمسلم والترمذى عنه عليه السلام : (من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) .

١٢ - ومما ينقض دعوى الشهادتين : تولى الكافرين والمنافقين وعدم محبة أهل التوحيد والمؤمنين ، قال تعالى : **« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان الله لا يهدى القوم الظالين »** فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين . ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم لعمركم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين » (المائدة : ٥١ - ٥٣) . وقال تعالى : **« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين »** (المائدة : ٥٧) وقال : **« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون »** وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم » (التوبة : ٦٧ ، ٦٨) .

وقال : **« بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما »** الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا » (النساء : ١٣٨ ، ١٣٩) . وقال : **« واتل عليهم نبا الذى آتيناها آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين »** ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك

مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون • ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون» (الأعراف : ١٧٥ – ١٧٧)

قيل في ذكر صاحبها أنه رجل كان هواه مع قومه الكافرين على موسى ومن معه ودعا عليهم وكان رجلاً صالحاً قبل •

١٣ – ومما ينقض دعوى الشهادتين : سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : **« يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون »** (الحجرات : ٢) والتهديد باحباط العمل مشعر بالردة قال تعالى : **« ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون »** (البقرة : ٢١٧) فإذا كان رفع الصوت ومخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يخاطب الآخرون يكون مظنة ردة فكيف بما هو أكبر من ذلك ؟ كالاستهزاء بحال من أحواله ، أو عمل من أعماله • كأمثال هؤلاء الكفرة الذين يستحقون القتل : اذ يغمزون من كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عصمته تسع نساء •

ان الآية التي مرت معنا يدخل فيها أحوال كثيرة ولا شك أن من جملة أحوال من يدخل فيها أولئك الذين يتحدثون عن رسول الله في كتاباتهم ، أو مقالاتهم ، أو خطبهم وكأنه رجل عادى ليست له صفة النبوة والرسالة ، بدعوى المنطق العلمي أو الأسلوب العلمي ، أو التحليل العلمي ، أو أشياء من هذا الزخرف الباطل وصدق الله العظيم : **« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون • ولتصفي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتروا ما هم مقترفون »** (الأنعام : ١١٢ ، ١١٣) •

١٤ – ومما ينقض دعوى الشهادتين اشمئزاز القلب من توحيد الله وانبساطه لنوع من أنواع الشرك قال تعالى : **« وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون »** (الزمر : ٤٥) • وأهم تطبيقات هذه الآية ما نراه عند طبقات من الناس اليوم : إذا أرجعت الأمور والحوادث الى الله نفرت قلوبهم وإذا أرجعتها الى الطبيعة أو الى الأسباب العادية أو نسبتها الى الأولياء انبسطوا لذلك وسروا •

إذا قلت : لقد انتصرنا لأننا استعدنا وعبأنا قوتنا وكنا رجالاً • • سروا ، وإذا قلت ان الله نصرنا انقبضوا • إذا قلت : هزمنا لعدم أخذنا بوسائل الحرب الحديثة سروا ، وإذا قلت : هزمنا لأن الله لم يرد نصرنا لذنوبنا

اشمأزوا • ان تطالبهم بأن يكون الله مقصودهم في كل شيء يشمئزون واذا عدت لهم المقصودات وزينتها لهم من نفس ودنيا وشهوة ومتاع استأنسوا • • وهكذا • •

١٥ - ومن نواقض الشهادتين ادعاء أن للقرآن باطنا يخالف الظاهر • وأن هذا الباطن يستقل بعلمه بعض الناس بواسطة الالهام ، وما يقال في القرآن يقال في السنة • فالله عز وجل أنزل كتابه عربيا قال : « انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » (يوسف : ٢) وقال : « لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » (النحل : ١٠٣) وقال : « وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق » (الرعد : ٣٧) • واللغة العربية معروفة المفردات معروفة القواعد • فلا يفهم القرآن ولا السنة التي تشرح القرآن الا بمفردات هذه اللغة وقواعدها ، وأساليب أصحابها • فمن خرج عن ذلك فانما يخرج الى غير أصل بل الى هوى وضلال ، وذلك تعطيل للشريعة بتعطيل نصوصها ، وتفريق للمسلمين ، لانه لا يبقى بعد ذلك أصل يرجعون اليه ، وأن اليهود والنصارى لم يصلوا الى ضلال في فهم كتبهم كهذا الضلال ، ولا شك أن أصحاب الدعوة اليه أعظم زنادقة خرجوا بين المسلمين •

والقرآن بعد ذلك هو كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا يزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا : « انا سمعنا قرآنا عجبا • يهدي الى الرشدا فآمنا به » (الجن : ١ ، ٢) من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم) •

١٦ - ومن نواقض دعوى الشهادتين : عدم معرفة الله معرفة صحيحة ، بإنكار شيء من صفاته ، أو أسمائه أو أفعاله :

قال تعالى : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه » (الأعراف : ١٨٠) وقال : « الله لا اله الا هو له الأسماء الحسنى » (طه : ٨) وقال : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » (الاسراء : ١١٠) وقال : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » (الشورى : ١١) وقال : « قل هو الله • الله الصمد • لم يلد ولم يولد • ولم يكن له كفوا أحد » (سورة الاخلاص) • وقال : « فأما الذين في قلوبهم

زيغ فينتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله
 الا الله • والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر
 الا أولوا الألباب • ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك
 رحمة ، انك أنت الوهاب » (آل عمران : ٧ ، ٨) • وقال : « ألم تر أن الله أنزل
 من السماء ماء » (الحج : ٦٣) وقال على لسان ابراهيم عليه الصلاة والسلام :
 « والذي هو يطعمني ويسقيني • واذا مرضت فهو يشفين • والذي يميتني ثم
 يحيين » (الشعراء : ٧٩ - ٨١) • وقال : « وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم
 ما جرحتم بالنهار » (الأنعام : ٦٠) • وقال : « وما رميت اذ رميت ولكن
 الله رمى » (الأنفال : ١٧) • وقال : « الله خالق كل شيء » (الزمر : ٦٢)
 ومن أذكارتنا الصحيحة (لا حول ولا قوة الا بالله) • وقال على لسان موسى
 عليه السلام مخاطبا ربه : « ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى
 من تشاء » (الأعراف : ١٥٥) •

وروى البخارى ومسلم عن زيد بن خالد - رضى الله عنه - قال : صلى
 بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء
 كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال
 ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : (قال : أصبح من عبادى مؤمن بى
 وكافر ، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب ،
 وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب) •

فما عرف الله من لم يعرف أن كل ما فى هذا الوجود أفعاله •

وما عرف الله من لم يعرف أسمائه وصفاته كماله •

وما عرف الله من نسب اليه شيئا من نقص •

وما عرف الله من لم يعرف أن الكمال كله له •

« ما قدرُوا الله حق قدره ان الله لقوى عزيز » (الحج : ٧٤) •

« وما قدرُوا الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء »
 (الأنعام : ٩١)

قالت النصارى : ان الله يلد له ولد وكفروا ، قالت اليهود : الله بخيل
 وكفروا وقالوا ان الله فقير وكفروا وقالوا : (ان الله تعب بعد ما خلق الخلق
 فاستراح) وكفروا • قال تعالى : « وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان
 لكفور مبين » (الزخرف : ١٥) ، « لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح
 ابن مريم » (المائدة : ١٧) • « لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة »
 (المائدة : ٧٣) • « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا • لقد جئتم شيئا ادا • تكاد
 السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا • أن دعوا للرحمن

ولدا • وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا • ان كل من في السموات والأرض الا أتى الرحمن عبدا » (مريم : ٨٨ - ٩٣) « لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء » (آل عمران : ١٨١) « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان » (المائدة : ٦٤) . « ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب » (سورة ق : ٣٨) .

ان عدم معرفة الله معرفة صحيحة ، ووصفه بما لا يليق بذاته أو تشبيهه بخلقه ، أو جعل خلقه جزءا منه ، كل ذلك كفر ونقض للشهادتين ، لأنه اعطاء للالوهية لغير صاحبها الحقيقي ، اذ من لم يعرف الله جهله ، ومن جهله لم يوحد ، وكذب وحى الله فيما وصف الله به ذاته •

١٧ - ومما ينقض دعوى الشهادتين عدم معرفة الرسول معرفة صحيحة ، أو سلبه صفة مما وصفه الله به أو وصفه بصفة منقصة له ، أو محقرة ، أو عدم اعتقاد كونه الأسوة العليا للانسان •

قال تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » (الأحزاب : ٢١) •

وقال : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم • قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين » (آل عمران : ٣١ ، ٣٢) •

وقال : « ن • والقلم وما يسطرون • ما أنت بنعمة ربك بمجنون • وان لك لأجرا غير ممنون • وانك لعلى خلق عظيم • فستبصر ويبصرون • بأيكم الفتون • ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » (القلم : ١ - ٧) وقال : « وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون » (القلم : ٥١) وقال : « ولكن رسول الله وخاتم النبيين » (الأحزاب : ٤٠) فمن تابع غير محمد صلى الله عليه وسلم على أمر النبوة كفر ، ومن قال عنه انه نبي للعرب فقد كفر • لان الله قال : « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » (الأنبياء : ١٠٧) ، « وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا » (سبأ : ٢٨) ومن وصفه بالبدوى أو الاعرابي تحقيرا فقد كفر ، والمسألة تدخل فيها أحوال كثيرة نسأل الله الحفظ •

١٨ - ومما ينقض دعوى الشهادتين تكفير أهلها وعدم تكفير من كفر بهما واستحلال قتال أهلها : فالقواعد : من كفر مؤمنا فقد كفر ، ومن لم يكفر الكافر فقد كفر ، ومن شك في كفر الكافر فقد كفر •

قال عليه السلام : (ألا لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) •

وقال : (سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر) رواه الشيخان .

وقال : (لا يرمى رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك) .

وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد فيه لين :
(أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث : رجل قرأ كتاب الله حتى اذا رست عليه بهجته وكان عليه رداء الاسلام اخترط سيفه وضرب به جاره ورماه بالشرك .
قيل : يا رسول الله الرامى أحق به أم المرمى ؟ قال : الرامى) .

وانما كان تكفير المؤمن كفر لأن فيه طعنا في نفس الايمان .

كما كان الشك في كفر الكافر أو تصحيح مذهبه أو عدم تكفيره كفرا
لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .

١٩ - ومما ينقض دعوى الشهادتين :

أن يعمل عملا مما جعله الله عز وجل عبادة لا تليق الا به فيعطيه لغيره
كأن يذبح لغير الله ، أو يركع ويسجد لغير الله ، أو يطوف بغير بيت الله
بنية القربة لله . قال تعالى : ((قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله
رب العالمين . لا شريك له ، وبذلك أمرت)) (الانعام : ١٦٢ ، ١٦٣) .

وكان يدعو غير الله معتقدا فيه النفع والضرر والله عز وجل يقول : ((له دعوة
الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا فى ضلال)) (الرعد : ١٤)
وكان يحلف بغير الله تعظيما قال عليه السلام : (من حلف بغير الله فقد أشرك)
اذا كان يعتقد وجوب البر كأن ينذر نذرا لغير الله ، قال تعالى : ((وليوفوا
نذورهم)) (الحج : ٢٩) معتقدا القربة فى ذلك .

وكان ينوى حج بيت الله بنية القربة لله ، أو يشد الرحال بنية القربة
لغير ما جعله الله قربة . والأصل الجامع لهذا كله : أن المسلم لا يعمل عملا
الا لله ولا يعمل عملا الا اذا شرعه الله له . فان عمل ما لم يأذن به الله فذلك
معصية ، أو عمل لغير الله فذلك شرك .

٢٠ - وهناك نوع من الشرك ينقض الشهادتين فى العمل الذى يكون
فيه ولا ينقض الشهادتين من أساسهما ، هذا النوع من الشرك هو الذى يسمى
الشرك الأصغر ، والذى دواؤه أن تقول : اللهم انى أعوذ بك أن أشرك بك
شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه . ومظاهر هذا النوع من الشرك كثيرة :

كأن يحسن صلاته من أجل مدح الناس له ، ورؤيتهم اياه ، وكأن ينفق
من أجل كلام الناس واطرائهم له ، وكأن يجاهد من أجل أن يذكر مكانه
ويذاع اسمه .

وكأن يتعلم من أجل أن يتصدر الناس .
وكأن يخطب حتى يقول الناس خطيب .
وأمثال هذا كثير وكله شرك ينقض التوحيد فرع نقض ، ولذلك يسمى
الشرك الأصغر ، وهو معصية يستحق بها صاحبها دخول النار وقد وردت
في ذلك الآثار الكثيرة .

روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى :
(أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيرى تركته
وشركه) .

وروى أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ألا أخبركم بما هو
أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : الشرك
الخفى يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل) . روى
أبو داود عن أبي أمامة قال : (جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال : أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ، ماله ؟ فقال : لا شيء له فأعادها
ثلاث مرات يقول : لا شيء له ، ثم قال : ان الله تعالى لا يقبل من العمل
الا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه) .

وروى النسائي عن عبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :
(من غزا في سبيل الله ولم ينو الا عقلا فله ما نوى) .

وروى مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله قال :
(ان الله اذا كان يوم القيامة ينزل الى العباد ليقضى بينهم وكل أمة جاثية
فالول من يدعو به رجل جمع القرآن ، ورجل قتل في سبيل الله ، ورجل
كثير المال فيقول الله للقاريء : ألم أعلمك بما أنزلت على رسولي ؟ فقال :
بلى يا رب ، قال : فماذا عملت فيما علمت ؟ قال : كنت أقوم به آتاء الليل
وآتاء النهار ، فيقول الله : كذبت . وتقول الملائكة : كذبت . ويقول الله له :
بل أردت أن يقال : فلان قاريء وقد قيل ذلك . ويؤتى بصاحب المال فيقول
الله : ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج الى أحد ؟ قال : بلى يارب ، قال :
فماذا عملت فيما أتيتك ؟ قال : كنت أصل الرحم وأتصدق ، فيقول الله له :
كذبت . وتقول الملائكة : كذبت . ويقول الله : بل أردت أن يقال : فلان جواد فقد
قيل ذلك . ثم يؤتى بالذى قتل في سبيل الله فيقول الله : في ماذا قتلت ؟
فيقول : أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت . فيقول الله : كذبت ،
وتقول الملائكة : كذبت . ويقول الله : بل أردت أن يقال : فلان جرى فقد قيل
ذلك . ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال : يا أبا هريرة
أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة) .

ونكتفي بهذا القدر من نواقض الشهادتين ، اذ التفصيل والاستقصاء
متعذر ، ولكنها قواعد يدخل فيها غيرها . ونسأل الله أن يسلم لنا إيماننا فقد
غلب الكفر في عصرنا حتى انك نادرا ما تجد انسانا قد صفت له الشهادتان
بلا نواقض .

الركن الثاني : الصَّلَاة

(أ) نظرة عامة في الصلاة :

١ - ان الصلوات هي المرتكزات الأساسية لصلة الانسان بالله ، واحياء معانى الايمان في قلبه . فبالصلاة يتذكر الانسان الله من مبدئها الى منتهاها ، الى ما ورد من أذكارها ، وبالصلاة يتذكر الانسان اليوم الآخر . « مالك

يوم الدين » (الفاتحة) وبالصلاة يتذكر الايمان بالرسول « السلام عليك أيها النبي » . « وأشهد أن محمدا رسول الله » « اللهم صل على محمد . . » وبالصلاة يتذكر الانسان الكتاب والطريق الذى هدى اليه « اهدنا الصراط المستقيم » وأثناء تلاوته لشيء منه ، أو سماعه ، وعلى هذا فالصلوات هي المظهر العملى للايمان بالغيب وقد عبر عنها القرآن بلفظ الايمان فى قوله تعالى : « وما كان الله ليضيع إيمانكم » (البقرة : ١٤٣) فقد ورد فى أسباب نزولها كما روى الشيخان : (انه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم

ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى : « وما كان الله ليضيع إيمانكم » لذلك كان فعل الصلاة دليلا على الايمان وتركها دليلا على الكفر ، وقال صلى الله عليه وسلم : (بين الرجل والشرك ترك الصلاة) ، (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) (العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر الا الصلاة) (من ترك صلاة العصر حبط عمله) .

٢ - وعلى قدر ما تكون العقيدة واضحة فى نفس الانسان ، وعلى قدر ما يكون الايمان يقظا فى قلبه تكون استقامته على أمر الله ، ولما كانت الصلاة هي التى بها تحيا عقيدة الحق فى قلب الانسان كانت هي السبب المباشر الذى يجعل الانسان مستقيما « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر » (العنكبوت : ٤٥) .

ولذلك كانت الصلاة مقياسا وميزانا « واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى » (النساء : ١٤٢) « فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون » (الماعون : ٤ ، ٥) وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : (لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه) . ما قبلها من الاسلام لا يقوم الا بها ،

وما بعدها من الاسلام لا يقوم الا بها . فمهي الركن الثانى فى الاسلام الذى يحقق الركن الاول شعوريا وعمليا ، وكل الاسلام بعد ذلك يأتى أثر عنها . لذلك رأينا الآية الأولى فى هذه الفقرة كيف جعلتها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ومن أجل هذا كان خير ما يفعله المسلم وأعظم ما يقربه الى الله هي . وقال صلى الله عليه وسلم : (استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن) . (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) .

قال معدان بن أبى طلحة : لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنه فقلت : أخبرنى بعمل أعمله يدخلنى الله به الجنة - أو قال قلت : بأحب الأعمال الى الله تعالى - فسكت ثم سأله فسكت ، ثم سأله فسكت ، ثم سأله الثالثة فقال : سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (عليك بكثرة السجود فانك لا تسجد لله تعالى سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة) . قال معدان : ثم أتيت أبا الدرداء فسأله فقال مثل ما قال لى ثوبان .

٣ - والحقيقة أن الصلاة رمز كامل على معرفة الله ، والقيام بحقوق عبوديته . فالله خلق كل شيء للانسان فكون العبد يقول : الحمد لله . انما هو رمز على المعرفة والاعتراف ، والله عز وجل خالق كل شيء فهو أكبر من كل شيء ، فعندما يقول العبد المسلم : (الله أكبر) فذلك رمز على المعرفة والاعتراف ، والله عز وجل الخالق ، لا يشبه المخلوقين فقول المسلم : (سبحان الله) رمز على هذه المعرفة واعتراف ، والركوع والسجود . وقولنا : (سبحان ربى الأعلى) أو (سبحان ربى العظيم) اعتراف لله وحده بالربوبية واعتراف بأن محل الانسان فى الوجود العبودية لله . لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الصلاة مثنى مثنى تشهد فى كل ركعتين وتخضع وتمسكن وتضع يديك يقول : ترفعهما الى ربك تعالى مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول : يا رب يا رب يا رب ومن لم يفعل فهي خداج) .

٤ - واذا كانت الصلاة رمز العبودية لله ، وهى التى تعطى المؤمن يقظة الايمان الدائمة ، فانها كذلك لا تقوم ولا تكون سهلة على الانسان الا اذا وجد الايمان العميق بالله واليوم الآخر . فمن لم يكن ايمانه عميقا بالله واليوم الآخر ، كانت الصلاة عليه صعبة قال تعالى : (**وانها لكبيرة الا على الخاشعين** . الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه راجعون) (البقرة : ٤٥ ، ٤٦) . ان الانسان الذى استقر فى قلبه الايمان باليوم الآخر ، واستشعر لقاء الله ورجوعه اليه . هو الذى تصبح الصلاة له قرّة عين كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : (حبيب الى من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرّة عينى فى الصلاة) .

٥ - ولهذا كله كانت الذنوب والأخطاء مع الصلاة مغفورة مقهورة ، اذ هي تجديد صلة وتجديد عهد وغسل لماض وفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل (ان الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) . عن سعد بن أبي وقاص قال : كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألم يكن الآخر مسلما ؟ قالوا : بلى وكان لا بأس به ، فقال صلى الله عليه وسلم : وما يدريكما بلغت به صلاته بعده انما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقى من درنه فانكم لا تدرون ما بلغت به صلاته .

عن أبي أمامة رضى الله عنه قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن معه اذ جاء رجل فقال : يا رسول الله ، انى أصبت حدا فأقمه على ، فسكت عنه ثم أعاد فسكت وأقيمت الصلاة فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه الرجل واتبعته أنظر ماذا يرد عليه فقال له : رأييت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنست الوضوء ؟ قال : بلى يا رسول الله قال : ثم شهدت الصلاة معنا ؟ قال : نعم يا رسول الله . قال : فان الله تعالى قد غفر لك حدك - أو قال : ذنبك - .

٦ - واقامة الصلاة تكون بترك كل ما أمر بتركه فيها وبفعل كل ما أمر بفعله فيها : فللصلاة شروط وأركان وواجبات وسنن وآداب ، ولها مكروهات ، ويفسدها أشياء ، فمن ترك مفسداتها ومكروهاتها ، وأتى بشروطها وأركانها ، وواجباتها وسننها وآدابها ، فقد أقامها وقد جعلها الله عز وجل فريضة ، ونوافل لجبر نقصان الفريضة ، أو لرفع الدرجات ان لم يكن في الفريضة نقصان ، ومن ليس في صلاته نقصان الاكمل الرجال وقليل ما هم ؟

عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له منها الا عشرها . تسعها . ثمنها . سابعها . سدسها . خمسها . ربعها . ثلثها . نصفها) . أخرجه أبو داود . فرجل أقام الصلاة اذن هو هذا الذى أتى بها كاملة الأركان والسنن ، والواجبات والآداب ، والفروض والنوافل .

٧ - ومراكز الاسلام المساجد « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » (الجن : ١٨) فعمارتها رمز ارتباط المسلم باسلامه والمسلمين « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله ، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين » (التوبة : ١٨) .

قال ابن مسعود : لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه أو مريض ، ان كان المريض ليمشى بين الرجلين حتى يأتي الصلاة وقال :

(ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وان من سنن الهدى (الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه) اخرجته مسلم وأبو داود وزاد (ومامنكم من أحد الا وله مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم) أى هذا الترك يؤدى بكم الى الكفر كما هو واقعنا . وقال عليه الصلاة والسلام : (أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلى بالناس ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم) . وقال : (من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله) رواه مسلم .

وقال : (صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه اذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا تخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فاذا صلى لم تنزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة) .

٨ - هذه معان في الصلاة واقامتها ، من حققها وتحقق بها كان ذلك الانسان الذى سلم عن كل ضعف ، وارتفع الى خير خلق وكان كما وصف الله عباده . « ان الانسان خلق هلوعا . اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا . الا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين في أموالهم حق معلوم . للساائل والمحروم . والذين يصدقون بيوم الدين . والذين هم من عذاب ربهم مشفقون . ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون . الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم بشهاداتهم قانئون . والذين هم على صلاتهم يحافظون . أولئك في جنات مكرمون » (المعارج : ١٩ - ٣٥) .

من التجارب الطريفة في هذا الموضوع ، أن مصلحة تشغيل المتعطلين بمدينة نيويورك أجرت اختبارا نفسيا على (١٥٣٢١) نفسا من الرجال والنساء المتعطلين ، وفي ضوء هذه الاختبارات ، أمكن توجيه كل منهم الى المهنة المناسبة له وقد عين الدكتور - هنرى لذك - أحد علماء النفس التجريبي مستشارا خاصا في هذه العملية ، ونيط به وضع الخطط ، ومراقبة الدراسات الاحصائية المستخلصة لعشرة آلاف نفس ويقول في ذلك : (وفي هذا الوقت بالذات بدأ ادراكى لأهمية العقيدة الدينية بالنسبة لحياة الانسان اذ وجدت أن كل من يعتنق ديناً أو يتردد على دار العبادة يتمتع بشخصية أقوى وأفضل ممن لا دين له أو لا يزال أية عبادة) .

هذا والعبادة باطلة والدين باطل فكيف اذا كانت العبادة الحقّة والدين الحق . ان المسلم الحق انسان لا مثيل له في قوة الشخصية في العالم كله ، بفضل صلته بالله ، واعتزازه بهذه الصلة .

٩ - ولنعود لنقول : الصلاة هي مظهر ما قبلها من الاسلام ، وكل ما بعدها من الاسلام أثر عنها فالصلاة أهم أعمال الاسلام بعد الشهادتين وهي رمزها :

انها تذكرنا أنه لا معبود الا الله	: اياك نعبد
ولا مستعان به الا الله	: واياك نستعين
ولا هادي الى صراط الحق غيره	: اهدنا الصراط المستقيم
وأنه المستحق للتعظيم وحده	: سبحان ربّي العظيم
وأن له السيادة والعلو	: سبحان ربّي الأعلى
وأنه المنعم المتفضل	: ربنا ولك الحمد

وكما تظهر هذه القضايا في أقوال الصلاة ، فكذلك تظهر في أعمالها من طهارة لها الى ستر عورة ، الى استقبال قبلة ، لركوع لسجود ، لقيام لعود وكل ذلك مستمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيها تتحقق الشهادتان ، والاسلام كله بعد ذلك يقول : ((ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)) (العنكبوت : ٤٥) .

١٠ - قال عليه السلام : (ان أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله ، صلاته فان صلحت فقد أفلح وأنجح وان فسدت فقد خاب وخسر فان انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ؟ ثم تكون سائر أعماله على هذا) رواه الترمذی .

وقال عليه السلام : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله) متفق عليه .

١١ - وأخيرا فان الحد الأدنى من اقامة الصلاة اقامة فرائضها ، ومن أراد الاستزادة ، من فضل الله وعبادته فقد فتح له باب الاستزادة (جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يسأل عن الاسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة ، قال : هل على غيرهن ؟ قال : لا ، الا أن تطوع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصيام شهر رمضان . قال : هل على غيره ؟ قال : لا ،

غيرها ؟ قال لا الا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح ان صدق) .

وما من حالة يصبح الانسان فيها في حرج الا خفضت عليه صلاته فالمسافر جعلت له الصلاة الرباعية ثنتين ، والمريض يصلي كما يستطيع قياما أو قعودا أو غير ذلك ، ومن لم يجد الماء يتيمم ومن لم يستطع استعماله لمرض يتمم فلا يعقل أن يكون الانسان مع هذا كله في حالة لا يستطيع معها القيام بأمر الله ، ولا عذر لانسان يترك أمره ، وانها لجناية على ذات الانسان أن يترك صلاته التي تطهر ظاهره كله بغسل أو وضوء أو سواك أو . . وتطهر باطنه من كل رذيلة لا تليق بالانسان ثم أنها الخيانة على الذات بعد ذلك اذ يدخل النار .

« ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين »
(المائدة : ٤٢ - ٤٧) .

(ب) صورة من الحديث للصلاة :

قال تعالى : « وأقم الصلاة لذكري » (طه : ٦٤) وقال : « ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » (النساء : ١٠٣) أى فريضة موقطة بأوقات معينة وقال عليه السلام لمعاذ : (فأعلمهم أن الله تعالى افترض خمس صلوات في كل يوم وليلة) وقال عليه السلام : (الصلوات الخمس والجمعة اللى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر) فهن خمس صلوات اذن وأوقاتهن مايلي :

قال عليه السلام : (ان للصلاة أولا وآخرا وان أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وان أول وقت العصر حين يدخل وقتها (أى حين يكون ظل كل شيء مثله) وان آخر وقتها حين تصفر الشمس وان أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان آخر وقتها حين يغيب الشفق وان أول وقت العشاء حين يغيب الشفق وان آخر وقتها حين ينتصف الليل وان أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وان آخر وقتها حين تطلع الشمس) رواه الترمذى .

وعن مالك قال : كتب عمر الى عماله ان أهم أموركم عندي الصلاة ، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب : أن صلوا الظهر اذا كان الفىء ذراعا الى أن يكون ظل أحدكم مثله .
والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدرا يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل مغيب الشمس . والمغرب اذا غربت الشمس . والعشاء اذا غاب الشفق

الى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه .
نامت عينه . والصبح والنجوم بادية مشتبكة) .

وعن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
بنهاناً أن يصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى
ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس
للمغرب حتى تغرب) . وشعار المسلمين اذا دخل وقت صلاتهم أن يؤذّنوا ،
وسنة الأذان :

عن أبي محذورة قال : قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان قال : فمسح
مقدم رأسي قال : (تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، ترفع بها
صوتك ثم تقول : أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ، تخفض بها صوتك ثم ترفع
صوتك بالشهادة : أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حتى على الصلاة حتى على
الصلاة حتى على الفلاح حتى على الفلاح ، فان كان صلاة الصبح قلت :
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ، الله أكبر الله أكبر لا اله
الا الله) .

فاذا اجتمع المسلمون للصلاة أقاموا الصلاة ثم وقفوا لأدائها وسنة الإقامة :
قال أبو محذورة : (وعلمني - أي رسول الله - الإقامة مرتين مرتين : الله
أكبر الله أكبر أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن محمد
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حتى على الصلاة حتى على الصلاة حتى
على الفلاح حتى على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله . واذا أقمت
الصلاة فقلها مرتين : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، أسمعت ؟ قلت :
نعم) .

فاذا قامت الصلاة أم المسلمين أحدهم يقول عليه السلام : (اذا
كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالامامة أقرؤهم) وقال : (يؤم القوم
أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا في
السنة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً ولا يؤم
الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته الا باذنه) .

ويصلي امامهم بهم المصباح ركعتين والظهر أربع ركعات والعصر كذلك
والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربعاً ومن لم يتح له أن يصلي مع امام لعذر
أو لغير عذر صلاها منفرداً على نقصان في الأجر وخلاف بين الفقهاء في
الوزر ان لم يكن صاحب عذر . وأما كيفية الصلاة فقد روى أبو حميد

الساعدي كيفية صلاته عليه السلام قال : كان اذا قام الى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل ولا يصوب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول : سمع الله ان حمده . ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول : الله أكبر ثم يهوى الى الأرض ميجافي يديه عن جنبيه ، ثم يرفع رأسه ويثنى رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجله اذا سجد ثم يسجد ثم يقول : الله أكبر ويرفع رأسه فيثنى رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم الى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ، ثم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى اذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر) .

وأما تسليمه عليه السلام للخروج من الصلاة فقد وصف : (كان رسول الله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده) . وقال ابن مسعود : كان يسلم عن يمينه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله .

أما كيفية وضعه يديه على فخذه أثناء القعود فقد وصفه أحد الصحابة قال : (كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلى الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى) (ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها) .

وأما ما يقوله في القعود فقد روى ابن مسعود : علمني رسول الله التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن : (التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله) .

وأما السجود فيكون على سبعة أعضاء عن ابن عباس قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعضاء ولا نكف شعرا ولا ثوبا : الجبهة واليدين والركبتين والرجلين) وأما الذكر فيه وفي الركوع فقد ورد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه ، واذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه) .

وأما القراءة في القيام فقد ورد : (من صلى صلاة لم يقرأ فيها ب فاتحة الكتاب فهي خداج - ثلاثا - غير تمام) قال أبو هريرة : سمعت رسول الله يقول : قال الله تعالى : (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها

لعبدى ولعبدى ما سأل فاذا قال العبد : **((الحمد لله رب العالمين))** قال الله عز وجل : حمدنى عبدى • واذا قال : **((الرحمن الرحيم))** قال الله : أثنى على عبدى ، واذا قال : **((مالك يوم الدين))** قال : مجدنى عبدى ، واذا قال : **((اياك نعبد واياك نستعين))** قال : هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل ، واذا قال : **((اهدنا الصراط المستقيم • صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين))** قال : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل •

وكان يقرأ فى الركعتين الأولين من الصلاة المفروضة شيئاً من القرآن غير الفاتحة أما ما زاد على الركعتين فكان يقتصر فيه على الفاتحة قال أبو قتادة : (كان يقرأ فى الظهر فى الأولين بأمر الكتاب وسورتين وفى الركعتين الأخيرتين بأمر الكتاب ويسمعنا الآية أحياناً ويطول فى الركعة الأولى ما لا يطيل فى الثانية وكذا فى العصر والصبح) •

وقبل الفاتحة فى الركعة الأولى يستعيز بالله فقد جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) •

وقبل الاستعاذة فى الركعة الأولى يستفتح بشئ من الذكر فقد ورد أن أبا هريرة قال : قلت : يا رسول الله أرأيت أسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال أقول : (اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب • اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس • اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد) •
وسمع عمر يستفتح : (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) •

هذه الصلوات الخمس لا تصح الا بأوقاتها فمن صلى صلاة قبل دخول وقتها لم تجز صلاته الا فيما أبيح فيه الجمع ، كما أنها لا تصح الا بطهارة كاملة من النجاسات والأحداث فمن أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة لزمه تطهيرها ، ومن كان جنباً لزمه أن يغتسل ومن لم يكن متوضئاً لزمه الوضوء قال عليه السلام : (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) •

وقال تعالى : **((يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين وان كنتم جنباً فاطهروا))** (المائدة : ٦) وقد وصفت ميمونة زوجة رسول الله غسله من الجنابة فقالت : (فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجله ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجله فغسلهما • هذا غسله من الجنابة) وأما وضوءه عليه السلام فقد روى أن عثمان دعا بماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه فى الاناء فمضمض واستنثر ثم غسل

وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات الى الكعبين ثم قال : رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) .

كما لا تصح الصلاة الا اذا كانت عورة الانسان مستورة وعورة الرجل ما بين سرتة الى ركبتيه والمرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها في الصلاة وفيما عدا الصلاة كلها عورة على القول الذي قامت عليه الأدلة .

كما لا تصح صلاة الانسان الا مستقبل البيت الحرام حقيقة ، أو اجتهدا في محله ، كما لا تصح الصلاة بلا نية الصلاة ، فهذه مجملات ما تقوم به الصلاة المفروضة ذكرناها تبركا بذكر النصوص ، والا ففى كتب الفقه كل التفصيلات الدقيقة لكل ما له علاقة بهذه الشئون ، مع جمع لكل ما ورد عن الرسول عليه السلام في هذه المواضع ، اذ أثر عنه صيغ مختلفة لبعض الفروع مما أدى الى اختلاف في التطبيق المذهبي لا يضر ما دام معه دليله .

* * *

وأما صلاة التطوع فانها على أربعة أقسام :

القسم الأول : السنن الرواتب ويدخل فيها راتبة الظهر وهى ثنتان أو أربع قبلها وثننتان بعدها أو أربع ، وراتبة المغرب وهى ركعتان بعدها ، وراتبة العشاء ركعتان بعدها أو أربع ، وراتبة الفجر وهى ركعتان قبلها وراتبة العصر أربع قبلها إن أحب ، وبعد صلاة العشاء تأتى صلاة الوتر المهمة والتي يمتد وقتها حتى الفجر وأقلها ركعة على بعض المذاهب ، أو ثلاث على رأى آخرين وأكثره احدى عشرة ركعة ، وراتبة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان .

القسم الثانى : وهو ما سن له الجماعة من التطوعات وهى صلاة التراويح في رمضان وصلاة العيدين على القول بأنها سنة .

القسم الثالث : التطوع المطلق وهو مشروع بالليل والنهار الا في وقت لم تشرع فيه الصلاة مطلقا أو صلاة النافلة فقط .

القسم الرابع : صلوات لها أسباب منها تحية المسجد ، ومنها صلاة الاستخارة ، ومن ذلك سجود التلاوة ، وسجود الشكر ، وقد ورد في ذلك كله آثار نثبت بعضها :

قال عليه السلام : (ركعتا الفجر أحب الى من الدنيا وما فيها) رواه مسلم . وقال عن صلاة الفجر - أى التطوع - : (صلوها ولو طردتكم الخيل) رواه أبو داود .

وقال عليه السلام : (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار) رواه الترمذى وقال عنه : حديث حسن صحيح •

وقال عليه السلام : (رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً) رواه أبو داود •

وقالت عائشة : (ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط الا صلى أربع ركعات أو ست) رواه أبو داود •

وقال عليه السلام : (ان الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء الى صلاة الصبح : الوتر) رواه أحمد •

وقال عليه السلام : (الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) رواه أبو داود •

وقال أبو هريرة : (أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام) متفق عليه •

وروت أم هانئ : (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتنا يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات فلم أر قط صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود) متفق عليه •

وروى مسلم عنه عليه السلام : (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) أى حين تؤثر الشمس على خفاف صغار الابل •

وقال عليه السلام : (من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر) •

وقال عليه السلام : (من صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) •

وأما التطوع فقد ذكر عنه صاحب كتاب « الكافي » من فقهاء الحنابلة :

(التطوع المطلق وهو مشروع في الليل والنهار وتطوع الليل أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل) وهو حديث حسن ، والنصف الأخير أفضل •• قال عمرو بن عبسة : قلت يا رسول الله أى الليل أسمع ؟ قال : (جوف الليل الأخير) رواه أبو داود ••

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (أحب الصلاة الى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) متفق عليه •

ويستحب للمتهجد أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين

خفيفتين) رواه مسلم . ويستحب أن يكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حظه من القرآن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أحب العمل إلى الله الذي يدوم عليه صاحبه وإن قل (متفق عليه . . وقالت عائشة : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلى ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر إحدى عشر ركعة) رواه مسلم .

وهو مخير أن شاء خافت وإن شاء جهر قالت عائشة : (كل ذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ربما أسر وربما جهر) حديث صحيح إلا أنه إن كان يسمع من ينفعه أن يكون أنشط له وأطيب لقلبه فالجهر أفضل ، وإن كان يؤذى أحداً أو يخلط عليه القراءة فالسر أولى ، فإن أبا سعيد قال : اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذون بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة) رواه أبو داود .

وقال عليه السلام : (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) . . وروى جابر قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم اني أستخيرك بعلمك وأستقدر بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى في دينى ومعاشى ومعادى وعاقبة أمرى - أو قال فى عاجل أمرى وآجله - فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى في دينى ومعاشى وعاقبة أمرى - أو قال فى عاجل أمرى وآجله - فاصرفه عنى واصرفنى عنه وأقدر لى الخير حيث كان ثم رضنى به) أخرجه البخارى . . وقال ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ففسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكاناً لوضع جبهته) متفق عليه .

وروى أبو بكر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الشيء يسر به خر ساجداً (ذكره صاحب الكافي . . وروى عبد الله بن زيد قال : (خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة) متفق عليه .

وعن عائشة قالت : (خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعت منادياً فنادى الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد وصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجعات) متفق عليه .

وروى ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجعات) رواه مسلم ، وهو أيضا في باب الخسوف .

وقال عمر : (صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى) رواه أحمد .

وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع) رواه أبو داود .

وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) متفق عليه .

وروى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا يفتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) رواه البخاري .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال : (يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة . قال : ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي) رواه البخاري .

هذا عرض سريع للصلاة في الاسلام وقد سن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترافق بعض الصلوات أذكار معينة فمثلا عن ثوبان قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام) رواه مسلم .

وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الصلاة وسلم قال : (لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) متفق عليه .

وعن عبد الله بن الزبير - رضى الله عنه - أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم : (لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله ، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون • قال ابن الزبير : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمل بهن دبر كل صلاة) رواه مسلم •

وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المائة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، غفرت خطاياهم وان كانت مثل زبد البحر) رواه مسلم •

وعن كعب بن عميرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم • قال : (معقبات لا يخيب قائلهن - أو فاعلهن - دبر كل صلاة مكتوبة : ثلاثا وثلاثين تسبيحة ، وثلاثا وثلاثين تحميدة ، وأربعاً وثلاثين تكبيرة) رواه مسلم •

وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات : (اللهم انى أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك أن أرد الى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر) رواه البخارى •

وعن معاذ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال : (يا معاذ والله أنى لأحبك ، فقال : أوصيك يا معاذ لا تدعن فى دبر كل صلاة تقول : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) رواه أبو داود بإسناد صحيح •

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم انى أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال) رواه مسلم •

وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضى الله عنها أن النبی صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهى فى مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة فقال : (ما زلت على الحال التى فارقتك عليها ؟ قالت : نعم •• فقال النبی صلى الله عليه وسلم : لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته) رواه مسلم •

الركن الثالث: الزكاة

(أ) نظرات عامة في الزكاة :

١ - ان مرتكز نظام المال في الاسلام الزكاة ، فهي بمثابة العمود الفقري فيه ،
اذ أن نظام المال في الاسلام يقوم على أساس الاعتراف لله بأنه المالك
الاصيل ، وبالتالي الاعتراف بأن له وحده حق تنظيم قضية التملك والحقوق
فيه ومآله ، والزكاة هي التعبير العملي عن هذا كله ، اذ أنها أهم الحقوق
التي جعلها الله في الملك ، وليست كلها كما يفهم بعض الناس . . فقد ورد في
الحديث : (ان في المال حقا سوى الزكاة) الا ان هذه الزكاة هي أهم الحقوق
في المال ، ولذلك كانت رمز الاستسلام لله في قضايا المال كلها يقول عليه
السلام : (والصدقة برهان) . . ومن دراستها يفهم الكثير من مواقف
الاسلام من قضية رأس المال .

من هذه المواقف :

- أن كنز المال وتجميده ليس وضعاً صحيحاً للمال ، بل تشغيله هو الوضع
الصحيح ، والزكاة هي التنظيم العملي لهذا . . اذ أن صاحب المال عندما يعطله
عن العمل مع دفعه زكاته يتنازل عن جزء منه سنوياً ، مما يؤدي الى تقلص
رأس المال بالنهاية .

فمثلاً لو كان انسان يملك الملايين ولا يشغلها فهو سيدفع منها سنوياً ٢٥٪
زكاة ، ففي خلال سنوات ستزول هذه الملايين كلها ما عدا النصاب ، واذن
فصاحب رأس المال مضطر لتشغيله وتنميته اذا أراد المحافظة على رأسماله ،
حتى تكون الزكاة على حساب الربح لا على حساب رأس المال نفسه ، وعلى
هذا فنظام الزكاة يجعل رأس المال في حالة حركة دائمة بشكل عفوي ولكنه
قسري ، ومن هنا نفهم معنى الآية : « **والذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم** » (التوبة : ٣٤) فلا كنز مادام
الانفاق في سبيل الله موجوداً وأقله ، الزكاة وفي الاثر (ما أدبت زكاته فليس
بكنز) اذ لا تجتمع الكنزية والزكاة . . ومن هنا نفهم كذلك خطأ الذين فهموا
أن الاسلام يحرم على الانسان أن يذخر أمواله ولو أدى زكاتها ، أخذاً من
الآية . . ان المفهوم الصحيح هو الذي ذكرناه ، وهو أن صاحب رأس المال ما

دام يدفع زكاته فانه مضطر لتسغيله لينمو ، أو أنه سيزول تلقائيا . . وفي كلتا الحالتين تنعدم الكنزية في الاموال .

– ومنها : أن رأس المال ليس من حقه الربح لانه رأسمال مجرد ، بل للآخرين فيه حق لمجرد أنه رأسمال ، ولا يستحق رأس المال الربح بعد هذا الا في مقابل استعداده لتحمل الخسارة . . فمثلا في شركة المضاربة ، انما يستحق صاحب رأس المال الربح في مقابل تحمله الخسارة كلها في حالة الخسران ، وكذلك في كل حالة يعمل فيها رأس المال ، انما يستحق الربح في مقابل استعداده لتحمل الخسارة ، أما رأس المال المجرد ، فانه يستحق النقصان بالزكاة ولا يستحق الربح بدون مقابل .

وهذا فارق دقيق كبير بين النظرة الرأسمالية والشيوعية من جهة وبين النظرة الاسلامية الى قضية رأس المال .

فالنظرية الرأسمالية ترى أن رأس المال يستحق الربح دائما وبلا مقابل ، ومن هنا أجازوا الربا وأمثاله مما يكون فيه رأس المال رابحا في كل حالة ، ولم يفرضوا على رأس المال أى ضريبة ، وانما تكون الضرائب على أرباح رأس المال .

والنظرية الشيوعية التى تعتبر رأس المال مستغلا في كل حالة ، وأنه يمتص أرباح العمال وقد عبر عن هذا ماركس بنظرية فضل القيمة التى هى : أن العامل عندما يشتغل عند رب العمل يقدم انتاجا قيمته أكثر مما يعطيه رب العمل من أجر ، هذا الفائض من الربح يذهب الى يد صاحب رأس المال مستغلا جهود مئات البشر بواسطة ماله .

ان الاسلام بواسطة أنظمتها كلها ، وبواسطة الزكاة قد جعل المسألة في وضع لا يمكن أن يكون هناك عدل منه :

المال يربح في مقابل تحمله الخسارة .

وصاحب رأس المال يربح في مقابل ادارته وتحمله الخسارة .

وعلى صاحب رأس المال أن يدفع سنويا ، لا من الارباح وحدها ، بل من الارباح ورأس المال هذه النسبة المئوية الثابتة ، لأصناف من البشر معينين ، وعلى هذا فقد أصبح فضل القيمة التى تصوره ماركس لا يعود الى جيب الرأسمالى منه الا مقدار ضئيل يستحقه ، والبقية ترجع الى أصناف من المجتمع تستحقها لتحقيق التضامن الاجتماعى الذى يجب أن يشارك فيه كل

انسان قادر ، هذا مع ملاحظة أن العامل عند رب العمل ينبغي أن يأخذ حقه كاملا كما سنرى ان شاء الله عند البحث عن منهاج المال في الاسلام .

٢ - هذه الزكاة حاول بغض الناس أن يصوروها بأنها ضريبة كبقية الضرائب التي تفرضها الدولة ، وحاول بعض الناس أن يصوروها بأنها صدقة طوعية لا علاقة للدولة بها ، وكلتا النظريتين خاطئة خطأ جسيما في هذا الموضوع والنظرة السليمة لهذا الموضوع - والله أعلم - هي ما يلي :

- اذا اعتبرنا ضريبة الدولة العادلة هي ما تأخذه في مقابل تحقيقها للمشاريع اللازمة للأمة ، وعلى هذا تكون الضريبة العادلة حق الدولة في المال ، فان الزكاة تختلف عن هذا بأنها حق أصناف معينين من الناس في المال ، فليست الزكاة حق الدولة ، وانما هي حق أصحابها الذين عينهم الشارع ، والذين سنراهم أثناء هذا البحث .

، - الا أن الدولة هي المسئولة عن وصول هذه الحقوق المالية الى أصحابها بل اعتبرها القرآن من الواجبات الأساسية للدولة أن تقوم بهذه المهمة فقال : **((الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرؤا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور))** . (الحج : ٤١) .

وعلى هذا فالوضع العادى في دولة اسلامية ، أن تنشئ هذه الدولة مؤسسة مستقلة ، مهمة هذه المؤسسة جباية الزكوات وتوزيعها ، مع ملاحظة أن نفقات هذه المؤسسة بموظفيها ينبغي أن تكون من مال الزكاة أو نقول : رواتب الموظفين من مال الزكاة ، والسكن وتوابعه يكون من خزينة الدولة .

وهناك ناحية مهمة ، هي أن عثمان بن عفان رضى الله عنه الخليفة الراشد قد أوكل الى أصحاب رؤوس الأموال الباطنة (الذهب والفضة) أن يخرجوا بأنفسهم زكوات أموالهم ، وذلك نتيجة لما أصبح عليه المسلمون من سعة في عصره ، فهل يبقى هذا الأمر معمولاً به في عصرنا ؟

الذى نقوله : ان تعقيد الحياة الاقتصادية في زماننا ، والحاجة الى وجود رؤوس أموال ضخمة متجمعة في مؤسسات خاصة ، وتعقيد طرق الانفاق والحاجة الى تنظيمها ، كل هذا يجعل الحاجة ملحة للعودة بالمسألة الى ما كانت عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفين الراشدين أبى بكر وعمر . وهو أن تتبنى الدولة الجمع كله وهي التي تقوم بعملية التوزيع ، خاصة وقد تأكدنا أن كثيرا من الناس لا يدفعون زكوات أموالهم .

– وقد وضع الاسلام بيد الدولة سلطة واسعة في موضوع جباية الزكاة
فأعطاه حق محاربة المانعين للزكاة اذا كانوا فئة قوية ، وقد روى في ذلك :
(لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضى الله عنه ،
وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر رضى الله عنه : كيف نقاتل الناس وقد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :
لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على
الله فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فان الزكاة
حق المال .. والله لو منعوني عقلا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله
عليه وسلم لقاتلتهم على منعه . قال عمر – رضى الله عنه – فوالله ما هو الا أن
رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق) متفق عليه .

كما أعطى الاسلام الدولة حق مصادرة جزء من مال مانع الزكاة اذا كان فردا
فقد ورد في الحديث : (من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فانا آخذوها
وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء) فعلى هذا
اذا ثبت أن انسانا ما ، معه مال ، ويمنع زكاته ، فللدولة عدا عن محاسبته
الدقيقة على زكواته الممنوعة ، أن تعاقبه بأخذ شطر ماله عقوبة مالية .

٣ – والأموال التى تجب فيها الزكاة خمسة :

(أ) عروض التجارة .

(ب) الذهب والفضة وما يلحق بهما من نقد .

(ج) الزروع والثمار .

(د) الأنعام .

(هـ) المعدن والركاز .

ويلاحظ أن أئمة الاجتهاد في الاسلام ، قد اختلفت اجتهاداتهم في جزئيات
كثيرة من هذه النواحي الخمسة ، وهذا يتيح للدولة الاسلامية آفاقا واسعة
في التطبيق ، فانها تستطيع أن تأخذ من الآراء المطروحة أمامها للقضية
الواحدة الرأى الأنسب لكل وضع من الأوضاع . فقد ترى مثلا أن الأنسب
في بعض الحالات ، أن تتبنى رأى الحنابلة في زكاة المعدن ، وقد تأتى حالة
يستغنى بها الناس فترى الدولة أن تتبنى رأى الشافعية ، فتعدد الآراء الاجتهادية
في القضية الواحدة التى ليس فيها نص لصالح المسلمين ، توسعة عليهم ،
ولصالح حكومتهم التى لا تضيق أمامها سبل الحل لآى مشكلة ، وسنستعرض
بإيجاز كل قسم من أقسام الأموال التى تجب فيها الزكاة .

١ - زكاة النقود :

المقصود بالنقود الآن الذهب والفضة ، والأوراق المالية والعملية المتداولة المفيدة مالا ، سواء كانت نحاسية أو غيرها ، فكلها مال تجب فيه الزكاة المفروضة المقدرة ، وهى وإن كانت فى الأصل فرضت على النقد الذى هو ذهب وفضة ، إلا أن الأوراق والعملية المالية لها حكم الذهب والفضة ، لأنها مسفودة بهما عادة ، ويستطيع الانسان أن يحصل بدلها ذهباً أو فضة مباشرة .

فما ملكه الانسان من ذهب أو فضة أو عملة مالية ، فعليه زكاته إذا كان مالكا أكثر من الحد الأدنى الذى أهدر الشارع وجوب الزكاة فيه ، وحال على بداية هذا التملك حول قمرى كامل ، فإن عليه أن يدفع مما ملكه ٢٥ ٪ وما يربحه خلال العام ، يضاف الى الرأسمال ، ويدفع عن الجميع ، فالزكاة مستحقة على المال وعلى نموه خلال العام .

٢ - عروض التجارة :

وكل شئ اشتراه الانسان ونواه للتجارة ، فإنه يقوم وتدفع زكاته ، كزكاة النقود ، وتخرج زكاة العروض مضافة الى النقد ان كانا مملوكين لواحد ، فإذا حال الحول على مبدأ ملك النصاب ، أو على آخر زكاة زكاها الانسان ، فإنه يقوم ما يملكه من عروض التجارة ، ويضيفه الى ما يملكه من نقد ، ثم يخرج زكاة الجميع بعد أن يحذف من الجميع ما عليه من ديون حتى مهر زوجته على مذهب الحنفية .

أما الديون التى للانسان ، فهى تضاف الى هذا وهذا ، ويخرج زكاة الجميع فى رأس الحول .

يقول فقهاء الحنفية :

أما الدين القوى كدين القرض والتجارة ، فإنه يزكى إذا قبض عن كل الستين الماضية ، وكلما استلم دفعة منه يزكياها إذا كانت ليست أقل من أربعين درهما (الدرهم حوالى - ٣٥ - قرش سورى) .

وأما الدين المتوسط ، كدين كان نتيجة عن بيعه شيئاً من حاجاته الاصلية ، كدار السكنى وثيابه ، فذلك يدفع زكاته عما مضى من سنين إذا كان ما قبضه ليس أقل من مئتى درهم .

وأما الدين الضعيف كدين المرأة على زوجها من مهرها ، أو دين زوجها عليها من خلعه ، فإنه ليس عليه زكوات عن ما مضى قبل القبض . فإذا ما قبض يزكى بعد حولان الحول عليه .

٣ - زكاة الزروع والثمار :

قال الحنفية :

الأرض العشرية في كل ما يخرج منها الزكاة ، القليل والكثير ، وما يبقى وما لا يبقى ، عشرة بالمائة من الخارج ، اذا كانت الأرض تسقى بماء السماء ، أو بماء سيجح لم يكلف شيئاً ، وخمسة بالمائة اذا كانت تسقى بكلفة كالة .

وقال الشافعية :

ما يخرج من الأرض سواء كانت عشرية أو خراجية فيه زكاة اذا توفرت فيه شروط معينة :

- ١ - أن يكون مما يقتات به .
- ٢ - أن يكون مملوكاً لمالك معين .
- ٣ - أن يبلغ نصاباً ، والنصاب عندهم خمسة أوسق والوسق يعدل ١٢٠ كيلو جراماً .
- ٤ - اذا كان ثمرها ، أن يكون عنباً ورطباً ، أما غيرها من الفواكه فلا زكاة فيها عندهم .

فاذا ما اجتمعت شروط الزكاة في نتاج الأرض زكى فأخرج العشر مما يسقى بلا كلفة ، ونصف العشر فيما يسقى بكلفة ، وثلاثة أرباع العشر فيما كان مختلطاً .

ومذهب الحنابلة والمالكية قريب من مذهب الشافعية .

٤ - زكاة الأنعام :

الأنعام ان كانت للتجارة فهي من عروض التجارة .

وان كانت للدر والنسل والعمل وتعلف كل العام ، فليس فيها زكاة الا على رأى المالكية ، اذا بلغت نصاباً ، وان كانت للسوم والرعى . ففي البقر بأنواعه ، والغنم مع المعز والجمال بأنواعها زكاة اذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول .

والنصاب في الابل خمس ، وفي البقر ثلاثون ، وفي الغنم أربعون ، فاذا بلغت الابل خمسا ففيها شاة واذا بلغت البقر ثلاثين ففيها بقرة عمرها سنة ، واذا بلغت الغنم أربعين ففيها شاة ، وهذا بداية النصاب ثم تكون الزكاة كل عدد بحسابه الخاص المقرر بالسنة الصحيحة .

هـ - زكاة المعدن :

قال المالكية :

المعدن هو ما خلقه الله تعالى في الأرض من ذهب أو فضة ونحاس وورصاص ومغرة وكبريت ، وإنما تجب الزكاة في الذهب والفضة المستخرجين من الأرض إذا بلغا نصاباً ، سواء كان المستخرج مسلماً أو غير مسلم ، في أرض الإسلام على قول ، وفي قول آخر لابد من الإسلام ، ولا يشترط للوجوب حولان الحول .

وقال الحنابلة :

المعدن هو كل ما تولد من الأرض وكان من غير جنسها ، سواء كان جامدا كذهب وفضة وبللور وعقيق ونحاس ، أو مائعا كزرنبيخ ونفط ونحو ذلك فيجب على من يستخرج من ذلك شيئاً وملكه ربع العشر بشرطين :
الأول : أن يبلغ بعد تصفيته نصاباً من ذهب أو فضة ، أو ما تساوى قيمته نصاباً من غيرهما .
الثاني : أن يكون المستخرج مسلماً .
فإذا توفر الشرطان فقد وجب اخراج ربع العشر زكاة تصرف في مصارفها .

وقال الشافعية :

تجب الزكاة في المستخرج من الأرض إذا كان ذهباً أو فضة فقط ، دون اشتراط حولان الحول ، وكان المستخرج قد استخرجه من أرض مباحة ، أو مملوكة للمستخرج .

٤ - مما تقدم ندرك مقدار ما يمكن أن تجمعها الدولة في صندوق الزكاة من زكاة ، خاصة إذا أخذت بأعلى أقوال الأئمة إيجاباً ، وبالدمج بين بعض الأقوال لاستخراج حكم جديد مناسب ، لقضية ظهر في عصرنا بعض جوانبها أكثر من السابق .

فكل الأوراق النقدية الموجودة في أيدي الأفراد ، أو الشركات التي ترجع لأفراد فيها الزكاة .

وكل عروض التجارة الموجودة في الأسواق والمصانع وغيرها فيها الزكاة .
وكل الأغنام والأبقار والجمال فيها الزكاة بعد استقاط العفو .
والزروع والثمار فيها كذلك حقوق .

والمستخرج من الأرض وخاصة البترول فيه كذلك حقه ، وكل ذلك لصناديق الزكاة ، وكل هذا لحل مشاكل المسلمين الاقتصادية بشكل عملي ومباشر .

٥ - هذه الأموال التي تتجمع في صناديق الزكاة تنفق على فئات ثمان :

- ١ - الفقراء ٢٠ - المساكين ٣٠ - موظفو الزكاة ٤٠ - المؤلفة قلوبهم ٥ - الغارمون ٦٠ - مساعدة العبيد على الحرية ٧٠ - المسافرين المنقطع ٨ - في سبيل الله ٠

وقد جمعت هذه الأصناف كلها الآية : ((انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم)) ٠ (التوبة : ٦٠) ٠

ويدخل في الغارمين من استدان ليتزوج ، أو عقد العقد وأصبح المهر عليه ديناً ، فإنه يأخذ ليفي دينه ٠ ويدخل في الغارمين من كان عليه دين كآثر عن بنائه دار لسكناء وسكنى عياله ، فيعطى ما يفى دينه ٠ ويدخل في الفقراء الطلاب الذين قد بلغوا وليس لهم ملك خاص بهم ، ولو كان آباؤهم أغنياء فيعطون راتبا شهريا حتى ينهوا دراساتهم ٠ ويدخل في الفقراء والمساكين العمال الذين لا يوجد لديهم رأسمال يقيمون به عملهم فيعطون رأسمال كافيا ، والطبيب عامل والصيدلي عامل ، فاذا تخرج الطبيب وليس لديه آلة عمل ، يعطى من مال الزكاة ما يقيم به عيادته ٠

ويدخل - في صنف سبيل الله - أن يعطى المجاهدون والفدائيون وكل فقراء المسلمين ثمن سلاح ليكون بيدهم بشكل دائم ٠ ويدخل في المؤلفة قلوبهم ، أن يعطى الزعماء السياسيون المجمدون عن العمل السياسى في الدولة الاسلامية ، وأصحاب الصحف في زماننا ٠ ويدخل في الفقراء والمساكين العاجزون عن العمل ، فيشتري لهم على مذهب الشافعية عقارا يملكونه ويعيشون من ريعه مدى حياتهم ، اذا كان أمثالهم يعيشون زمنا يكون ما يأخذونه خلاله يساوى ثمن عقار ، والا فيدفع لهم رواتب حتى يعيشوا ٠٠ ويدخل في الفقراء والمساكين كل العاطلين عن العمل لفقدان العمل ، حتى يجدوا عملا ، أو توجد لهم الدولة عملا اذا كانوا لا يملكون مالا ٠

ولتوضيح بعض مضامين ما تقدم ننقل هذا البحث الطيب للأستاذ يوسف القرضاوى(١) يقول تحت عنوان : من هم الفقراء والمساكين أو الذين تصرف لهم الزكاة :

« عنى القرآن الكريم بمصارف الزكاة أكثر مما عنى بمصادرها ووعائها ، لان جباية الأموال قد تكون سهلة على أصحاب السلطات بوسائل شتى ،

(١) خططنا في هذا الكتاب اذا وجدنا بحثا ناضجا يوفى البحث الذى نريد كتابته حقه أن ننقله مستغنين بذلك عن كتابته بقصد الاستفادة من كل ما كتب عن الاسلام ٠

ولكن الصعب حقا هو صرفها في وجوها ، وايتاؤها أهلها ، ووضعها موضعها . . ومن ثم لم يدع القرآن تحديد مصارف الزكاة لرأى حاكم وهواه ، ولا لطمع طامع يريد أن يزاحم المستحقين بالباطل . . فنزل كتاب الله يبين الأشخاص والجهات التي تصرف فيها ولها الزكاة ، فكان ذلك ردا على المنافقين الذين سأل لعابهم شرها الى أموال الزكاة بغير حق . ولزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أهملهم ولم يستجب لأطماعهم . . قال تعالى : « **وهنهم من يلهذك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون** » (التوبة : ٥٨) . . الى أن قال : « **انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم** » . . (التوبة : ٦٠) .

وقد روى أبوداود أن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : أعطني من الصدقات فقال له : ان الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقا .

والذى يعنينا في بحثنا هذا من تلك الأجزاء أو المصارف الثمانية هو الفقراء والمساكين وهما أول المصارف التي جعلها الله أهلا لاستحقاق الزكاة .

قد اختلف الفقهاء والمفسرون في تحديد مفهوم الفقير والمساكين . والفرق بينهما ، وأيها أسوأ حالا ؟ وهو خلاف لا يترتب عليه حكم في باب الزكاة بعد أن اتفق الجميع على أنهما صنفان لجنس واحد هو أهل العوز والحاجة .

والراجع : أن الفقير هو اسم للمحتاج الذى لا يسأل الناس ، والمساكين هو الذى يسأل الناس ويطوف عليهم .

ويرى جمهور الفقهاء أن الفقير أسوأ حالا من المسكين . . وحدده بعضهم بقوله : الفقير من لا يملك شيئا او يملك دون نصف الكفاية لنفسه ولن يعوله . . والمساكين من يملك نصف الكفاية أو معظمها ولكن لا يملك تمام الكفاية .

المستورون المتعففون أولى بالزكاة :

ولقد يظن كثير من الناس - من سوء العرض لتعاليم الاسلام ، وسوء التطبيق لها ، أن الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة ، هم أولئك المتبطلون أو المتسولون الذين احترفوا سؤال الناس ، وتظاهروا بالفقر والسكنة ، ومدوا أيديهم للغادين والرائحين في الجامع والأسواق ، وعلى أبواب المساجد

وغيرها ، ولعل هذه الصورة للمسكين كانت ماثلة في أذهان كثير من الناس منذ زمن قديم ، حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مما جعله عليه السلام ينبه الناس على أهل الحاجة الحقيقيين الذين يستحقون معونة المجتمع بحق ، وإن لم يفتن لهم الكثيرون . فقال عليه الصلاة والسلام في ذلك : (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان ، وإنما المسكين الذي يتعفف أقرأوا إن شئتم « لا يسألون الناس الحافا » ومعنى « لا يسألون الناس الحافا » : لا يلحون في المسألة ، ولا يكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه ، فإن من سأل وعذده ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف .

وهذا وصف لفقراء المهاجرين الذين انقطعوا الى الله ورسوله ، وليس لهم مال ولا كسب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم (١) .

قال الله تعالى في وصفهم والتقوية بشأنهم : « للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا » (البقرة : ٢٧٣) .

فهؤلاء وأشباههم أحق الناس أن يعانون كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المذكور . وفي رواية أخرى : (ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفتن له فيصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس) (٢) . ذلك هو المسكين الجدير بالمعونة ، وإن كان الناس يغفلون عنه ، ولا يفتنون له ، ولكن رسول الاسلام لفت الأنظار اليه ، ونبه العقول والقلوب اليه ، وأنه ليشمل كثيرا من أصحاب البيوتات ، وأرباب الأسر ، والمتعفين الذين أخنى عليهم الزمن ، أو قعد بهم العجز ، أو قل مالهم وكثرت عيالهم ، أو كان دخلهم من عملهم لا يشبع حاجاتهم المعقولة .

وقد سئل الامام الحسن البصري عن الرجل تكون له الدار والخادم . يأخذ من الزكاة ؟ فأجاب بأنه يأخذ ان احتاج ولا حرج عليه (٣) .

وسئل الامام أحمد في الرجل : اذا كان له عقار يستغله ، أو ضيعة تساوي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك ، أو أكثر ، ولكنها لا تقيمه - يعنى لا تقوم بكفايته - فقال : يأخذ من الزكاة (٤) .

(١) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٣٢٤

(٢) الحديث بروايته - متفق عليه .

(٣) الاموال لأبي عبيد - ص ٥٥٦

(٤) المغنى مع الشرح الكبير ج ٢ ص ٥٢٥

وقال الشافعية : اذا كان له عقار ، وينقص دخله عن كفايته ، فهو فقير أو مسكين ٠٠ فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه (١) .

وقال المالكية : يجوز دفع الزكاة لمن يملك نصاباً أو أكثر لكثرة عياله ، ولو كان له الخادم والدار التى تناسبه (٢) .

وقال الحنفية : لا بأس بأن يعطى من الزكاة من له مسكن ، وما يتأثت به فى منزله ، وخادم وفرس وسلاح ، وثياب البدن ، وكتب العلم ان كان من أهله ، واستدلوا بما روى عن الحسن البصرى أنه قال : (كانوا يعطون الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من الفرس والسلاح والخادم والدار) .

وقوله (كانوا) : كناية عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التى لابد للانسان منها ، فكان وجودها وعدمها سواء (٣) .

ليس المقصود بالزكاة اذن المعدم المترب فقط ، ذلك الذى لا يجد شيئاً ، أو لا يملك شيئاً ، وانما يقصد بها أيضاً ذلك الذى يجد بعض الكفاية ، ولكنه لا يجد كل ما يكفيه .

لا حظ فى الزكاة لقوى مكتسب :

واذا كان مدار الاستحقاق هو الحاجة - حاجة الفرد إلى كفاية نفسه ومن يعوله - فهل يعطى المحتاج وان كان متبطلا يعيش عائلة على المجتمع ، ويحيا على الصدقات والاعانات ، وهو مع ذلك قوى البنيان ، قادر على الكسب ، واغناء نفسه بكسبه وعمله ؟

لقد فهم ذلك بعض الناس خطأ ، فظنوا الزكاة اغراء بالبطالة ، وتشجيعاً للكسالى والقاعدين ، ولكن نصوص الاسلام ومبادئه تقضى بغير هذا .

فالواجب على كل قوى قادر على العمل ، أن يعمل ، وأن ييسر له سبيل العمل ، وبذلك يكفى نفسه بكد يمينه وعرق جبينه ، وفى الحديث الصحيح : (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده) (٤) ٠٠ ومن أجل ذلك رأينا رسول الاسلام يقول فى صراحة ووضوح : (لا تحل الصدقة لغنى

(١) المجموع ج ٦ ص ١٩٢

(٢) شرح الخرشي وحاشية العدوى على خليل ج ٢ ص ٢١٥

(٣) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٢ ص ٤٨

(٤) رواه البخارى وغيره - للترغيب والترهيب للمنفرى ج ٢ ، أول كتاب

البيوع .

ولا لذى مرة سوى (١) - والمرة القوة والشدة ٠٠ والسوى المستوى السليم
الأعضاء : -

ولا اعتداد بالقدرة الجسمانية واللياقة البدنية ، ما لم يكن معها كسب
يغنى ويكفى ، لأن القوة بغير كسب ، لا تكسو من عرى ، ولا تطعم من
جوع ، قال النووى : (اذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لأنه
عاجز) (٢) ٠ فاذا كان الحديث المذكور قد اكتفى بذكر (ذى المرة سوى)
فان حديثا آخر قيد هذا الاطلاق و اضاف الى (القوة) (الاكتساب) فعن
عبيد الله بن عدى الخيار ، أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبى - صلى الله
عليه وسلم - يسألانه من الصدقة ، فقلب فيهما البصر ورآهما جليدين
(قويين) فقال : ان شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها - أى فى الزكاة - لغنى
ولا لقوى مكتسب (٣) ٠

وانما خيرهما الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأنه لم يكن على علم
بباطن أمرهما ، فقد يكونان فى الظاهر جليدين قادرين ، ويكونان فى الواقع
غير مكتسبين ، أو مكتسبين كسبا لا يكفى ٠

واستدل العلماء بالحديث على أنه ينبغى لولى الأمر - أو رب المال - وعظ
أخذ الزكاة الذى لا يعرف حقيقة حاله ، وتعريفه أنها لا تحل لغنى ، ولا لقادر
على الكسب ، أسوة برسول الله (٤) - صلى الله عليه وسلم - ، والمراد
بالاكتساب : اكتساب قدر الكفاية ، والا كان من أهل الاستحقاق ، والعجز عن
أصل الكسب ليس بشرط ٠ ولا يصح أن يقال بوقوف الزكاة على الزمنى
والمرضى والعجزة فحسب ٠

قال النووى : والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته ٠ وأما ما لا يليق به فهو
كالمعدوم (٥) ٠

على أن حديث تحريم الزكاة على (ذى المرة سوى) يعمل باطلاته بالنسبة
للقادر الذى يستمرى البطالة مع تهيو فرص الكسب الملائم لثله عرفا ٠

والخلاصة : أن كل قادر على الكسب ، مطلوب منه شرعا أن يعمل ليكفى
نفسه بنفسه فمن كان عاجزا عن الكسب لضعف ذاتي ٠ كالصغر والأنوثة ،

(١) رواه الخمسة ، وحسنه الترمذى ٠

(٢) المجموع ج ٢ ص ١٩١

(٣) رواه أحمد وأبو داود والنسائى وقال أحمد : ما أجوده من حديث ٠
وقال النووى : هذا الحديث صحيح ، المجموع ج ٦ ص ١٨٩ ، وقد سكت
عنه أبو داود المنذرى (مختصر السنن) ج ٢ ص ٢٣٣

(٤) نيل الأوطار ج ٤ ص ١٧٠

(٥) المجموع ج ٦ ص ١٩٠

والعته والشيخوخة والعاهة والمرض ، أو كان قادرا ولم يجد بابا حلالا للكسب يليق بمثله ، أو وجد ولكن كان دخله من كسبه لا يكفيه وعائلته ، أو يكفيه بعض الكفاية دون تمامها ، فقد حل له الأخذ من الزكاة ولا حرج عليه في دين الله . . هذه هي تعاليم الاسلام الناصعة ، التي جمعت بين العدل والاحسان ، أو العدل والرحمة ، أما مبدأ الماديين القائلين : (من لا يعمل لا يأكل) فهو مبدأ غير طبيعي ، وغير أخلاقي ، وغير انساني بل ان في الطيور والحيوانات أنواعا يحمل قويا ضعيفا ، ويقوم قادرها بعاجزها . . أفلا يبلغ الانسان مرتبة هذه العجماوات ؟ .

المتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة :

ومن الرائع حقا ما ذكره هنا فقهاء الاسلام فقالوا : اذا تفرغ انسان قادر على الكسب لعبادة الله تعالى ، بالصلاة والصيام ونحوهما لا يعطى من الزكاة ، لأنه مأمور بالعمل ، والمشى في مناكب الأرض ، ولا رهبانية في الاسلام والعمل في هذه الحال لكسب العيش من أفضل العبادات اذا صدقت فيه النية ، والتزمت حدود الله .

المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة :

فأما اذا تفرغ لطلب علم نافع ، وتعذر الجمع بين الكسب وطلب العلم ، فانه يعطى من الزكاة قدر ما يعينه على أداء مهمته ، وما يشبع حاجاته ، ومنها كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه (١) وانما أعطى طالب العلم لأنه يقوم بفرض كفاية ، ولأن فائدة علمه ليست مقصورة عليه ، بل هي لمجموع الأمة ، فمن حقه أن يعان من مال الزكاة لأنها لأحد رجلين ، اما لمن يحتاج من المسلمين ، أو لمن يحتاج اليه المسلمون وهذا جمع بين الأمرين .

واشترط بعضهم أن يكون نجيبا يرجى تفوقه ، ونفع المسلمين به ، والا لم يستحق الأخذ من الزكاة ما دام قادرا على الكسب (٢) وهو قول وجيه ، وهو الذي تسير عليه الدول الحديثة ، حيث تنفق على النجباء والمتفوقين بأن تتيح لهم دراسات خاصة ، أو ترسلهم في بعثات خارجية أو داخلية .

كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة :

ولكى تكمل أمام أعيننا الصورة السوية للزكاة الاسلامية ، وأثرها في

(١) انظر شرح غاية المنتهى ج ٢ ص ١٣٧ طبع المكتب الاسلامي .

(٢) المجموع ج ٦ ص ١٩٠ ، ١٩١ .

محاربة الفقر والمسكنة ، لابد أن نجيب هنا عن سؤال مهم هو : كم يعطى الفقير والمسكين من مال الزكاة ؟ •

ووجه الأهمية في الإجابة على هذا السؤال : أن السائد في أذهان عامة الناس مسلمين وغير مسلمين - أن الفقير يأخذ من الزكاة دراهم معدودة ، أو حفنات من حبوب أو أرغفة من خبز يسد بها رمقا ، أو يكفي بها حاجة أياما معدودات أو شهرا أو شهرين •• ثم يظل الفقير بعد ذلك على فقره صفر اليدين ، ماذا يده بالسؤال ، محتاجا أبدا الى المعونة •• وحينئذ تكون الزكاة أشبه بالأقراص المسكنة للآلام ، الى وقت محدود ، لا بالأدوية الناجعة التي تجتث الآلام من جذورها •

وسنقتبين بعد دراسة نصوص الاسلام ، ومذاهب فقهاء : أن هذا السائد في أفهام الناس وهم عريض لا أساس له من شريعة الاسلام •

المذهب الأول : اعطاء الفقير كفاية العمر :

ان أقرب المذاهب في هذا الشأن الى منطق الاسلام ونصوصه : أن يعطى الفقير ما يستأصل شأفة فقره ، ويقضى على أسباب عوزة وفلقته ، ويكفيه بصفة دائمة ، ولا يحوجه الى الزكاة مرة أخرى •

قال الامام النووي في (المجموع) :

المسألة الثانية في قدر المصروف الى الفقير والمسكين : قال أصحابنا العراقيون ، وكثيرون من الخراسانيين ، يعطيان ما يخرجهما من الحاجة الى الغنى ، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام •• وهذا هو نص الشافعي - رحمه الله - واستدل له الأصحاب بحديث قبيصة بن المخارق الهلالي - رضى الله عنه - أن رسول الله قال : (لا تحل المسألة الا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة (١) فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه : قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة ، حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - فما سواه من المسألة - يا قبيصة - سحتا يأكلها صاحبها سحتا) • رواه مسلم في صحيحه (٢) •

قال أصحابنا : فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته فدل على ما ذكرناه •

(١) الحمالة : ما يتحمله الانسان عن غيره من دية أو غرامة •

(٢) صحيح مسلم ج ٣ ص ٩٧ ، طبعة دار التحرير •

قالوا : فان كان عادته الاحتراف ، أعطى ما يشتري به حرفته ، أو آلات حرفته ، قلت قيمة ذلك أم كثرت ، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا ، ويختلف ذلك باختلاف الحرف ، والبلاد والأزمان والأشخاص . وقدرت جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا :

من يبيع البقل يعطى خمسة دراهم أو عشرة .

ومن حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلا اذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها .

ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا أعطى بنسبة ذلك .

ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع ، أعطى ما يشتري به الآلات التى تصلح لمثله .

وان كان من أهل الضياع (المزارع) يعطى ما يشتري به ضيعة ، أو حصة فى ضيعة تكفيه غلتها على الدوام .

قال أصحابنا : فان لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ، ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب ، أعطى كفاية العمر الغالب لأمثاله فى بلاده . . ولا يتقدر بكفاية سنة (١) . ومثلوا لذلك بأن يعطى ما يشتري به عقارا يكره ويستغل منه كفايته .

هذا ما ذهب اليه الامام الشافعى وأصحابه ، ومن ذهب مذهبه . . وقد روى عن الامام أحمد أيضا : أنه أجاز أن يأخذ الفقير تمام كفايته دائما ، بمتجر أو آلة صنعة ، أو نحو ذلك ، واختار هذه الرواية بعض علماء مذهبه (٢) .

فهذا كلام لم نقله من عند أنفسنا وانما قاله أئمة الاسلام وفقهاؤهم مستنديين الى نصوص الاسلام وقواعده وروحه العامة . . وهو كلام نير يزاحم الشمس فى وضوحه واشراقه وابانته عن هدف الاسلام فى القضاء على الفقر واغناء الفقير بالزكاة .

اذا أعطيتم فاعنوا :

وهذا المذهب هو الموافق لما جاء عن الفاروق عمر رضى الله عنه . . فلقد رأينا السياسة العمرية الراشدة ، تقوم على هذا المبدأ الحكيم الذى أعلنه الفاروق رضى الله عنه (اذا أعطيتم فاعنوا) (٣) . فكان عمر يعمل على اغناء الفقير بالزكاة ، لا مجرد سد جوعته بلقيمات ، أو اقالة عثرته بدريهمات .

(١) المذهب وشرحه ، المجموع ج ٦ ص ١٩٣ - ١٩٥

(٢) الانصاف ج ٣ ص ٣٣٨

(٣) الأموال : لأبى عبيد ص ٥٦٥

« جاء رجل يشكو اليه سوء الحال • فأعطاه ثلاثا من الابل ، وما ذلك الا ليقويه من العيلة ، والابل كانت أنفع أموالهم ، وأنفسها حينذاك • • وقال للموظفين الذين يعملون في توزيع الصدقات على المستحقين : كرروا عليهم الصدقة ، وان راح على أحدهم مائة من الابل) •

وقال معلنا عن سياسته : تجاه الفقراء (لأكررن عليهم الصدقة وان راح على أحدهم مائة من الابل) (١) •

وقال عطاء الفقيه التابعي الجليل : (اذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت المسلمين فجبرهم فهو أحب الي) (٢) •

وهذا المذهب هو الذي رجحه الامام الحجة في الفقه المالئ في الاسلام : أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه القيم (الأموال) •

المذهب الثاني : يعطى كفاية سنة :

وهناك مذهب ثان قال به المالكية ، وجمهور الحنابلة ، وآخرون من الفقهاء : أن يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ما تقم به كفايته وكفاية من يعوله لمدة سنة كاملة • • ولم ير أصحاب هذا الرأي ضرورة لاعطائه كفاية العمر • • كما لم يروا أن يعطى أقل من كفاية السنة •

وانما حددت الكفاية بسنة لأنها - في العادة - أوسط ما يطلبه الفرد من ضمان العيش له ولأهله ، وفي هدى الرسول في ذلك أسوة حسنة ، فقد صح أنه ادخر لأهله قوت سنة (٣) •

ولأن أموال الزكاة في غالبها حولية ، فلا داعى لاعطاء كفاية العمر ، وفي كل عام تأتي حصيلة جديدة من موارد الزكاة ، ينفق منها على المستحقين ، وبرى القائلون بهذا المذهب ، أن كفاية السنة ليس لها حد معلوم لا تتعداه من الدراهم أو الدينائر ، بل يصرف للمستحق كفاية سنته بألغة ما بلغت •

فاذا كانت كفاية السنة لا تقم الا باعطاء الفقير الواحد أكثر من نصاب من نقد ، أو حرث ، أو ما يشبه ذلك ، أعطى من الزكاة ذلك القدر ، وان صار به غنيا ، لأنه حين الدفع اليه كان فقيرا مستحقا (٤) •

(١) الأموال ص ٥٦٥

(٢) نفسه ص ٥٦٦

(٣) متفق عليه •

(٤) شرح الخرشي على متن خليل ص ١١٥

الزواج من تمام الكفاية :

ومن الرائع حقا أن يلتفت علماء الاسلام الى أن الطعام والشراب واللباس ليست هي حاجة الانسان فحسب ، بل في الانسان غرائز أخرى تدعوه وتلح عليه ، وتطالبه بحققها من الاشباع ، ومن ذلك غريزة النوع ، أو الجنس التي جعلها الله موطأ يسوق الانسان الى تحقيق الارادة الالهية في عمارة الارض ، وبقاء هذا النوع الانساني فيها الى ما شاء الله ، والاسلام لا يصادر هذه الغريزة ، وانما ينظمها ويضع الحدود لسيرها وفق أمر الله .

واذا كان الاسلام قد نهى عن التبتل والاختصاص ، وكل لون من ألوان مصادرة الغريزة ، وأمر بالزواج كل قادر عليه ، مستطيع لمؤنته (من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) فلا غرو أن يشرع معونة الراغب في الزواج ممن عجزوا عن تكاليفه المادية من المهر ونحوه .

ولا عجب اذا قال العلماء : ان من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به اذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح (١) .
وقد روى أبو عبيد أن عمر زوج ابنه عاصم وأنفق عليه شهرا من مال الله (٢) .

وقد أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من ينادي في الناس كل يوم : أين المساكين ؟ أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ (أي الذين يريدون الزواج) أين اليتامى حتى أغنى كلا من هؤلاء (٣) .

والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال - : (انى تزوجت امرأة من الأنصار . فقال : على كم تزوجتها ؟ قال : على أربع أواق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : على أربع أواق ؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل . ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب فيه) (٤) . والحديث دليل على أن إعطاء النبي لهم في مثل هذه الحال ، كان معروفا لهم ، ولهذا قال له : (ما عندنا ما نعطيك) ، ومع هذا حاول علاج حالته بوسيلة أخرى .

كتب العلم من الكفاية :

والاسلام دين يكرم العقل ، ويدعو الى العلم ، ويرفع من مكانة العلماء .

(١) حاشية الروض المربع ج ١ ص ٤٠٠ وانظرها من مطالب أولى النهى ج ٢ ص ١٤٧

(٢) الأموال ص ٢٢٧

(٣) البداية والنهاية لابن كثير ج ٩ ص ٢٠٠

(٤) نيل الأوطار ج ٦ ص ٣١٦ ، والأواق : جمع أوقية ، وقد كانت تساوي حينذاك ٤٠ درهما ، وكانت الشاة خمس دراهم أو عشرة ، فهذا القدر كثير على مثل هذا الرجل الذي جاء يطلب المعونة في مهنة .

ويعد العلم مفتاح الايمان ، ودليل العمل ، ولا يعتد بايمان المقلد (مع قدرته على النظر) ولا بعبادة الجاهل ، ويقول القرآن في صراحة : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ؟ (الزمر : ٩) ويقول في التفريق بين الجاهل والعالم ، وبين الجهل والعلم : « وما يستوى الأعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور » (فاطر : ١٩ - ٢٠) ويقول الرسول : (طلب العلم فريضة على كل مسلم) . وليس العلم المطلوب محصورا في علم الدين وحده ، بل كل علم نافع يحتاج اليه المسلمون في دنياهم . فان تعلمه فرض كفاية ، كما قرر الغزالي والشاطبي وغيرهما من العلماء .

فلا عجب أن رأينا فقهاء الاسلام يقررون في أحكام الزكاة أن يعطى منها المتفرغ للعلم على حين يحرم منها المتفرغ للعبادة . ذلك أن العبادة في الاسلام لا تحتاج لتفرغ كما يحتاج العلم والتخصص فيه . كما أن عبادة المتعبد لنفسه ، أما علم المتعلم فله ولسائر الناس (١) . ولم يكتف الاسلام بذلك بل قال فقهاؤه : يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه (٢) .

أى المذهبين أولى بالاتباع ؟

وبعد عرض هذين المذهبين من مذاهب الفقه الاسلامى : مذهب من يرى اعطاء الفقير كفاية العمر كله مرة واحدة ، ومذهب من يرى اعطاء كفاية سنة كاملة فحسب ، بصفة دورية ، فأى هذين المذهبين أحق أن يتبع ، ولكل منهما وجهته ودليله ؟ وخاصة اذا أردنا أن تقوم الحكومة بأمر الزكاة ؟ .
والذى أختاره أن لكل من المذهبين مجاله الذى يعمل به .

ذلك أن الفقراء والمساكين نوعان :

نوع يستطيع أن يعمل ويكتسب ويكفى نفسه بنفسه ، كالصانع والتاجر والزارع . ولكن ينقصه أدوات الصنعة أو رأس مال التجارة ، أو الضيعة وآلات الحرث والسقى . . . فالواجب لمثل هذا أن يعطى من الزكاة ما يمكنه من اكتساب كفاية العمر ، وعدم الاحتياج الى الزكاة مرة أخرى ، وفي عصرنا هذا يمكن تنفيذ ذلك عن طريق بناء مصانع ومنشآت من مال الزكاة تملك للفقراء القادرين على العمل .

والنوع الآخر عاجز عن الكسب كالزمنى والأعمى والشيخ الهرم والأرملة والطفل ونحوهم ، فهؤلاء لا بأس أن يعطى الواحد منهم كفاية السنة ، أى

(١) المجموع ج ٦ ص ١٩٠

(٢) انظر الانصاف فى الفقه الحنبلى ج ٣ ص ١٦٥ ، ٢١٨

يعطى راتباً دورياً يتقاضاه كل عام ، بل يصح أن يوزع على أشهر العام ان خيف من المستحق الاسراف ، وبعبثة المال في غير حاجة ماسة ، وهذا هو الذى ينبغى اتباعه في عصرنا ، كما هو الشأن في رواتب الموظفين .

والعجيب أننى بعد أن أخذت هذا التقسيم وجدته منصوصاً عليه في بعض كتب الحنابلة . فقد قال في غاية المنتهى وشرحه ، بعد أن ذكر قول الامام احمد في صاحب العقار والضيفة التى تغل عشرة آلاف أو أكثر ولا تكفيه : ان له أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه - قال : وعليه فيعطى محترف ثمن آلة حرفته وان كثرت ، وتاجر يعطى رأس مال يكفيه . ويعطى غيرهما من فقير ومسكين تمام كفايتهما مع كفاية عائلتهما سنة ، لتكرر الزكاة بتكرر الحال فيعطى ما يكفيه الى مثله (١) .

مستوى لائق للمعيشة :

ومن هنا يتبين لنا أن الهدف من الزكاة ليس اعطاء الفقير دريهمات معدودة ، وانما الهدف تحقيق مستوى لائق للمعيشة ، لائق به بوصفه انساناً كرمه الله ، واستخلفه في الأرض ، ولائق به بوصفه مسلماً ينتسب الى دين العدل والاحسان ، وينتمى الى خير أمة أخرجت للناس .

وأدنى ما يتحقق به هذا المستوى الانسانى أن يتهيا له ولعائلته طعام وشراب ملائم وكسوة للشتاء وللصيف ، ومسكن يليق بحاله ، وهذا ما ذكره ابن حزم في (المحلى) وذكره النووي في (المجموع) وذكره كثيرون من العلماء .

قال النووي - في تحديد الكفاية التى بدونها يصبح الانسان فقيراً - فضلاً عن المسكين الذى هو عنده أحسن حالا من الفقير - قال : المعتبر . . . الطعام والملبس والمسكن وسائر ما لا بد له منه ، على ما يليق بحاله ، بغير اسراف ولا اقتار لنفس الشخص ولن هو في نفقته (٢) .

ومما لا بد للمرء منه في عصرنا : أن يتعلم أولاده من أحكام دينهم ، وثقافة عصرهم ، ما يزيل عنهم ظلمات الجهل ، وييسر لهم سبيل الحياة الكريمة ، ويعينهم على أداء واجباتهم الدينية والدنيوية .

(١) مطالب أولى النهى ج ٢ ص ١٣٦

(٢) المجموع ج ٦

وقد ذكر الفقهاء في بحث الحاجات الأصلية للفرد المسلم أن منها : دفع الجهل عنه فإنه موت أدبي ، وهلاك معنوي ، ومما لا بد للمرء منه في عصرنا ، أن يتيسر له سبيل العلاج إذا مرض هو أو أحد أفراد عائلته ، ولا يترك للمرض يفتسه ويفتك به ، فهذا قتل للنفس ، والقاء باليد إلى التهلكة ، وفي الحديث (يا عباد الله تداووا فان الذي خلق الداء خلق الدواء) (١) وقال تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » (البقرة : ١٩٥) « ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما » (النساء : ٢٩) .

وفي الصحيح (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) وإذا ترك المسلم أخاه ، أو ترك المجتمع المسلم فردا منه فريسة للمرض دون أن يعالجه ، فقد أسلمه وخذله بلا شك ، والذي ينبغي الالتفات إليه ، أن مستوى المعيشة للشخص لا يمكن تحديده تحديدا جامدا صارما ، لأنه يختلف باختلاف العصور والبيئات وباختلاف ثروة كل أمة ومقدار دخلها القومي .

ورب شيء يكون كماليا في عصر أو أمة ، يصبح حاجيا أو ضروريا في عصر آخر أو أمة أخرى .

معونة دائمة منتظمة :

إذا عرفنا أن هدف الاسلام من الزكاة - بالنسبة للفقير والمساكين الذي لا يحسن حرفة ، ولا يقدر على عمل - هو كفالة مستوى معيشي ملائم له ولعائلته ، وأنه يعطى تمام كفايته لمدة سنة كاملة ، فلنضف إلى ذلك أن الزكاة بالنسبة لهذا الصنف من المستحقين معونة دائمة منتظمة ، حتى يزول الفقر بالغنى ، ويزول العجز بالقدر ، أو تزول البطالة بالكسب وهكذا .

ولنتأمل في هذه القصة الواقعية التي حكاهما لنا أبو عبيد بسنده :

(بينما عمر بن الخطاب في ظل شجرة وإذا أعرابية فتوسمت الناس فجاءته فقالت : انى امرأة مسكينة ولى بذون وان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان بعث محمد بن مسلمة ساعيا - تعنى جابيا وموزعا للصدقة - فلم يعطنا فلعلك - يرحمك الله - أن تشفع لنا إليه . قال : فصباح د (يرفأ) - خادمه - أن ادع لى محمد بن مسلمة فقالت : انه أنجح لحاجتى أن تقوم معى إليه .

فقال : انه سيفعل ان شاء الله .

فجاءه (يرفأ) : فقال : أجب . . فجاء فقال : - السلام عليكم يا أمير المؤمنين : فاستحيت المرأة . فقال عمر - والله ما آلو أن أختار خياركم .

(١) صحيح البخارى .

كيف أنت قائل إذا سألك الله - عز وجل - عن هذه ؟ فدمعت عينا محمد ثم قال عمر : - ان الله بعث الينا نبيه - صلى الله عليه وسلم - فصدقناه واتبعناه ، فعمل بما أمره الله به ، فجعل الصدقة لأهلها من المساكين ، حتى قبضه الله تعالى ذلك . ثم استخلف الله أبا بكر فعمل بسنته حتى قبضه الله ، ثم استخلفني فلم آل أن أختار خياركم أن بعثتك فأد إليها صدقة العام وعام أول ، وما أدري لعلى لا أبعتك . ثم دعا لها بجمل فأعطاهما دقيقا وزيتا وقال : - خذى هذا حتى تلحقينا بخيبر فانا نريدها فأنته بخيبر فدعا لها بجملين آخرين وقال : خذى هذا فان فيه بلاغا حتى يأتياكم محمد بن مسلمة فقد أمرته أن يعطيك ، حقك للعام وعام أول (١) .

علام تدل هذه القصة بأحداثها وحوارها ؟ .

انها تدل على مبادئ ومعان كثيرة وسامية حقا .

تدل على مدى شعور الحاكم المسلم بمسئوليته عن كل فرد يعيش في ظل حكم الاسلام .

وتدل على مدى شعور الأفراد أنفسهم بحقوقهم في عيشة لائقة تهيئها لهم الدولة المسلمة . وتدل على أن الزكاة كانت الدعامة الأولى لبناء التكافل المعيشي في المجتمع . وتدل على أنها كانت معونة منتظمة مستمرة ، اذا لم تصل لصاحبها ، فان من حقه أن يتظلم ويشكو .

وتدل على أن السياسة العمرية الراشدة ، هي اعطاء ما يكفى ويغنى ، فقد أعطى المرأة أولا جملا محملا بالدقيق والزيت ، ثم ألحق به جملين آخرين ، وجعل هذا كله عطاء مؤقتا حتى يعطيها محمد بن مسلمة حقها من العاميين : الماضي والحاضر .

وتدل بعد ذلك كله على أن عمر رضى الله عنه لم يكن في ذلك مبتدعا ، بل كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولخليفته أبى بكر رضى الله عنه .

سياسة الاسلام في توزيع مال الزكاة :

للاسلام في توزيع الزكاة سياسة حكيمة عادلة ، تتفق وأحدث ما ارتقى اليه تطور الأنظمة السياسية والمالية في عصرنا الذى يخيل لبعض الناس أن كل ما يأتى به من النظم والتشريعات جديد مبتكر . . فقد عرف الناس في عصور الجاهلية ، وفي عهود الظلام في أوروبا ، كيف كانت تجبى الضرائب والكوبس من الفلاحين والصناع والمحترفين والتجار وغيرهم ، ممن يكسب رزقه

(١) الاموال ص ٥٩٩ .

بكبد اليمين ، وعرق الجبين ، وسهر الليل ، وتعب النهار لتذهب هذه الأموال
الممزوجة بالعرق والدم والدمع - الى الأمبراطور ، أو الملك أو الأمير أو السلطان
في عاصمته الزاهية . ينفقها في توطيد عرشه ومظاهر أبهته ، والاغراق على من
خوله من الحواشي ، والأنصار والأتباع : فان فضل فضل فلتوسيع المدينة
وتجميلها ، واسترضاء أهلها ، فان فضل شيء فلأقرب المدن الى جنابه العالى ،
وهو في ذلك كله غافل عن تلك القرى الكادحة المتعبة ، والديار العاملة النائية
التي منها جبيت هذه المكوس ، وأخذت هذه الأموال .

فلما جاء الاسلام أمر المسلمين بايتاء الزكاة ، كما أمر ولى الأمر بأخذ هذه
الضريبة تطهيراً وتزكية لأصحاب الأموال . وانقاذاً للفئات المحتاجة من هوان
الفقر وذل الحاجة حتى يسود التكافل والعدل أبناء المجتمع المسلم قاطبة .

وكما جاء الاسلام بذلك ، وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ولاته وسعاته
الى الأقاليم والبلدان لجمع الزكاة ، وأمرهم أن يأخذوا الزكاة من أغنياء البلد
ثم يردوها على فقرائه .

ولقد مر بنا حديث معاذ بن جبل - المتفق عليه - أن النبی صلى الله عليه
وسلم أرسله الى اليمن ، وأمره أن يأخذ الزكاة من اغنيائهم ويردها على
فقرائهم . وكذلك نفذ معاذ رضى الله عنه وصية النبی صلى الله عليه وسلم .
ففرق زكاة أهل اليمن في المستحقين من أهل اليمن . بل فرق زكاة كل اقليم
في المحتاجين منه خاصة . وكتب بذلك لهم كتاباً كان فيه : من انتقل من
مخلاف عشيرته (يعنى الذى فيه أرضه وماله) فصدقته وعشره في مخلاف
عشيرته (١) .

وعن أبى جحيفة قال : قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاماً يتيماً ، فأعطانى منها
قلوصاً (ناقة) .

وفي الصحيح أن أعرابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة
منها (بالله الذى أرسلك الله أمرك أن تأخذ الصدقة من اغنيائنا فتقسمها على
فقرائنا ؟ قال : نعم) وروى أبو عبيد عن عمر رضى الله عنه انه قال في
وصيته : أوصى الخليفة من بعدى بكذا ، وأوصيه بكذا ، وأوصيه بالأعراب
خيراً ، فانهم أصل العرب ، ومادة الاسلام أن يأخذ من حواشى أموالهم ،
فيرده في فقرائهم (٢) .

(١) رواه عنه طاوس بإسناد صحيح ، أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه
نحوه الأثرم ، نيل الأوطار ج ٢ ص ١٦١
(٢) الأموال ص ٥٩٥

وكذلك كان العمل في حياة عمر ، أن يفرق المال حيث جمع ، ويعود السعاة الى المدينة لا يحملون شيئاً غير أحلاسهم التي يتلفعون بها • وعصيتهم التي يتوكأون عليها •

فمن سعيد بن المسيب أن عمر بعث معاذاً ساعياً على بنى كلاب أو على بنى سعد بن ذبيان فقسم فيهم حتى لم يدع شيئاً حتى جاء بحلسه الذي خرج به على رقبته (١) •

وقال آخر من أصحاب يعلى بن أمية وممن استعملهم عمر في الزكاة : كنا نخرج لناخذ الصدقة فما نرجع الا بسيطانا (٢) •

وعلى هذا النهج الذي اختطه الرسول وخلفاؤه الراشدون سار أئمة العدل من الحكام ، وأئمة الفتوى من فقهاء الصحابة والتابعين •

فمن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه ولى عاملاً على الصدقة من قبل زياد ابن أبيه ، أو بعض الأمراء في عهد بنى أمية ، فلما رجع قال له : أين المال ؟ قال : وللمال أرسلتني ؟ • أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووضعناه حيث كنا نضعه (٣) •

قال أبو عبيد : فكل هذه الأحاديث تثبت أن كل قوم أولى بصدقته حتى يستغنوا عنها ، ونرى استحقاقهم ذلك دون غيرهم ، انما جاءت به السنة لحرمة الجوار ، وقرب دارهم من دار الأغنياء (٤) •

فان جهل المصدق ، فحمل الصدقة من بلد الى آخر سواء ، وبأهلها فقر اليها ردها الامام اليهم كما فعل عمر بن عبد العزيز ، وكما أفتى به سعيد ابن جبير (٥) •

الا أن ابراهيم النخعي ، والحسن البصري ، رخصا في الرجل يؤثر بها قرابته • وقال أبو عبيد : وانما يجوز هذا للانسان في خاصة ماله • فأما صدقات العوام (جمهور الأمة) التي تليها الأئمة - أولو الأمر - فلا •

ومثل قولهما حديث أبي العالية أنه كان يحمل زكاته الى المدينة • قال أبو عبيد : ولا نراه خص بها الا أقاربه أو مواليه (٦) •

(١) الأموال ص ٥٩٦

(٢) الأموال ص ٥٩٧

(٣) رواه أبو داود وابن ماجه ، انظر نيل الأوطار ج ٤ ص ١٦١

(٤) الأموال ص ٥٩٨

(٥) الأموال ص ٥٩٨

(٦) الأموال ص ٥٩٥

وإذا كان الأصل المتفق عليه ، أن الزكاة تفرق في بلد المال الذى وجبت فيه ، فإن من المتفق عليه كذلك أن أهل هذا البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضها لانعدام الأصناف المستحقة ، أو لقلة عددها ، ووفرة مال الزكاة ، جاز نقلها الى غيرهم أو الى الامام ليتصرف فيها حسب الحاجة ، أو الى أقرب البلاد اليهم .

ويعجبني ما قاله الامام مالك في هذا : لا يجوز نقل الزكاة الا أن يقع بأهل بلد حاجة . فنقلها الامام اليهم على سبيل النظر والاجتهاد (١) .

وعن سحنون أنه قال : ولو بلغ الامام ، أن في بعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره اليه ، فإن الحاجة اذا نزلت وجب تقديمها عن من ليس بمحتاج . والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه (٢) اهـ .

٦ - وقد يتساءل انسان بعد هذا ، وهل هذه الزكوات تكفى للقيام بكل ما تقدم . أو يقال : هل الزكاة قادرة على حل كل المشاكل الاقتصادية لمجتمع .

والجواب : أننا لم نقل ان الزكاة وحدها هي كل شيء في نظام المال في الاسلام ، بل هي الركن فيه . هذا الركن مع نظام المال في الاسلام كما سنراه لا شك هو الحل الكامل لكل مشاكل الاقتصاد في المجتمع الاسلامي .

أما الزكاة فانها بلا شك تحل كل مشاكل الأفراد المالية ، اذا وجدت العقلية العملية التى تعرف كيف تطبق أحكام الاسلام على واقع الحياة ، اذ أن واردات الزكاة من الضخامة بحيث لا تقف أمامها مشكلة . مع ملاحظة أن نظام الزكاة عندما يعالج مشكلة انسان يحلها له جذريا ، بحيث يصبح هذا الانسان دافع زكاة بعد ذلك ، ولتوضيح هذه الملاحظة نذكر هذا المثال :

لعل أهم مشاكل الانسان المالية تدور حول الزواج والسكن والبطالة والعجز . . فاذا ما أردنا أن نحل هذه المشاكل بواسطة نظام الزكاة فانه يمكننا أن نفعل ما يلى :

(١) بالنسبة للعاجزين نطبق عليهم أحكام مذهب الشافعية بأن نشترى لكل منهم عقارا يكفيه وأهله ريعه ، فلو أننا في عام حللنا مشكلة العاجزين من مال الزكاة ، فإن العام القادم لن تكون أمامنا مشاكل عجزه كثيرين ، فبالاستطاعة أن نفرغ مال الزكاة لحل مشكلة أخرى مثلا هي مشكلة البطالة .

(١) المرجع السابق .

(٢) المحرر الكبير ج ١ ص ٢٤٦ .

(٢) بالنسبة لمشكلة البطالة اذا أخذنا برأى الشافعية في الموضوع فاننا نستطيع بعد عملية احصاء للعمال العاطلين ، ومعرفة امكانية كل منهم أن نفعل ما يلي :

من يستطيع عملا معيناً منهم ولكنه ينقصه رأسمال ، يعطى له بالقدر الذى يقيم عمله •

والآخرون يدربون على أعمال ، ثم يعطى لهم رأسمال يساعدهم على اقامة أعمالهم •

أو تستطيع الدولة بعد دراسة اقتصادية ترى معها حاجتها الى نوع معين من الصناعة والانتاج ، أن تشتري معامل وتملكها لهؤلاء العمال ، مع قيامها بالترتيبات الادارية والتنظيمية التى تجعل المعمل يسير ضمن اطار سليم ، وهذا فى الحقيقة تطبيق لرأى الشافعية فى اعطاء العامل رأسمال يشتري به آلة لعمله الذى يعمل به •

فاذا ما حلت معنا مشكلة البطالة من مال الزكاة خلال عام أو عامين أو ثلاثة فان هذه المشكلة لن تصادفنا بعد ذلك بشكل جماعى ، فنستطيع بعد ذلك أن نفرغ مال الزكاة مثلا لحل مشكلة السكن والزواج ، بأن يعلن أن مال الزكاة كفيل لكل من يعقد الزواج أو يشتري لنفسه دارا بأن يفى عنه دينه اذا قدم الوثائق اللازمة وهكذا •

والمقصود من كلامنا هذا ، أننا نستطيع أن نحل مشاكل الأفراد الاقتصادية بواسطة نظام الزكاة بشكل جذرى لا يلاحقنا بعد ذلك ، مما يؤكد بعدها أنه يأتى يوم من الأيام لا يبقى انسان بحاجة الى مال ، كما جرى واقعيا فى التاريخ •

وقد يتساءل متسائل وماذا نفعل بالزكاة اذا اكتفى الناس • والجواب : اننا فى مثل هذه الحالة نتوسع فى كفالة أنواع من الناس • فمثلا يمكن أن ننفق هذه الزكوات على كل طالب بلغ ويريد أن يتابع دراسته • فهو معتبر فقيرا شرعا ما دام عمله هو تحصيل علم يخدم به الأمة ، وعلى هذا فيمكن أن يجرى على كل طالب راتب حتى ينهى دراسته ، فاذا ما أنهاها يعطى المال اللازم لاقامة العمل الذى أهله له دراسته ، ويمكن ومن جملة ما يمكن : أن نفرغ ناسا للدعوة الى الله من مال الزكاة يجوبون العالم كله دعاة الى الله فهذا مما يدخل فى قوله تعالى « وفى سبيل الله » •

وأخيرا يمكن نقلها الى مسلمين آخرين فى غير أرضنا يعانون من قلة المال ، وقد ذكرنا هذا من أجل توضيح أن بالزكاة حلا لكل المشاكل بشكل كامل •

٧ - ذكرنا في البداية أن الزكاة من مهمات الدولة الإسلامية وهي عنوان عليها ، والدولة التي لا تأخذ الزكاة وتضعها في مواضعها ليست إسلامية ، فلا يمكن أبدا أن نعطي صفة الدولة المسلمة لدولة لا تقيم الزكاة . كيف وقد قال الله : **((الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور))** (الحج : ٤١) .

ولكن لا يعنى هذا طبعا أنه في حالة عدم وجود الدولة المسلمة أن المسلم لا يطالب بالزكاة ، انه في حالة فقدان الدولة المسلمة ، فان على المسلم المالك لنصاب الزكاة أن يدفع الزكاة لمستحقيها ، وحبذا لو كان المسلم الذى يدفع الزكاة ذا بصر نافذ ، يعرف الأنفع في الزكاة فيصرفها فيه ، فكثيرا ما تعطل مرافق تخدم الاسلام والمسلمين لعدم وجود المال الذى يمكن أن يؤدى لها من الزكاة ، وكثيرا ما تعطى الزكوات لناس حكم الاسلام فيهم أنهم مرتدون لا يجوز أن تعطى لهم الزكاة .

٨ - ولعل بعض الناس بعد كل ما قدمناه ، يشكون بأن من واجب الدولة المسلمة تنظيم قضية الزكاة ، ولذلك فقد آثرنا أن نؤكد هذا الموضوع بنقل ما كتبه الأستاذ القرضاوى في هذا :

يقول تحت عنوان (مسئولية الدولة عن شئون الزكاة) : -

الزكاة - كما تبين لنا - حق ثابت مقرر **((فريضة من الله))** ولكنه ليس حقا موكولا للأفراد يؤديه منهم من يرجو الله والدار الآخرة ، ويدعه من ضعف يقينه بالآخرة ، وقل نصيبه من خشية الله . كلا : انها ليست احسانا فرديا وانما هي تنظيم اجتماعى تشرف عليه الدولة ، ويتولاه جهاز ادارى منظم ، يقوم على هذه الفريضة الفذة جباية ممن تجب عليهم وصرفا الى من تجب لهم .

دلالة القرآن على ذلك :

وأبرز دليل على ذلك أن الله تعالى ذكر هؤلاء القائمين على أمر الزكاة جمعا وتفريقا ، وسماهم العاملين عليها ، وجعل لهم سهما في أموال الزكاة نفسها ، ولم يحوجهم الى أخذ رواتبهم من باب آخر تأمينا لمعاشهم ، وضمانا لحسن قيامهم بعملهم قال تعالى : **((انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم))** (التوبة : ٦٠) وليس بعد هذا النص الصريح في كتاب الله ، مجال لترخص مترخص ، أو تأول متأول ، أو زعم زاعم ، وخاصة بعد أن جعلت الآية هذه الأصناف وتحديدها ، فريضة من الله ، ومن ذا الذى

يجرؤ على تعطيل فريضة فرضها الله ؛ وقال تعالى في نفس السورة التي ذكر فيها مصارف الزكاة ((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم)) (التوبة : ١٠٣) وقد ذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف ، الى أن المراد بالصدقة في هذه الآية الزكاة ، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يلي أمر المسلمين من بعد .

دلالة السنة النبوية :

وفي حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين وغيرهما ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم - حين بعث معاذ الى اليمن قال له : (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم ، فان هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) . رواه الجماعة عن ابن عباس .

وشاهدنا من هذا الحديث هو قوله عليه السلام في تلك الصدقة المفروضة : (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) ، فبين الحديث أن الشأن فيها أن يأخذها آخذ ، ويردها راد ، لا أن تترك لاختيار من وجبت عليه .

قال شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر : استدل به على أن الامام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها ، اما بنفسه ، واما بنائيه . فمن امتنع منهم أخذت منه قهرا (١) ونقلها الشوكاني بنصها في نيل الأوطار (٢) .

وهذا الذي جاءت به السنة القولية ، أكدته السنة العملية ، والواقع التاريخي الذي جرى عليه العمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين من بعده .

ولهذا قال العلماء : يجب على الامام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة ، ولأن في الناس من يملك المال ، ولا يعرف ما يجب عليه ، ومنهم من يبخل فوجب أن يبعث من يأخذ (٣) .

أما أرباب الأموال من الشعب ، فيجب عليهم أن يساعدوا هؤلاء السعاة على أداء مهمتهم ، ويؤدوا اليهم ما وجب عليهم ، ولا يكتموهم شيئا من أموال زكاتهم . هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر به أصحابه .

(١) فتح الباري للحافظ ابن حجر ج ٣ ص ٢٣١ في شرح حديث وصية معاذ من صحيح البخاري - كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد الى الفقراء حيث كانوا .

(٢) نيل الأوطار ج ٤ ص ١٢٤ طبع مصطفى الحلبي - طبعة ثانية .

(٣) المجموع ج ٦ ص ١٦٨

عن جابر بن عتيك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(سنيأتيكم ركبا مبغضون فاذا أتوكم فرحبوا بهم ، وخلوا بينهم وبين
ما يبتغون فان عدلوا فلأنفسهم ، وان ظلموا فعليها فان تمام زكاتكم رضاهم ،
وليدعوا لكم) • وانما كانوا مبغضين لأنهم يطلبون المال والانسان شحيح به
فهو شقيق الروح •

وعن أنس رضى الله عنه : أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أديت الزكاة الى رسولك فقد برئت منها الى الله ورسوله ؟ قال : نعم
إذا أديتها الى رسولي فقد برئت منها الى الله ورسوله ولك أجرها واثمها
على من بدلها •

فتاوى الصحابة :

وعن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال : اجتمع عندي نفقة فيها صدقة
- يعنى بلغت نصاب الزكاة فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة
وأبا سعيد الخدرى أن أقسمها أو أدفعها الى السلطان فأمروني جميعا أن
أدفعها الى السلطان ، ما اختلف على منهم أحد - وفي رواية فقلت لهم : هذا
السلطان يفعل ما ترون (كان هذا في عهد بنى أمية) فأدفع اليهم زكاتي ؟
فقالوا كلهم : نعم فأدفعها • رواه الامام سعيد بن منصور في مسنده •

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : ادفعوا صدقاتكم الى من ولاء الله
أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها (١) • رواه البيهقى باسناد صحيح
أو حسن •

وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لمولى له وهو على أمواله بالطائف - كيف
تصنع في صدقة مالى ؟ •

قال : منها ما أتصدق به ، ومنها ما أدفع الى السلطان •

قال : وفيم أنت من ذلك ؟ (أنكر عليه أن يفرقها بنفسه) •

فقال : انهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء •

فقال : ادفعها اليهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن ندفعها
اليهم - رواه البيهقى في السنن الكبرى (٢) •

(١) نسبه في المنتقى الى أحمد - المرجع السابق •

(٢) وهذه الأحاديث ذكرها الامام النووى في المجموع ج ٦

ص ١٦٢ - ١٦٤

هذه الأحاديث الصريحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذه الفتاوى الحاسمة عن صحابته الكرام ، تجعلنا ندرك بل نوقن ، أن الأصل في شريعة الاسلام أن تتولى الحكومة المسلمة أمر الزكاة ، فتجبيها من أربابها ، وتصرفها على مستحقيها ، وأن على الأمة أن تعاون أولياء الأمر في ذلك ، اقرارا للنظام ، وارساء لدعائم الاسلام وتقوية لبيت مال المسلمين .

من أسرار هذا التشريع :

وربما قال قائل : ان الشأن في الأديان أن توفق الضمائر ، وتحيي القلوب ، وتضع أمام أنظار الناس مثلاً أعلى ، ثم تحاول أن تقودهم بزمam الشوق الى مثوبة الله ، أو تسوقهم بسوط الخشية من عقابه ، تاركة لأصحاب السلطان أن يحددوا ، وينظموا ، ويطالبوا ، ويعاقبوا ، فهذا من شأن السلطة السياسية وليس من مهمة التوجيه الديني .

والجواب ان هذا قد يصح في أديان أخرى ، ولكن لا يصح أبدا في الاسلام ، فإنه عقيدة ونظام ، وخلق وقانون ، وقرآن وسلطان .

ليس الانسان مشطورا في الاسلام شطرين : شطرا منه للدين ، وشطرا آخر للدنيا ، وليست الحياة مقسومة قسمين : بعضها لقيصر وبعضها لله ، وانما الحياة كلها ، والانسان كله ، والكون كله لله الواحد القهار . جاء الاسلام رسالة شاملة هادية ، فجعلت من هدفها تحرير الفرد وتكريمه ، وترفيه المجتمع واسعاده ، وتوجيه الشعوب والحكومات الى الحق والخير ، ودعوة البشرية كلها الى الله ، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله .

وفي هذا الاطار جاء نظام الزكاة ، فلم تجعل من شئون الفرد ، بل من وظيفة الحكومة الاسلامية ، فوكل الاسلام جبايتها وتوزيعها على مستحقيها الى الدولة ، لا الى ضمائر الأفراد وحدها ، وذلك لجملة أسباب لا يحسن بشريعة الاسلام أن تهملها :

أولا : ان كثيرا من الأفراد قد تموت ضمائرهم ، أو يصيبها السقم والهزال ، بسبب حب الدنيا ، أو حب الذات ، فلا ضمان للفقير اذا ترك حقه لثل هؤلاء .

ثانيا : ان في أخذ الفقير حقه من الحكومة ، لا من الشخص الغني ، حفظا لكرامته ، وصيانة لماء وجهه أن يراق بالسؤال ، ورعاية لمشاعره أن يجرحها المن والأذى .

ثالثا : ان ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوزيع فوضى ، فقد ينتخبه أكثر من غنى لاعطاء فقير واحد على حين يغفل عن آخر فلا يفتن له أحد ، وربما كان أشد فقرا •

رابعا : ان صرف الزكاة ليس مقصورا على الأفراد من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل • فمن الجهات التي تصرف فيها الزكاة مصالح عامة للمسلمين لا يقدرها الأفراد ، وانما يقدرها أولو الأمر وأهل الشورى في الجماعة المسلمة مثل : اعطاء المؤلفه قلوبهم ، واعداد العدة والعدد للجهاد في سبيل الله ، وتجهيز الدعاة لتبليغ رسالة الاسلام في العالمين ••

بيت مال الزكاة :

ومن هنا نعلم أن الأساس في النظام الاسلامي أن يكون للزكاة ميزانية خاصة ، وحصيلة قائمة بذاتها ، ينفق منها على مصارفها المحدودة ، وهي مصارف انسانية واسلامية خاصة ، ولا تضم الى ميزانية الدولة العامة الكبيرة ، التي تتسع لمشروعات مختلفة ، وتصرف في مصارف شتى •

ولقد أشارت آية مصارف الزكاة من سورة التوبة الى هذا المبدأ ، حين قررت أن العاملين عليها يأخذون مرتباتهم منها • فمعنى هذا أن يكون لها ميزانية مستقلة ، وينفق على ادارتها منها ، وذلك ما فهمه المسلمون من أقدم العصور ، فقد جعلوا للزكاة بيت مال قائما بذاته ، اذ قسموا بيوت المال في الدولة الاسلامية الى أربعة أقسام :

أولها : بيت المال الخاص بالزكاة ، وفيه تكون حصيلتها ونظام العمل على جمعها ، وتوزيعها على مصارفها حسب شدة الحاجة •

الثاني : بيت المال الخاص بحصيلة الجزية والخراج • (والجزية) مال يؤخذ من غير المسلمين الذين يقيمون بين المسلمين ، على أن يكون لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم ، وهو يؤخذ منهم في مقابل ما يؤخذ من المسلمين في الزكاة وغيرها من الصدقات الأخرى ، كصدقة الفطر ، وكفارات الذنوب ، والتقصير في العبادات ، وفي مقابل حمايتهم ، والدفاع عنهم ، دون أن يكلفوا المشاركة في الخدمة العسكرية ، والخراج ضريبة سنوية تفرض على رقبة الأرض حسب طاقتها ، كالذي فرضه عمر على سواد العراق وغيره •

الثالث : بيت المال الخاص بالغنائم والركاز (عند من يقول انه ليس من الزكاة ولا يصرف في مصارفها) •

الرابع : بيت المال الخاص بالضوائع وهى الأموال التى لا يعرف لها مالك ، ومنها الأموال التى لا وارث لها (١) . أ ه .

٩ - ومن العجيب أن بعض الناس كفروا بالاسلام ، ولم يعودوا مسلمين ، أو استخفوا به ، لدرجة أنهم بدلا من أن يحاربوا من لا يقيمه ، يدافعون عن تصرفاته الباطلة ، ولو بتهديم الاسلام .

أمثال هؤلاء يقولون بعد سماعهم أمثال ما تقدم ، وهل تستطيع الدولة أن تجبى الزكاة ، هم يسألون هذا السؤال فى عصرنا الذى تقوم به الدول بفرض ضرائب الدخل ، والضريبة التصاعدية وغيرها وغيرها ، ولا تعجزها جبايتها ، ينسون هذا كله ، ليقرروا بكل غباء ، أن الدولة لا تستطيع جباية الزكاة جباية ممكنة ، لذلك كان لابد أن نقرر بعض القضايا :

(١) باستطاعة الدولة أن تخصص شهرا فى السنة لجباية زكاة النقود والعروض والسوائم .

أما السوائم فما أسهل رؤيتها ومعرفتها وجبى زكاتها .

وأما عروض التجارة فهى موجودة فى المصانع والحوانيت فما أسهل تخمينها وجبى زكواتها .

وأما النقود فباستطاعة الدولة أن تلجأ الى نظام بسيط يجعل كل انسان مضطرا داخل الدولة لدفع الزكاة .

هذا النظام هو :

ان كل انسان عنده نقد ، عليه أن يقدمه لمصارف خاصة ، ليدفع زكاته وتختتم له هذه المصارف على أوراقه ختما معيناً ، يتبدل كل عام ، وأى ورقة مالية بعد شهر جباية مال الزكاة لا تكون موقعة تفقد نصف قيمتها الشرائية أخذا من الحديث (ومن منعها فانا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء) .

وطبعا ينظم الأمر بحيث تراعى قضية الأموال الموجودة خارج حدود الدولة ، ويوضع لذلك نظام ، وتتخذ الاحتياطات ، حتى لا يشتري الناس بأوراقهم المالية ذهباً يخزنونه .

(١) انظر المبسوط ج ٣ ص ١٨ والبدايع ج ٣ ص ٩٨ ، ٩٩

وهذا كله سهل ، اذ تقدم وسائل الدولة في تنفيذ مخططاتها جعل مثل هذه الأمور سهلة الحل .

(٢) أما بالنسبة لزكوات الزروع والثمار والمعدن فهذه أمرها ظاهر ، وطرق جبايتها سهلة ومختلفة ، وما نظن أن الأمر يحتاج الى نقاش .

تبقى نقطة نحب أن نشير اليها :

ان الطريقة التي افترضناها كطريقة لجباية زكوات النقود ، ليست هي الطريقة الوحيدة الممكنة ، بل هناك طرق كثيرة يمكن أن تلجأ لها الدولة ، غير أن هذه الطريقة قد تفيد بشكل آخر وهو تحريك السوق التجارية خلال فترة الجباية السنوية . لأن كثيرين من الناس قد يشترون بما يملكون من أوراق مالية حاجيات تلزمهم لسنة قادمة ، وكثيرين يرغبون بالتخلص من أوراقهم المالية بشكل من الأشكال ، وهذا كله يفيد الحياة الاقتصادية .

١٠ - وأخيرا يقول الأستاذ القرضاوى :

وقد جعل القرآن الزكاة - مع التوبة من الشرك واقامة الصلاة - عنوان الدخول في دين الاسلام واستحقاق أخوة المسلمين والانتماء الى المجتمع الاسلامى . قال تعالى في شأن المشركين المحاربين : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم » (التوبة : ٥) وقال سبحانه « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين » (التوبة : ١١) .

فلا يتحقق لكافر الدخول في جماعة المسلمين ، وتثبت له أخوتهم الدينية التي تجعله فردا منهم : له ما لهم ، وعليه ما عليهم ، وتربطه بهم رباطا لا تنفصم عراه ، الا بالتوبة عن الشرك وتوابعه ، واقامة الصلاة التي هي الرابطة الدينية الاجتماعية بين المسلمين ، وايتاء الزكاة التي هي الرابطة المالية الاجتماعية بينهم .

ومنهج القرآن الكريم ، والسنة المطهرة أن يقرنا الصلاة بالزكاة دائما ، دلالة على قوة الاتصال بينهما وأن اسلام المرء لا يتم الا بهما . فالصلاة عمود الاسلام ، من أقامه فقد أقام الدين ومن هدمه فقد هدم الدين ، والزكاة قنطرة الاسلام ، من عبر عليها نجا ، ومن تجاوزها هلك ، قال عبد الله بن مسعود : (أمرتم باقام الصلاة وايتاء الزكاة ومن لم يترك فلا صلاة له) (١) .

(١) تفسير الطبرى ج ١٤ ص ١٥٣ - طبع دار المعارف .

قال جابر بن زيد : (افترضت الصلاة والزكاة جميعا • لم يفرق بينهما •
وقرأ : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ») (التوبة :
١١) • وأبى الله أن يقبل الصلاة الا بالزكاة • وقال : رحم الله أبا بكر
ما كان أفقيه يعنى بذلك قوله : (والله لا تقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) •

لقد جعل القرآن ايتاء الزكاة من أوصاف المؤمنين والمحسنين الابرار
المتقين • وجعل منعها من خصائص المشركين والمنانقين • فهي محك الايمان •
وبرهان الاخلاص كما جاء في الصحيح (الصدقة برهان) وهي فيصل التفرقة
بين الاسلام والكفر ، وبين الايمان والنفاق • وبين التقوى والفجور •

فبغير ايتاء الزكاة لا ينتظم المرء في عقد المؤمنين الذين كتب الله لهم الفلاح ،
وضمن لهم ميراث الفردوس • وجعل لهم الهدى والبشرى • قال تعالى :
« قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون • والذين هم عن اللغو
معرضون والذين هم للزكاة فاعطون » (المؤمنون : ١ - ٤) • وقال سبحانه :
« هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة »
(النمل : ٢ - ٣)

– وبدون الزكاة لا يدخل في زمرة المحسنين « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون
الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون » (النمل : ٣) •

– وبدون الزكاة لا يكون من الابرار الصادقين المتقين •

قال تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر
من آهت بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وآتى المال على حبه –
قوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمسائلين وفي الرقاب وأقام
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين في البأساء والضراء
وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المقفون »
(البقرة : ١٧٧) • وبدون الزكاة لا يفارق المشركين الذين وصفهم القرآن بقوله
« وويل للمشركين • الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون »
(فصلت : ٦ - ٧) •

وبغير الزكاة لا يتميز المنافقون الذين وصفهم الله بأنهم « يقبضون أيديهم »
أى عن الاتفاق وبأنهم « لا ينفقون الا وهم كارهون » (التوبة : ٥٤) •

وبغير الزكاة لا تستحق رحمة الله التى أبى أن يكتبها الا للمؤمنين المتقين
المؤتمنين للزكاة قال تعالى « ورحمتى وسعت كل شئ فسأكتبها للذين يتقون

ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون » (الأعراف : ١٥٦) وقال عز وجل .
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم
الله » (التوبة : ٧١) .

وبدون الزكاة لا تستحق ولاية الله ولا رسوله ولا المؤمنين قال تعالى « انما
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم
راكعون » (المائدة : ٥٥) .

وبدون ايتاء الزكاة لا يستحق نصر الله الذي وعد به من نصره :

« ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز » . الذين ان مكناهم في
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله
عاقبة الأمور » (الحج : ٤٠ - ٤١) .

ولقد توعّد الاسلام بالعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة كل من منع هذه
الزكاة . ففي عقوبة الآخرة يقول الله تعالى مهّدا للكانزين للذهب والفضة
الذين لا يؤدون منها حق الله : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم
تكنزون » (التوبة : ٣٤ - ٣٥) .

ويروى البخارى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (من
آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه
يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه (يعنى بشدقيه) ثم يقول أنا مالك أنا كنزك
ثم تلا النبى صلى الله عليه وسلم الآية : « ولا يحسبن الذين يبخلون بما
آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم
القيامة » (آل عمران : ١٨٠) .

وفي العقوبة الدنيوية يقول عليه الصلاة والسلام : (ما منع قوم الزكاة
الا ابتلاهم الله بالسنين) (١) - أى بالقحط والمجاعة - وفي حديث ثان :
(ولم يمنعوا زكاة أموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم
يمطروا) (٢) . وفي حديث آخر (ما خالطت الصدقة (٣) - أو قال الزكاة -

(١) رواه الطبرانى فى الأوسط ، ورواته ثقات .

(٢) رواه ابن ماجه والبخارى والبيهقى واللفظ له .

(٣) رواه البخارى والبيهقى .

مالا الا أفسدته (١) ومعنى هذا ان تترك الزكاة في المال ولا تخرج منه .
فتهلكه .

وعذا كله في العقوبة الكونية القدرية اي التي ينولها القدر الاعلى . .
وهناك عقوبة دنيوية أخرى عى عقوبه سرعية قانونية ، وعى التي يتولاها
أولوا الأمر في المجتمع الاسلامى . وفى هذه العقوبة جاء حديثه صلى الله عليه وسلم
في الزكاة (من أعطاهم مؤتجرا - أى طالب الأجر - فله أجرهما ومن منعها فإنا
أخذوها وشطر ماله - أى نصه - عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد
منها شيء) .

وهذا الحديث الشريف يجيز لولى الأمر مصادرة نصف مال من امتنع عن
أداء زكاته وهو نوع من العقوبة المالية التي يتخذها الحاكم عند الحاجة
ليؤدب بها الممتنعين والمتهربين . وليس ذلك عقوبة لازمة ولا دائمة ، وإنما هو
من العقوبات التعزيرية التي نخضع لتقدير أولى الأمر ، واجتهاد أهل الحل
والعقد في المجتمع المسلم .

ولم تقف عقوبة مانع الزكاة عند الغرامة المالية فحسب ، بل يجوز لولى
الأمر أن يستعمل العقوبة البدنية ، والحبس وغيرهما حسب المصلحة والحاجة . .

وأكثر من ذلك . ان الاسلام يشرع سل السيوف . وعلان القتال على
المتنعين المتمردين عن أداء الزكاة ، ولهذا قاتل الخليفة الأول أبو بكر الصديق
رضى الله عنه ، ومعه الصحابة رضى الله عنهم مانعى الزكاة . وقال كلمته
المشهورة : (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال . .
والله لئن منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم
لقاتلتهم عليه) (٢) .

قال ابن حزم : (وحكم مانع الزكاة انما هو أن تؤخذ منه احب أم كره ،
فان مانع دونها فهو محارب ، فان كذب بها فهو مرتد . فان غيبها ولم يمانع
دونها فهو آت منكرا فوجب تأديبه أو ضربه حتى يحضرها . أو يموت قتيلا
الله تعالى الى لعنة الله . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من رأى
منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع) وهذا منكر ففرض على من استطاع أن
يغيره (٣) وكل هذه النصوص تؤكد لنا درجة الالزام العالية التي تتمتع
بها الزكاة . فليست مجرد واجب عادى . بل هى - كما بينا - احدى الدعائم
الخمسة التي قام عليها بنيان الاسلام . . وأصبح معلوما بالضرورة . أنها

(١) رواه أحمد والنسائي وأبو داود .

(٢) رواه الشيخان .

(٣) المحلى لابن حزم ج ١١ ص ٣١٣

أحد أركان الاسلام ، وتناقض ذلك الخاص والعام . . ولم تعد فرضيتها في حاجة الى اقامة دليل ، فقد ثبت ثبوتاً مؤكداً بالآيات القرآنية الصريحة المتكررة ، وبالسنة النبوية المتواترة ، وباجماع الأمة كلها خلفاً عن سلف ، وجيلاً اثر جيل .

قال ابن قدامة : فمن أنكر وجوبها جهلاً به ، وكان ممن يجهل ذلك ، اما لحداثة عهده بالاسلام ، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عرف بوجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور .

وان كان مسلماً ناشئاً ببلاد الاسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجرى عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثاً فان تاب والا قتل لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة واجماع الأمة . فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله فإذا جحدما فلا يكون الا تكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما (١) .

الزكاة حق معلوم :

والزكاة في النظرة الاسلامية حق أو دين في أعناق الأغنياء ، للفئات الضعيفة والمستحقة ، وهي كذلك حق معلوم أي محدد النسبة والمقدار ، علمه الذين تجب عليهم الزكاة ، وعلمه الذين تصرف لهم الزكاة ، والذي قرر هذا الحق وحده هو الله تعالى الذي وصف المتقين المحسنين من عباده بقوله « وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » (الذاريات : ١٩) وفي سورة أخرى وصف الأخيار من عباده الذين يستحقون الأكرام في جناتة فقال : « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » (المارج : ٢٤ - ٢٥) .

ولا غرابة في تقرير هذا الحق وتحديدده ، اذا عرفنا حقيقة تملك الانسان للمال في النظرية الاسلامية التي عرفت بنظرية (الاستخلاف) والتي يدل عليها قوله تعالى : « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » (الحديد : ٧) وغيرها من الآيات .

فالانسان ليس هو المالك الحق للمال ، وانما هو أمين عليه من قبل مالكة الأصلي وهو الله تعالى ، مالك المال وواهبه وخالقه ورازقه . . ومن واجب الانسان أن يذعن لما يأمر به هذا الخالق الرازق . وما يعنيه من حق في هذا المال قل أو أكثر .

واذا كانت الزكاة حقاً معلوماً أوجبه الله تعالى للفقراء والمساكين وسائر

(١) المغنى ج ٢ ص ٥٧٣ طبعة الثالثة ، المنار .

المستحقين ، فمن مقتضى ذلك ، ألا تسقط - وقد وجبت ولزمت - بمرور عام أو أكثر دون أدائها وإيتائها أهلها .

وفي هذا يقول أبو محمد بن حزم : من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدا وهو حتى تؤدي لكل سنة على عدد ما وجبت عليه في كل عام ، وسواء كان ذلك لهروبه بماله ، أو لتأخر الساعي (محصل الزكاة من قبل الدولة) أو لجهله ، أو لغير ذلك ، وسواء في ذلك العين (النقود) والحرث والماشية ، وسواء أتت الزكاة على جميع ماله أو لم تأت ، وسواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه الى ما لا زكاة فيه ، أو لم يرجع ، ولا يأخذ الغرماء شيئا حتى تستوفي الزكاة (١) .

فإذا كانت الضريبة تسقط بالتقادم ، ومرور سنوات تقل أو تكثر - حسب تحديد القانون - فإن الزكاة تظل ديناً في عنق المسلم لا تبرأ ذمته ، ولا يصح إسلامه ، ولا يصدق إيمانه إلا بأدائها . وإن تكاثرت الأعوام وهي - كما يرى ابن حزم وغيره - دين ممتاز ، مقدم على سائر الديون لما اجتمع لها من صفات ، وما توافر لها من خصائص ، فهي حق الله ، وحق الفقير ، وحق المجتمع جميعاً .

وكذلك لا تسقط الزكاة بموت رب المال ، وتخرج من تركته ، وإن لم يوص بها . هذا قول عطاء والحسن والزهرى وقتادة ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور وابن المنذر (٢) . وهذا القول هو الصحيح . لقول الله تعالى في المواريث ((من بعد وصية يوصى بها أو دين)) (النساء : ١١) فعم سبحانه وتعالى الديون كلها والزكاة (كما قال ابن حزم) دين قائم لله تعالى ، وللمساكين والفقراء والغارمين ، وسائر من فرضها تعالى لهم في نص القرآن . واستدل ابن حزم على تقديم دين الزكاة على ديون الناس ، بما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال : (جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ان أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمك دين - أكننت قاضيه عنها ؟ قال نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى) .

من هنا نتبين أن موت المكلف بالزكاة لا يسقطها عنه ، ولو كان موته عن طريق القتال والشهادة في سبيل الله لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين) .

(١) المحلى ج ٦ ص ٨٧

(٢) المغنى : لابن قدامة ج ٢ ص ٦٨٣

ومن ذلك دين الزكاة اذا أخرها حتى استشهد وهي في ذمته كما فكر ابن قتيبة وغيره من العلماء (١) . وبهذا كله يتأكد لنا ان الزكاة في الاسلام حق أصيل ثابت لا يسقطه تقادم ولا موت ، وأنها تؤخذ من التركة وتقدم - في أرجح الأقوال - على كل حق وكل دين سواها . فالاسلام جعل الزكاة حقاً من حقوق الله على عباده ، وحقاً من حقوق الانسان على أخيه الانسان .

فهى حق الله بارىء الانسان ورازقه ، وخالق المال وواهبه ، ومسخر ما في الكون لخدمة الانسان بأمره سبحانه .

وهى حق الفقير المحتاج على أخيه الغنى ، بمقتضى الاخوة المشتركة بينهما .

٢ - مختارات من نصوص الزكاة :

روى الستة عن أبى هريرة قال : لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب . قال عمر كيف نقاتل الناس ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله) . فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقلاً كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو الا أن رأيت أن الله شرع صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق .

عن الستة الا الترمذى وهو بلفظ مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ، قيل يا رسول الله فالأبل ؟ قال : ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها ، الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفائها وتعصه بأفواهها كلما مر عليه أولاهم رد عليها أخرها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار . قيل يا رسول الله فالبقر والغنم ؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاء ولا جلهاء ولا عصباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مرت عليه

(١) منار السبيل ج ١ ص ٢٨٥ .

أولها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله أما إلى الجنة وأما إلى النار . قيل يا رسول الله فالخيل ؟ قال : ثلاثة : هي لرجل أجر ، ولرجل ستر ، ولرجل وزر . أما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ، ولو أنه انقطع طيلها فاستنكت شرفا أو شرفين كانت له آثارها وأرواثها حسنات ، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له ، فهي لذلك الرجل أجر ، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ، فهي لذلك ستر ، ورجل ربطها غفرا ورياء ونواء لأهل الاسلام ، فهي على ذلك وزر . وسئل صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال : ما أنزل على فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفائزة « **فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره** » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (الزلزلة : ٧ - ٨) .

(في الأوسط عن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين) . روى أبو داود عن الحارث الأعور عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا . وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك . قال فلا أدري أعلى يقول بحساب ذلك أم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) .

(روى البخاري والفسائي وأبو داود عن أنس : أن أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب ، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر : (محمد) سطر ، و (رسول) سطر ، و (الله) سطر : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله . فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سأل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل . فما دونها من الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل . فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة ، ألا أن يشاء ربها ، فإذا

بلغت خمسا ففيها شاة • وصدقة الغنم في سائمتها اذا كانت أربعين الى
عشرين ومائة شاة • شاة • فاذا زادت على عشرين ومائة الى مائتين ففيها
شأتان ، فاذا زادت على مائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه • فاذا زادت
على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة • فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين
شاة واحدة فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها ، فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق
بين مجتمع خشية الصدقة •

وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية • ولا تخرج في
الصدقة هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس الا أن يشاء المصدق ، وفي الرقة ربع
العشر ، فان لم يكن الا تسعين ومائة فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها • •
ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة ، وليست عنده ، وعنده حقة ، فانها
تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما • ومن بلغت عنده
صدقة الحقة وليست عنده ، وعنده الجذعة ، فانها تقبل منه ويعطيه المصدق
عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا ابنة
لبون ، فانها تقبل منه ابنة لبون ، ويعطى شاتين أو عشرين درهما ومن
بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة ، فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق
عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده ، وعنده
بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ،
ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده ، وعنده بنت لبون فانها تقبل
منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، فان لم تكن عنده بنت مخاض
على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شيء •

(روى الستة واللفظ لأبي داود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ليس في الخيل والرقائق زكاة الا أن زكاة الفطر في الرقيق) •

(روى مالك عن سفيان بن عبد الله : أن عمر بعثه مصدقا ، فكان يعد على
الناس بالسخل ، فقالوا تعد بالسخل ولا تأخذ منها شيئا ، فلما قدم على عمر
ذكر ذلك له فقال تعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ، ولا تأخذ
الأكولة والربي ولا الماخض ولا فحل الغنم ، وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل
بين غذاء المال وخياره) •

(في الأوسط عن أنس قال : فرض محمد صلى الله عليه وسلم في أموال
المسلمين في كل أربعين درهما درهم وفي أموال أهل الذمة من كل عشرين
درهما درهم وفي أموال من لا زمة لهم في كل عشرة دراهم درهم) •

(روى البخاري وأصحاب السنن عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم : فيما سقت السماء والعيون أو كان عشرين العشر وما سقى بالنضح
نصف العشر) •

(روى مالك في الموطأ عن الصائب بن يزيد . ان عفمان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منه الزكاة) .

(عن الستة الا أبى داوود عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : المعجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس) .

(روى أبو داوود عن سمرة بن جندب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج من الذى نعدده للبيع)

(عن الستة بلفظ البخارى عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العيد والحسر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأن تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى) .

(وفي رواية : وكان ابن عمر يؤتيها قبل ذلك بيوم أو بيومين) .

(عن الستة عن أبى سعيد قال : كنا نخرج زكاة الفطرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف صاعا من تمر ، صاعا من اقط ، صاعا من شعير ، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية فرأى مدين من بر يعدل صاعا من تمر . فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت) .

(عن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) .

(روى الشيخان وأبو داوود عن ابن حميد الساعدي قال : استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي الى مقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد لله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فانى أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولانى الله فيأتى فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لى أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه . حتى تأتية هديته ان كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه الا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمله بغيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر) . ثم رفع يديه حتى رأى بياض ابطنيه يقول : اللهم هل بلغت) .

(روى مسلم وأبو داود عن عدي بن عميرة الكندي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : من استعملنا منكم على عمل فكتمنا مخيطة فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة . فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله اقبل عني عمالك قال : ومالك ؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا فقال وأنا أقوله ألا من استعملناه منكم على عمل فليجىء بقليله وكثيره فما أوتى منه أخذه وما نهى عنه انتهى) .

(روى أبو داود عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه : قال : ان زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة فأخذها من الأغنياء وردها على الفقراء فلما رجع قال لعمران أين المال ؟ قال وللمال أرسلتني ؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهده) .

(روى أبو داود عن بشير بن يسار قال : زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه مئة من ابل الصدقة يعنى دية الأنصارى الذى قتل بخيبر) .

(روى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينما رجل في غلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسحق حديقة فلان فتتحي ذلك السحاب فافرغ ماءه في حرة فاذا شجرة من تلك الشراج وقند استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فاذا رجل قائم في حديقة يجري الماء بمسحاته فقال يا عبد الله ما اسمك ؟ قال فلان للاسم الذى سمع في السحابة فقال يا عبد الله لم سألتني عن اسمي قال سمعت صوتا في السحاب الذى هذا مأوه يقول اسق حديقة فلان باسمك فما تصنع فيها ؟ قال أما اذا قلت هذا فاني أنظر الى ما يخرج منها فأتحقق بثلثه وأكل أنا وغيالى ثلثه وازد فيه ثلثه) .

(روى النسائي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سبق درهم مئة ألف درهم قالوا وكيف ؟ قال كان لرجل درهمان فتصدق بأجودهما وانطلق رجل الى عرض ماله فأخذ منه مئة ألف درهم فتصدق بها) .

(روى الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد قال : ان أعرابيا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة قال ويحك ان شأن الهجرة شديد فهل لك من ابل ؟ قال نعم . قال : فهل تؤدي صدقتها ؟ قال : نعم . قال : فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عمالك شيئا) .

(في الكبير عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : صنائع المعروف تقى مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلوة الرحم تزيد في العمر) .

الركن الرابع: الصَّوم

(أ) نظرات عامة في الصوم :

١ - أن ضبط النفس لا غنى للبشرية عنه ، فما من انسان ميه عقل الا ويدرك انه لو أطلق كل انسان لأهوائه العنان في كل مجال ، واستنطاق أن يحققها فان البشرية تنتهي في لحظات . أو في أيام ، أو أن الحياة تصبح لا تطاق ، والواقع الحال للبشر يرينا كم يعاني البشر من تعاسة نتيجة لعدم تقيدهم بالحدود التي ينبغي أن يتقيدوا بها ، والتي هي الحدود التي حددها الله للبشر في علاقاتهم ببعضهم ببعض ، إذ لله وحده حق الالزام لأنه وحده صاحب الأمر والنهي والحكم ، لأنه وحده الأعلم والاحكم والارحم .

ودين الله الذي هو الاسلام ، انما هو الصيغة الوحيدة للانسان التي ينبغي أن تصاغ عليها نفسه ، وأن تضبط بها شهواته وأهوائه ، وبها حياة الناس ، وهي الطريق المستقيم المنير الوحيد الذي لهم ، وعليهم أن يسلكوه :

((أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها)) (الأنعام : ١٢٢) .

٢ - والرمز العملي لضبط النفس في دين الله ، هو الصوم المفروض ، ولذلك كان من أركان هذا الدين ، ولذلك كان طريقا من طرق الوصول الى حقيقة التقوى التي هي التعبير العملي عن أخذ المسلم نفسه بالاسلام ((يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلهم يتقون)) (البقرة : ١٨٣) ولعلنا نفهم من الآية سر وجود فكرة الصوم على اختلاف تطبيقاتها العملية عند كل الأديان الكبيرة في العالم ، النصرانية ، واليهودية ، والبرهمية (١) . وانما كان هذا كآثر من آثار فرض الله الصوم على كل أمة أرسل لها رسول ، وكل أمة كما رأينا قد أرسل لها رسول . فوجود مثل هذه الفكرة ، انما هو من بقايا دين كان الله أنزله ، ثم حرف ونسخ وعلى كل فالآية بينت أن الصيام فريضة الله في كل دين أنزله الله ، ودين الله في صيغته الأخيرة الخاتمة والناسخة ، قد فرض فيه الصوم بصيغة نهائية وخاتمة وناسخة ، ولذلك كان صوما ما شئت أن ترى من واقعته ،

(١) راجع كتاب " الأركان الاربعة " للاستاذ أبي الحسن الندوي .

الا رأيت ، ومن سهولته الا رأيت ، ومن نفعه الا رأيت ، ومن آثاره الطيبة على الحياة البشرية ، اجتماعيا ، وسلوكيا ، وعمليا الا رأيت ، ومظهر هذه المعانى ما تراه عنه فى الفقرات التالية :

٣ - الصيام المفروض علينا استقلالا ، هو صيام شهر رمضان ، الشهر القمري ، وفى ذلك معان كثيرة :

ففى شهر رمضان نزل القرآن ففيه كان بدء الدعوة الاسلامية ، وبدء نزول كتابها فيه ، فصيام هذا الشهر تخليد لذكرى ينبغى أن تبقى حية فى نفس المسلم شعوريا وعمليا .

واختيار الشهر القمري الذى له علامته الكونية الكبيرة ، القمر بدءا وانتهاء ، يحمل فى طياته عوامل الوضوح والثبات ، والاستعصاء على التحريف أو التزوير أو التدجيل ، فلا تستطيع سلطة ولا جماعة أن تحرف المسلمين عنه .

يقول عليه السلام : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته - أى الهلال - فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) رواه البخارى .

واختيار الشهر القمري فيه كذلك حكم كثيرة منها :

ان السنة القمرية أقل من السنة الشمسية بحوالى عشرة أيام ، فعلى هذا يتقدم شهر رمضان كل عام عنه فى السنة الماضية عشرة أيام بالنسبة للسنة الشمسية ، وعلى هذا ففى خلال ستة وثلاثين عاما لا يبقى يوم من أيام السنة الا وقد صامه المسلم .

اليوم القصير فى السنة واليوم الطويل ، اليوم الحار ، واليوم البارد ، وبذلك يتساوى المسلمون فى كل أقطارهم فى مقدار الصيام ، وشدته ، كل دورة من هذه الدورات ، ولولا هذا لكان نصيب أهل المناطق الحارة أشد من نصيب أهل المناطق الباردة فى شهر شمسى واحد ثابت ، وناس يصومون يوما طويلا أبد الدهر وناس يصومون يوما قصيرا ، أما بهذا فكل منهم خلال دورة واحدة قد أصابه من شدة الصوم ما أصاب غيره . . ان للفواكه مواسم معينة ، ولأنواع من الطعام مواسم معينة ، كذلك والصيام على الشهر القمري يعود الانسان على الامتناع خلال أوقات معينة عن كل نوع خلال الدورة الكاملة التى تحدثنا عنها ، وفى المقابل لا يحرمه أبد الدهر من التمتع بنوع واحد خلال وقت الصوم .

وفى تعيين شهر رمضان بالذات ، شهرا للصوم ، دون ترك التعيين للانسان ليختار شهرا معينا لنفسه من السنة ، فيما عدا ما ذكرنا حكمه الأخرى من اشعار المسلمين بوحدةهم ، ومن تعويد النظام والانضباط والاستسلام لله ، ومن فتح الباب لأعمال موحدة من الخير ينال كل من المسلمين فيها نصيبه ،

ولذلك نرى أن أكثر أئمة الاجتهاد ذهب الى أنه متى ثبتت رؤية الهلال في قطر من أقطار المسلمين فقد وجب على كل المسلمين الصوم ، ولم يخالف في ذلك الا الشافعية ، وفي ذلك تأكيد لدخول المسلمين جميعا في يوم واحد مدرسة واحدة هي مدرسة رمضان بما فيها من معان عظيمة .

٤ - والصيام المفروض هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس ، مع نية الصيام لله تعالى . فلا صيام اذا لم تكن نية الصائم أنه يفعل هذا لوجه الله ، ايمانا به وبرسوله وبكتابه وشريعته ، واخلاصا له في العمل وقد ورد في الحديث (من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) .

والمفطرات هي كل ما يدخل الجوف من طعام وشراب وغيرهما والجماع أو الانزال بسحاق أو استمناء .

فالشئ الاساسي اذن في الصيام هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج ، وهما أعتى شهوات الانسان ، فمن استطاع أن يحفظ نفسه خلال فترة الصوم عن هاتين الشهوتين ، كان على غيرهما أقدر ، وكان على تنظيمها بعد ذلك ، بحيث لا يخرج فيها عن حدود الحلال مستطعا ، واذا استطاع ذلك كان على طريق الجنة سائرا وفي الحديث :

(من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذه أضمن له الجنة) .

ولا ينضبط اللسان بشئ ، كانضباطه بالصيام ، وهذه نقطة هامة : ان الشبع الدائم للانسان يجعل أعضائه في كامل طاقتها ، ويجعل نفسه كذلك ، ومن هنا فان لسانه ينطلق وقد لا يستطيع ضبطه ، واللسان أداة التعبير عن النفس ، فمهما كان في النفس من شرود عن طريق الله ، ظهر في اللسان ، وفي اليد ، وفي الرجل ، وفي السلوك ، وفي العمل ، فحبس النفس عن شهوة الطعام ، اضعاف بالتالي لها عن الانطلاق في أي طريق ، وترويض لها على الانضباط على الطريق الصحيح .

وهذا هو الجانب السلبي في الموضوع ، والذي مظهره كف النفس عما ينبغي قال عليه السلام :

(اذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وان سابه أحد أو قاتله فليقل اني امرؤ صائم) وقال : (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) وما لم يحقق الانسان من صيامه هذا الجانب فهو كما قال عليه السلام (رب صائم ليس له من صيامه الا الظم ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر) .

ان تطهير النفس شيء اساسى فى الصوم ، وقال عليه السلام اذ اقبل رمضان (مرحبا بالمظهر) : (اتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء .. فاروا الله من انفسكم خيرا فان انشقى من حرم فيه رحمة الله) .

واما الجانب الايجابى :

فان الصوم ترويض للنفس على الصبر ، وقوة الارادة ، والطاعة لله ، ووقت الصوم يمتد من طلوع الفجر الى غروب الشمس ، ويختلف هذا باختلاف الزمان والمكان ، ولكن كما قلنا ما زاد اليوم نتيجة لفصل كذا ومكان كذا سينقص فى صيام آخر ، نتيجة لكون الصيام مرتبطا بالاشهر القمرية .

ويلاحظ فى توقيت الصوم انه علق على علامتين سماويتين يسهل تمييزهما ، هما الفجر ، وغروب الشمس وفى ذلك ضبط للوقت ، يستطيعه اى انسان فى اكثر مناطق العالم .. ولابد هنا من الاشارة الى حالتين :

الاولى : حالة القطبين اذ يمتد بهما النهار والليل الى ستة اشهر ، فلو كان الانسان فى مثل هذه المناطق فكيف يكون صومه ؟

الثانية : ان هناك مناطق بعد القطبين ، قد يكون الليل فيها ٢٣ ساعة ، والنهار ساعة او العكس ، النهار ٢٣ ساعة والليل ساعة واحدة ، ويتناقص هذا ويزيد على حسب البعد من القطبين ، او القرب منهما ، فكيف يصوم الانسان فى مثل هذه البلاد ؟

والجواب هو :

قال الشافعية : فى البلاد التى ليس فيها فجر وعشاء متميزين عن بعضهما ، يكون صوم الناس فيها صيام اقرب البلاد اليهم التى فيها عشاء متميز ، وفجر متميز ، وكذلك البلاد التى يدوم نهارها او ليلها اكثر من اربع وعشرين ساعة ، وكذلك يكون حكم الصلاة ، حيث تقدر اوقاتها تقديرا فى البلاد التى يدوم ليلها او نهارها فترة طويلة على الاساس السابق .

وكذلك البلاد التى غروب الشمس فيها هو بداية فجرها ، فان وقت العشاء فيها كوقته فى اقرب بلد اليهم يغيب فيها شفق العشاء ، ثم تكون فترة يطلم شفق الفجر فيها .

والمهم فى هذا كله انه لا توجد حالة من الحالات يسقط فيها فرض الصوم عن الانسان فى البلاد الواضح فجرها وغروبها ، من الفجر الى الغروب ، وفى البلاد الاخرى كما راينا .

يقول عز وجل : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
الأسود من الفجر » . (البقرة : ١٨٧) .

والمقصود بالفجر هنا ، الفجر الثاني ، وهو المستطير يقول عليه السلام :
(لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكنه الفجر المستطير
في الأفق) .

ويلاحظ في الصوم بهذا الشكل ، أنه أعطى الإنسان وقتا يعوض فيه عن
كل ما فقده في صيامه من حاجة الجسد ، طعاما أو شرابا ، أو جنسا ،
فتمحض الصيام نفعاً خالصاً للإنسان ، جسمياً ونفسياً . وإن لم يكن غذا
هو الهدف ، بل الهدف هو طاعة الله وتقواه . . . ولكن أشرنا الى
هذا لأن الذين لا يعلمون ، يدعون أن الصيام يضر جسم الإنسان ، وللدرد
عليهم تنقل هذه التجارب العملية التي أجراها اختصاصيون حول هذه القضية ،
مع التعليق عليها كما نشرتها مجلة (المسلمون) تحت عنوان : (أثر الصيام
على صحة الإنسان) بقلم الأستاذين بهيئة تدريس كلية الطب ، داکار
باكستان وراجعته وعلق عليه الدكتور أ . أ .

مقدمة : يصوم المسلمون في شتى بقاع الأرض الشهر القمري التاسع
– رمضان – كل عام ، حيث يحرم عليهم الأكل والشرب ، من طلوع الفجر ،
أو ما يقرب من ساعة ونصف قبل شروق الشمس ، حتى مغيبها ، وما بين
الافطار والامساك يسمح لهم بالأكل والشرب في حدود طاقاتهم .

والصيام فرض على الأصحاء من الرجال عند سن الخامسة عشرة عاما ،
أو (البلوغ) والصحيحات من النساء عند سن اثنى عشر عاما (أو البلوغ) ،
أما المرضى والمسافرون ، فغير ملزمين بالصيام (١) كما تنص الآية :
(« ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ») . (البقرة : ١٨٥)
ونسبة لتغير الدورة القمرية ، فإن هناك تحولا في عدة شهر رمضان من عام
لآخر ، حيث يسبق الشهر القمري الشهر الميلادي بأحد عشر يوما سنويا .

ويتراوح الصيام اليومي بين اثنى عشرة ساعة وتسع عشرة ساعة حسب
اختلاف المواقع الجغرافية ، والمواسم المختلفة التي يحل فيها رمضان . ولهذا
يأكل الصائم وجبة أو وجبتين أثناء الليل حسبما تقتضى حاجته ، طول مدة
الليل حتى مطلع الفجر .

(١) وإنما يجب عليهم قضاؤه .

ولقد طال الجدل العلمى حول مدى التأثير الفسيولوجى للصيام على جسم الانسان . فبينما يرى البعض أنه ضار بالجسم ، يرى البعض الآخر أنه غير ضار ، ما دام التغير الوحيد هو فى اختلاف موعد تناول وجبات الطعام . وهذا فى حد ذاته لا يؤثر فى مجموع الطاقة الحرارية التى يحتاجها الجسم طوال الأربع وعشرين ساعة .

وفى الواقع ان الجسم قد يستهلك كميات أكثر من البروتينات والنشويات والسكريات فى رمضان ، ومعنى هذا أن يأخذ الجسم كميات أكثر من الطاقة الحرارية .

بحث : ولقد أجرى بحث طبي على ثلاثة عشر متطوع ، من بينهم أنثى حامل . فى شهرها السادس ، لمعرفة مدى تأثير صوم رمضان على جسم الانسان ، وللمقارنة أجريت تجربة مماثلة على رجل مفطر عمره سبعة وعشرون عاما ، فى نفس الوقت وفى ظروف مشابهة . وقد تضمنت التجربة تأثير الصوم فى الوزن ، والحرارة والنبض ، وضغط الدم ، ونسبة التمثيل الأساسى لخلايا الجسم ، وتوازن السوائل فى الجسم . كما أجرى بحث كيمائى على الدم والبول .

طريقة التجربة : كان من بين الثلاثة عشر متطوعا : ثلاث نساء أعمارهن على التوالى : ١٧ و ٢٧ و ٤٠ عاما . وتتراوح أعمار الرجال بين ٢٢ و ٦٩ بمتوسط عمر ٣٣ عاما . وجميع المتطوعين ينتمون للطبقة المتوسطة ، التى يتراوح مقدار ما يحصل عليه كل منهم من الطاقة الحرارية بين ٥٠٠ و ٢٠٠٠ ر ٣ وحدة حرارية . وجميعهم بحالة صحية جيدة ، وكلهم خال من الأمراض العضوية والطفيليات .

وقد أجريت كل الأبحاث والتحليل اللازمة على جميع المتطوعين قبل بدء رمضان بمدة أسبوع ، لامكان المقارنة بين حالتهم قبل الصوم وبعده . وقد أخذت العينات التى أجرى عليها البحث قبل تناول افطار الصباح . أما فى رمضان فقد أخذت العينات بعد أن يتناول كل منهم جرعة من الماء فقط عند موعد الافطار . وقد أعيد اجراء هذه التجارب فى اليوم الأول ، والعاشر ، والآخر من رمضان وبعد شهر من انتهاء رمضان .

وقد أجريت الأبحاث على أدق الطرق العلمية الحديثة .

واليك أيها القارئ الكريم النتائج التى حصلنا عليها من هذه الأبحاث :

النتائج : ١ - الوزن : كانت تأثيرات الصيام على وزن الجسم هى كما يرى من الجدول الموضح (جدول رقم ١) .

(جدول رقم ١) لبيان أثر الصوم على وزن الجسم (بالارطال) :

قبل الصوم	رمضان	بعد الصوم			
أ	ب	ج	د	هـ	
١٤٢	١٤٠	١٤٠	١٤٢	١٤٢	المقارنة « المتطوع الفاطر »
١٢٢	١٢٢	١٢١	١١٩	١٢١	متوسط وزن الصائمين
١٠٦	١٠٦	١٠٨	١١٠	١١٧	وزن المرأة الحامل

حيث :

(١) تعنى قبل رمضان

(ب ، ج ، د) تعنى اليوم الأول والعاشر والآخر من رمضان

(هـ) بعد مضي شهر من رمضان .

ويلاحظ من التجربة أنه لم يكن هنالك تغير ملحوظ في وزن الرجل المفطر ، وباستثناء اثنين من المتطوعين ، فقد كان هنالك نقص بسيط في وزن الصائمين أقصاه سبعة أرطال خلال رمضان . وفي حالة واحدة ظل الوزن كما كان قبل الصيام ، كما زاد وزن المرأة الحامل حوالي أربعة أرطال خلال فترة الصيام ، ونصف العدد تقريبا عاد وزنهم كما كان قبل الصيام في التجربة التي أجريت بعد شهر من انتهاء الصوم .

٢ - الجهاز الدموي : لم يكن هنالك تأثير ظاهر على نسبة النبض ، وحرارة الجسم من جراء الصيام ، وبقيت حالة الهيموجلوبين عادية ، ويعتقد أن السبب هو أن وقت الصوم غير كاف لحدوث أى تركيز يذكر في الهيموجلوبين . كما لم يكن هنالك تغيير ملحوظ في ضغط الدم عند المتطوعين بصفة عامة ، وإن كان هنالك هبوط بسيط في ضغط الدم في بعض الحالات في الفترة الأولى من رمضان .

(ملاحظة : التمثيل الحرارى هو مقدار ما يأخذه الجسم من الأكسوجين وما يطرده من ثانى أكسيد الكربون ليتمكن من استمرار نشاطه . ووحدة السعر الحرارى . والجسم يأخذ عادة ما يعادل حوالى ٣٠٠ سعر حرارى) .

٣ - نسبة التمثيل الحرارى للخلايا : لم يكن هنالك تغيير ملحوظ في نسبة التمثيل الأساسى في خلال الجسم ، طوال فترة الصوم ، غير أنه في حالة المرأة الحامل ، كان مرتفعا ، ويتراوح بين + ١٥١ سعرا (أكثر من المعتاد) في أيام الصيام الأولى و + ٢٦١٥ سعرا بعد مضي شهر من رمضان وهذه النتيجة في حدود طاقة الجسم إذا ما أعطى اعتبارا لكونها حامل .

٤ - نسبة السكر في الدم : (جدول رقم ٢) نرى في الجدول الموضح مدى التغيير في مستويات كمية السكر في الدم .

(جدول رقم ٢) يوضح أثر رمضان على سكر الدم : (مليجرام - ١٠٠ مم في الدم) :

أ	ب	ج	د	هـ
٩٨	٨٧	٩٠	٨٨	٩٣

- المقارن (المفطر)

- متوسط مستوى سكر الدم

بالنسبة المثوية عند الصائمين ٨٤ ٨٠ ٨٠ ٧٤ ٨٦

- المرأة الحامل (١) ٨٨ ٨٤ ٧٢ ٦٨ ٨١

الافتتاح :

(أ) قبل رمضان .

(ب ، ج ، د) اليوم الأول والعاشر والآخر من رمضان .

(هـ) بعد مضي شهر من رمضان .

ومن هذا الجدول يلاحظ أنه كان هناك هبوط واضح في مستويات كمية السكر في الدم ٠٠ وفي عشر حالات فردية للمتطوعين كانت النسبة أقل من ٧٠ مليجرام في المائة ويعتبر هذا الحد هو الحد الأدنى للحالة الطبيعية عند الانسان ٠٠ ولم يحدث إطلاقاً أن ارتفعت نسبة سكر الدم أكثر من ١٠٤ مليجرام في المائة في كل حالات البحث .

٥ - درجة استهلاك السكر : كما أجريت تجربة على أربعة من المتطوعين - من بينهم امرأة - قبل رمضان مرة ، تم في اليوم الأخير منه مرة أخرى ، لمعرفة مدى التغيير في سرعة استهلاك السكر في الدم عند الصيام .

الجلوكوز : ويلاحظ من الجدول المرفق ٠٠ أنه لم يكن هناك تغير ملحوظ عن النسبة المعتادة عند المفطر كما رأينا في الجدول رقم ١ . ولوحظ أن محتويات الدم وعناصره بقيت في الحدود السادية طوال مدة الصوم ، كما لوحظ أن وظيفة الكبد ظلت طبيعية .

٦ - توازن السوائل : يلاحظ أن كمية ما يأخذه المتطوع من السوائل كان كافياً للجسم عند معظمهم ، وكان عند البعض أعلا نسبياً ، بحيث يصل ٢٤

(١) يلاحظ أنه أبيع للمرأة الحامل أن تفطر في رمضان اذا خشيت على نفسها أو ابنها من الصيام باخبار طبيب مسلم عدل .

لترا في الأربع وعشرين ساعة ٠٠ ونسبة التبول كانت كما هو موضح في الجدول رقم ٣ . وفي غضون الأربع وعشرين ساعة كانت بصفة عامة في الحدود العادية ، وان سجلت نسبة أقل من وقت لآخر بالنسبة للصائمين كما سجلت نفس النتيجة للرجل المفطر ، وهي بلا شك نتيجة لتقلبات الطقس ، وتبخر الماء عن طريق مسام الجسم ، وليست نتيجة للصيام ، والدليل على ذلك أن نفس النتيجة وجدت عند الصائم والمفطر سواء بسواء .

(جدول رقم ٣) يوضح اثر رمضان على كمية التبول

(لترات في اليوم)

ا	ب	ج	د	هـ	
١٠٢	١٠١	١٠٥	١٠٤	١٠٠	المقارن (الرجل المفطر)
١٠٤	١٠٧	١٠٢	١٠٢	١٠٤	متوسط تبول الصائمين
١٠٤	١٠٣	١٠٣	١٠٨	١٠٤	المرأة الحامل

حيث :

(ا) قبل رمضان

(ب ، ج ، د) اليوم الاول والعاشر والآخر من رمضان .
(هـ) بعد مضي شهر من رمضان .

ويستنتج من ذلك انه لم يكن هنالك اى تغير في وظيفة الكليتين أثناء الصوم ، اذ لوحظ أن مركبات البول كانت طبيعية في كل التجارب .

والنتيجة الواضحة لذلك : اثبتت الابحاث الطبية السالفة بان الصيام ليس ذا اثر يذكر على تدهور صحة الانسان - لو صحح أن هنالك تدهور على الاطلاق وفي معظم الحالات يلاحظ نقصان بسيط في الوزن ، وانخفاض ضئيل في مستوى كمية سكر الدم عند الغروب نتيجة لطول اليوم ، ولكنه في حدود طاقة الجسم وفي المستوى الفسيولوجى الطبيعى . . ويجدر أن نذكر هنا أن الملاحظات الأنفة الذكر ، انطبقت على أناس أصحاء . . وليس معنى هذا أنها يمكن أن تنطبق على المرضى ، ذوى العاهات . . ومن المصلحة أن يمرق مدى تاثير رمضان على المصابين بالسكر أو اى امراض مستعصية .

وقد لوحظ أن هنالك فتورا عاما عند الصائمين خصوصا في الساعات الأخيرة من اليوم ، وربما كان ذلك نتيجة لانخفاض مستويات كمية السكر في الدم ، ولكن سرعان ما يجب النشاط بعد تناول الافطار .

تعليق الدكتور ١٠١ :

أثبت هذا البحث الحديث الذى أجراه عالمان مسلمان على أسس علمية سليمة • أن الصوم ليس له تأثير ضار بالجسم • بل بالعكس أود أن أضيف الى ذلك أن للصوم فوائد ، أثبتتها العلم أيضا • أهمها :

١ - راحة الجهاز الهضمى ساعات كل يوم ، والمعروف عن الجهاز الهضمى كغيره من الأحشاء الداخلية ، أنه آلة تعمل بلا انقطاع ، من ساعة أن يرضع الطفل لأول مرة من ثدى أمه ، الى أن يموت • ومن الأمور الطبيعية فى علاج كثير من المرضى الصوم عن الطعام لساعات معلومة ، وخاصة منها التحضير للعمليات الكبيرة • اذ يشترط فيها خلو المعدة من الطعام خلوا تاما قبل اعطاء البنج • بل وفى العمليات المستعجلة ربما اضطر الجراح الى تفريغ المعدة قبل اعطاء البنج •

(المعدة بيت الداء والجمية رأس الدواء) • (من كلام طبيب العرب الحارس ابن كلفة) •

٢ - المعروف علميا أن القليل من الطعام خير من الكثير ، بل أن الأكل فى مواعيد ثابتة لا يتخللها أكالات خفيفة ، مع أخذ الوجبات بحيث تكفى الطاقة اللازمة للجسم • هو أفضل بكثير من ملء المعدة وحشوها بما يفيد وما لا يفيد ، وهذه فى ذاتها احدى فضائل الصوم الجسمانية حيث يكتفى الصائم بالقليل من الطعام عند افطاره ، وهذه هى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عند صومه •• « وما أتاكم الرسول فخذوه » (الحشر : ٧) •

٣ - ثابت علميا أيضا أن الاكثار من الطعام له مضار ظاهرة ، بل وأمراض محددة لها علاقة مباشرة بالاكثار من الطعام ، كبعض الأمراض الروماتيزمية ، وأمراض القلب ، وضغط الدم ، والبول السكرى • فلا غرو أن كان فى الصوم راحة للجسم لمدة محددة كل عام هى (جزء من اثنى عشر) من عمر المريض •

ويلاحظ انتشار مثل هذه الأمراض بنسبة أعلا منها فى البلاد حيث الصوم مفروض ومؤدى •

وبعد • فهذه تجربة جريئة لكى يرى من لم يكن قد رأى أثر الصوم فى المسلم ، وفى تعوده على الشدة ، وكبح جماح شهوة البطن ، وهى أقوى الشهوات ، وفى تكوين الفرد الصلب ، الذى لا يلين • وأن ثلاثة عشر قرنا أو تزيد لشاهدة على تكوين هذا المثل الدائم ، لأثر الصوم ، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) • أه •

وعلى كل حال فليس اثبات مثل هذه الأبحاث إلا من أجل الذين في قلوبهم مرض أما المؤمنون فإنهم يطيعون الله ، بصرف النظر عن أى موضوع آخر ، إذ تأكد لهم أن رضا الله فى شىء ثابت الورود عنه ، أو رسوله عليه الصلاة والسلام .

٤ - ورمضان فى الحقيقة مدرسة ، اذا أحسن المنتسبون اليها أدبهم معها خرجوا وهم بشر جدد غير الذين كانوا فى الأمس . . . رمضان هو المدرسة التى يجدد فيها المسلم ما وهى من عرى الاسلام عنده . . . ويأخذ ما قصر فى أخذه من قبل ، ودورة يقبل بها المسلمون على عالم جديد ، ويخلفون وراءهم عالما آخر . . . عالما ملؤه همة جديدة ، وروح جديدة ، وانتعاش جديد ، وأمل يرتفعون به عن أن تكون الدنيا أكبر همهم ، ويتذكرون فيه أن الآخرة ورضوان الله فيها هى الهدف الكبير الذى لا ينبغي أن يغيب عن قلب المسلم .

والقصة هى كما يلى : فى كتابنا (جند الله ثقافة وأخلاقا) رأينا أهمية التقوى وماهيتها وأنها الخلق الذى علق الله عليه فلاح المسلم فى دنياه وآخرته :

((ان المتقين فى جنات ونعيم)) (الطور : ١٧) .

((واعلموا أن الله مع المتقين)) (البقرة : ١٩٤) وقال : ((ان الله يحب المتقين)) (التوبة : ٤) .

وأن هذه التقوى حتى يستجمعها المسلم فى قلبه فتكون له خلقا . لابد أن يسلك لها طريقها وأهم الطرق المؤدية الى التقوى الصيام ، والقيام ، والأذكار ، والدعاء ، وقراءة القرآن ، والانفاق فى سبيل الله ، والاعتكاف ، والصبر ، والاستغفار .

فقد قال الله عن الصيام : **((كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم يتقون)) (البقرة : ١٨٣) وقال عن القرآن : ((كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون)) (البقرة : ١٨٧) وقال : ((ان الله يحب المتواابين ويحب المتطهرين)) (البقرة : ٢٢٢) وقال **((ان الله مع الصابرين)) (البقرة : ١٥٣) .****

وقال عليه السلام فى الحديث القدسى (وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه) (وأنا معه اذا ذكرنى) .

وشهر رمضان هو الشهر الذى يسير به المسلم فى كل طرق التقوى بشكل عفوى ، اذا أقام به ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من طريق يحقق التقوى فى قلب المسلم ، الا ويؤديه المسلم الحقيقى فى رمضان

بشكل عفوى ، فما ينتهى شهر الصوم ، الا وقد امتلأ قلب المسلم نورا وايمانا وتقوى ، فمن سنن الصيام السحور وهو الاكلة ما بين منتصف الليل الى الفجر . يقول عليه السلام فيه : (تسحروا فان فى السحور بركة) فالسحور معناه أن يكون المسلم قبل الفجر مستيقظا ، ومن سنن هذه الحالة الوضوء ، والصلاة ، والاستغفار ، والتوجه بعد الفجر الى المسجد لصلاة الفجر ، ومن سنة صلاة الفجر ، أن يذكر المسلم الله فيها وبعدها ، بأذكار مأثورة واردة ، ومن سنن الصيام الدعاء عند الفطور فللصائم دعوة مستجابة :

(اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ، وعلىك توكلت ، وبك آمنت ، ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر . يا واسع الفضل اغفر لى ، الحمد لله الذى أعاننى فصمت ، ورزقنى فأفطرت) ومن سنن الصيام صلاة التراويح التى يصلوها المسلمون جماعة بعد العشاء ، فيجمعون بها ذكرا وقراءة قرآن ، وركوع وسجود وتبطل .

ومن سنن رمضان اعتكاف العشر الاواخر من رمضان ، والاعتكاف قطع لقلب المسلم عن كل ما له علاقة فى الدنيا ، وتفرغ لكل أعمال الآخرة .

ومن سنن رمضان أن يكثر المسلم من قراءة القرآن ، وأقل ذلك أن يقرأ القرآن مرة ، ومن سنن هذه القراءة المدارس المشتركة ، فقد كان جبريل يساجل رسول الله القرآن فى رمضان .

ومن سنن رمضان الانفاق فى سبيل الله ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان أجود من الريح المرسلة . ومن سنن رمضان وواجباته صدقة الفطر التى يخرجها المسلم عن نفسه وأولاده الصغار ، غير البالغين ، قال عليه السلام فى خطبة قبل يوم الفطر بيوم أو يومين (أدوا صاعا من بر أو قمح أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد صغير أو كبير) .

وقال ابن عباس : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) وقال عليه السلام (أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى) .

والمسلمون فى رمضان تعمر مساجدهم بحلقات العلم والوعظ والتذكير ، فيتعلم من كان جاهلا ، ويتعظ من كان سادرا ، ويتذكر من كان غافلا ، وفى رمضان تتلقى أجيال المسلمين كلها الاسلام :

تتلقاه فى اجتماع الأسرة قبل الفجر ، وتتلقاه فى تحلقها قبل المغرب بانتظار الفطر ، وتتلقاه بالتطبيق العملى اذ يعتبر كثير من فقهاء المسلمين أن من واجب

الأولياء أمر ابن السابعة بالصوم ، وضربه عليه إذا بلغ عشرة ، والرسول عليه السلام في العشر الأخير من رمضان ، كان يوقظ أهله في الليل ليأخذوا حظهم من عبادة الله .

ورمضان بعد هذا كله شهر الصبر الذي يعيشه المسلمون في أقطار الدنيا ، فيأخذون منه الدرس الكبير ، ولعل الصبر هو نصف ما يحتاجه الإنسان في هذه الدنيا كلها .

ان رمضان مدرسة تظهر آثار تربيتها في كل شيء ، في الفرد ، وفي الأسرة ، وفي الأمة سياسيا ، وعسكريا ، واقتصاديا ، ونفسيا ، وتربويا ، لتحيي الاسلام في كل شيء .

(ب) مختارات من نصوص الصوم :

(روى البخارى وأبو داود عن أبى هريرة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قبض فيه أعتكف عشرين) .

(روى الستة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه وأنا حائض) .

(وفي رواية : وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان) .

(وفي رواية أخرى : كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر ولا يعرج يسأل عنه) .

(وفي أخرى قالت : والسنة للمعتكف أن لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمسه امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه . ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع) .

(روى الشيخان وأبو داود عن صفية قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا ، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبنى ، وكان مسكنها في دار أسامة ، فمر رجلان من الانصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال على رسلكما انها صفية بنت حبي ، فقالا : سبحان الله يا رسول الله ، فقال : ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وانى خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا - أو قال شيئا) .

(روى القزوينى عن ابن عمر قال : ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف طرح له فراشه • أو يوضع له سريره وراء اسطوانة التوبة) •

(روى القزوينى عن أنس قال : دخل رمضان فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر ، من حرمها فقد حرم الخير كله ، ولا يحرم خيرها الا محروم) •

(روى مالك عن ابن شهاب : أن أبا هريرة وابن عباس اختلفا فى قضاء رمضان ، فقال أحدهما : يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق) •

(روى الستة عن عائشة قالت : كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضى الا فى شعبان ، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم) •

(روى مالك والترمذى وأبو داود عن عائشة قالت : كنت أنا وحفصة صائمتين ، فأهدى لنا طعام فأكلنا منه ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حفصة وبدرتنى - وكانت بنت أبيها - : يا رسول الله انى أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه فقال : اقضيا مكانه يوما) •

(روى الستة الا النسائى عن أبى هريرة قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فقال يا رسول الله : هلكت • قال : مالك ؟ قال وقعت على امرأتى وأنا صائم فقال : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال لا • قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال لا • قال : هل تجد اطعام ستين مسكينا ؟ قال لا • قال : اجلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال : أين السائل ؟ قال أنا • قال : خذ هذا فتصدق به • فقال : أعلى أفقر منى يا رسول الله ، فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرطين - أهل بيت أفقر من أهل بيتى • فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنياباه ثم قال : أطعمه أهلك) •

(وفى رواية زاد : وصم يوما واستغفر الله) •

(روى مالك أنه بلغه : أن أنسا كبر حتى كان لا يقدر على الصوم فكان يفتدى) •

(لأحمد والأوسط عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه فانه لم يقبل منه ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فانه لا يقبل منه حتى يصومه) •

(روى الستة عن عائشة قالت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه بعده) •

(روى الترمذى عن أبى سعيد قال : بلغ النبى صلى الله عليه وسلم عام الفتح من الظهران ، فأذننا ببقاء العدو ، فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين) •

(روى الشيخان والنسائى عن أنس قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ، فنزلنا منزلا فى يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء فمننا من يتقى الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر) •

(روى الشيخان وأبو داود والنسائى عن جابر قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه ، وقد ظل عليه فقال : ماله ؟ فقالوا : رجل صائم • فقال : ليس البر أن تصوموا فى السفر) •

(روى أصحاب السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله وضع شطر الصلاة عن المسافر ، وأرخص له فى الإفطار ، وأرخص فيه للمرضع والحبلئ اذا خافتا على ولديهما) •

(روى مسلم وأصحاب السنن عن أبى سعيد قال : كنا نساغر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن • ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن) •

(روى الستة عن عائشة قالت : ان حمزة بن عمرو الأسلمى قال للنبى صلى الله عليه وسلم : أفصوم فى السفر ؟ وكان كثير الصيام فقال : ان شئت فصم وان شئت فأفطر) •

(روى أبو داود والنسائى عن حمزة بن عمرو الأسلمى : أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم انه صاحب ظهر يسافر عليه • وربما صائفه رمضان قويا شاتيا • • الصوم أهون عليه من أن يؤخره فيكون ديننا وقال : أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجرى أو أفطر ؟ فقال : أى ذلك شئت يا حمزة) •

(روى البخارى وأبو داود والترمذى واللفظ له عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وان صامه) •

(روى مالك عن سليمان بن يسار قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم أيام التشريق) •

(روى مسلم عن نبيشة الهذلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله) •

(روى أصحاب السنن عن صله بن زفر : كنا عند عمار في اليوم الذي يشك من شعبان أو رمضان ، فأتينا بشاة مصلية فتحنى بعض القوم فقتل : انى صائم غفل عمار : من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) .

(روى مالك : سمعت أهل العلم ينهون عن صوم اليوم الاول الذي يشك فيه أنه من شعبان أو من رمضان اذا نوى به الفرض ويرون أن على من صامه لغير رؤية ثم جاء الثبوت انه رمضان القضاء ، ولا يرون في صيامه تطوعا بناسا) .

(روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا انتصف شعبان فلا تصوموا) .

(روى أبو داود والترمذي والشيخان والنسائي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين الا ان يكون رجلا يصوم صوما فليصمه) .

(روى الشيخان عن ميمونة : أن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت اليه بحلاب وهو واقف فشرب والناس ينظرون) .

(روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام ، الا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) .

(للكبير عن كريب قال : أرسلني ناس الى أم سلمة أسألها أي الايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صوما ؟ فقالت السبت والاحد ويفول هما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم) .

(روى القزويني عن محمد بن عباد بن جعفر قال : سألت جابرا وأنا أطوف بالبيت أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة ؟ قال نعم ورب هذا البيت) .

(روى القزويني عن ابن مسعود قال : قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة) .

(روى النسائي والترمذي عن عائشة قالت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يومي الاثنين والخميس) .

(روى الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعرض الاعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) .

(روى الترمذى وأبو داود عن مسلم القرشى قال : سألت - أو سئل - رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال : ان لأهلك عليك حقا فصم رمضان ، والذي يليه ، وكل أربعاء وخميس ، فإذا أنت قد صمت الدهر كله ، .

(روى الترمذى وأبو داود عن معاذة العدوية : سألت عائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت نعم قلت من أى الشهر كان يصوم ؟ قالت لم يكن يبالي من أى الشهر كان يصوم) .

(روى مسلم وأبو داود والنسائى عن أبى قتادة قال : سئل رسول الله عن صوم الاثنين قال : ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل على فيه) .

(لأصحاب السنن عن ابن مسعود : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام) .

(روى الشيخان والترمذى وأبو داود عن أبى سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر) .

(لأبى داود والترمذى والشيخين مطولا عن أبى عبيد مولى ابن أزهـر : شهدت عمر فى يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين ، أما يوم الفطر ففطرکم من صومکم وعيد المسلمين وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نسککم) .

(روى مسلم وأصحاب السنن عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ، وأفضل الصلاة بعد الفروضة الصلاة فى جوف الليل) .

(روى الترمذى عن أبى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : صيام يوم عاشوراء انى احتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله) .

(روى مسلم وأبو داود عن ابن عباس قال : حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله : انه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال : فإذا كان العام المقبل ان شاء الله صمت اليوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

(ولرزيين : صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود) .

(روى الشيخان والنسائى عن ابن عباس : ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ، وكان يصوم حتى يقول القائل لا والله ما ينظر ، ويفطر حتى يقول القائل لا والله ما يصوم) .

(ولسنة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم ، وما رأيته استكمل صيام شهر قط الا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان) .

(روى النسائي عن أسامة قال : قلت يا رسول الله : لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان . قال : ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال الى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم) .

(روى أبو داود : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يجد فتميرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء) .

(روى أبو داود عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) .

(روى البخاري وأبو داود والترمذي عن عامر بن ربيعة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعد ولا أحصى) .

(روى البخاري في ترجمة عن ابن عمر قال : يستاك الصائم أول النهار وآخره) .

(روى الشيخان وأبو داود ومالك عن ابن عمر قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قالوا أنك تواصل قال اني لست كهيتكم اني أطعم وأسقى) .

(روى البخاري وأبو داود عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : لا تواصلوا فأياكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فانك تواصل . . بنحوه) .

(روى مسلم والترمذي وأبو داود عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر) .

(وللدازمي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صيام شهر بعشرة أشهر وستة أيام بعده بشهرين فذلك تمام السنة) .

(روى أبو داود والنسائي عن هنيذة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس) .

(روى الترمذى عن أبى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : صيام يوم عرفة انى احتسب على الله أن يكفر السنة التى بعده والسنة التى قبله) •

(روى الشيخان وأبو داود والنسائى عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فانه يؤذن - أو قال ينادى بليل - ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع بعض الرواة كفيه حتى يقول هكذا ومد اصبعيه السبابتين وفى رواية هو المعترض وليس بالمستطيل) •

(روى الشيخان وأبو داود والترمذى عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم) •

(روى الشيخان وأبو داود عن عبد الله بن أبى أوفى قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فى رمضان فلما غابت الشمس قال يا فلان : انزل فاجدح لنا • قال يا رسول الله ان عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح فشرب صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده : اذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم) •

(روى الشيخان ومالك والترمذى عن سهيل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) •

(روى الترمذى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله عز وجل : أحب عبادى الى أعجلهم فطرا) •

(روى مسلم وأصحاب السنن عن مالك بن عامر أبو عطية : قلت لعائشة رضى الله عنها فينا رجلان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الافطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الافطار ويعجل السحور قالت أيهما الذى يعجل الافطار ويؤخر السحور ؟ قلت : عبد الله بن مسعود • قالت : كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم • وفى رواية : أحدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاة) •

(روى النسائى عن أبى عبيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصوم جنة ما لم يخرقها) :

(عن أبى أمامة قال : قلت يا رسول الله : مرنى بأمر ينفعنى الله به قال : عليك بالصوم فانه لا مثل له) •

(روى الشيخان وأبو داود والترمذى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من نسى وهو صائم فأكّل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وأسقاه) •

(في الأوسط عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة) .

(وفي الأوسط وأحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أدركه رمضان وعليه رمضان آخر لم يقضه لم يقبل منه) .

(روى البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) .

(روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بأذنه) . - وهذا في النفل والقضاء - .

(روى مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا ليظم وإن كان صائما فليصل - قال هشام يريد : فليدع لهم) .

(روى الشيخان والترمذي والنسائي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : تسحروا فإن في السحور بركة) .

(روى الشيخان والترمذي والنسائي عن زيد بن ثابت قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال أنس قلت كم بينهما ؟ قال قدر خمسين آية) .

(عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة) .

(روى أبو داود عن حسين بن الحارث الجدلي عن الحارث بن حاطب قال : عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفسك لرؤيته فإن لم نره وشهد شاعدا عدل نسبنا بشهادتهما وقال : إن غيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وقد شهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوما إلى ابن عمر فقال : بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

(روى مسلم وأصحاب السنن عن عائشة قالت : دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم من شيء فقلنا لا قال : فاني أذن صائمت ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدى لنا حيس قال : أرنيه فقد أصبحت صائما فأكل) .

(وفي رواية : قالت يا رسول الله دخلت على وأنت صائم ثم أكلت حيسا قال : نعم يا عائشة انما منزلة من صام في غير رمضان أو في غير قضاء رمضان في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فامضاه وبخل بما بقي فأمسكه) .

(وفي رواية قال : الصائم المتطوع أمين - أو أمير - نفسه فان شاء صام وان شاء أفطر) .

(وعن عائشة : قالت : قبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم وأنا صائمة) .

(روى أبو داود عن أبي هريرة قال : ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المباشرة للصائم فرخص له ، وأتاه آخر فسأله فنهاه ، فاذا الذي رخص له شيخ واذا الذي نهاه شاب) ، والمقصود بالمباشرة لمس البشرة بالبشرة لا الجماع .

(روى الستة عن عائشة وأم سلمة : قال أبو بكر بن عبد الرحمن : سمعت أبا هريرة يقص يقول في قصصه : من أدركه الفجر جنباً فلا يصم فذكرت ذلك لأبي فأنكره فانطلق وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فسألتهما عن ذلك فحكيتاهما قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم . فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان ، عزمت عليك الا ما ذهبت الي أبي هريرة فرددت عليه ما يقول . فجئنا أبا هريرة فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة : أهما قالتاه لك ؟ قال نعم . قال : هما أعلم . ثم رد ما كان يقول الى الفضل ابن عباس فقال سمعت ذلك من الفضل ولم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فرجع أبو هريرة عما كان يقول) وفي رواية (قالتا : ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم) .

(روى الستة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها الى سبعمائة ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي . للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلاف فيه أطيب عند الله من ربح المسك) .

(روى الشيخان عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في الجنة باب يدعى الريان يدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظماً أبداً) .

(روى الترمذى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا) •

(وفى الأوسط عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغفروا) •

(روى البخارى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) •

(روى الشيخان ومالك والنسائى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين) •

(روى الترمذى عن أم عمارة بنت كعب الانصارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصائم اذا أكلت عنده المفاطر صلت عليه الملائكة) •

(روى مالك والشيخان وأبو داود عن ابن عمر قال : ان رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع الأواخر فقال صلى الله عليه وسلم : أرى رؤياكم تواطأت فى السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحريها فى السبع الأواخر • وفى رواية : فى العشر الأواخر) •

الركن الخامس: الحج

(أ) نظرات عامة في الحج :

١ - الحج مجموعة رموز صيغت بأعمال .

فهو رمز على استسلام الانسان لله اذا بلغه أمر الله بواسطة رسوله ،
اذ ينفذ الأمر بصرف النظر عن المعنى العملى لهذا الأمر . وما الطواف ،
والوقوف ، والسعى ، والحلق ، والتقشير وغيرها من أعمال الحج ، الا رمز
استسلام المسلم لأمر الله دون نقاش .

وهو رمز على ارتباط هذه الأمة بأبيها ابراهيم عليه السلام حيث نحى
شعائره ، ونطوف بالبيت الذى بناه .

وهو رمز على وحدة الأمة الاسلامية ، بصرف النظر عن الأجناس والألوان
والأوطان ، فوحدة المسلمين نابعة عن عقيدتهم ودينهم وشريعتهم .

٢ - والحج مظهر عملى لكثير من قواعد الاسلام :

فهو المظهر العملى للاخوة الاسلامية ، حيث يحس الانسان بشكل عملى أنه
أخ لكل مسلم فى العالم .

وهو المظهر العملى للمساواة بين الشعوب اذا دخلت فى الاسلام ، وهو المظهر
العملى لقوله تعالى : « **وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا** » (الحجرات : ١٣)
فيه يتم أعظم تعارف بين شعوب العالم .

وهو المظهر العملى لخضوع المسلمين جميعا لسلطة سياسية واحدة .

٣ - والحج مدرسة يرتفع بها المسلم الى آفاق أرقى وأعلى :

يتعلم بها على بذل الجهد مع الصبر (لكن أفضل الجهاد حج مبرور) .
ويتعلم بها أن يعيش فى عبادة دائمة .

ويتعلم بها أن يكون لطيفا مع المؤمنين رحبا بهم .

ويتعلم بها كبح عواطفه ، والجام نزواته .

• ويتعلم بها دروسا من الاخشيستان والقسوة •

• ويتعلم بها دروس العبودية لله •

• ويتعلم بها كيف ينفق في سبيل الله دون مقابل •

• ويتعلم بها كيف يعظم ما عظمه الله • وكيف يحقر ما حقره الله •

• ويتعلم بها أن يعادى من عادى الله ، وأن يوالى من والاه •

٤ - والحج يحيى في نفس الانسان مشاعر كثيرة :

يحيى فيه مشاعر العطف على المسلمين ، والانتصار لمأساتهم ، ومشاعر الجيل الاسلامى الاول الذى عاش هنا ، وحياة الاضطهاد من أجل العقيدة التى عاناها •

• ومشاعر الولاء لله والرسول والمؤمنين •

• ومشاعر التوجه الخالص لله •

• ومشاعر التجرد عن الدنيا ، والاقبال على الآخرة •

• ومشاعر العزم على فتح صفحة جديدة مع الله •

٥ - وفى كل فعل من أفعال الحج عظات ومعان ، اذا تحسسها الانسان ولدت معه مفاهيم ربانية أكثر ، وسلوكا اسلاميا أجود ، وتأسيا برسول الله أعلى :

مجمع الناس عرفات قبل طواف الركن ، حيث يجتمع فى يومه كل من نوى الحج ، ليبدأ كل الناس منطلقهم منه دفعة واحدة لتعظيم البيت ، ثم يزدلفون منه نحو البيت الى مزدلفة ، وقد تابوا وأنابوا وأقبلوا على البيت بنفوس أظهر وأكثر شفاعية •

ومن مزدلفة ينطلقون الى منى ، ليرموا الجمار قبل أن يطوفوا معلنين أن عدو الله هو عدوهم ، ويذبحون لله شكرا على أن أباح لهم بهيمة الأنعام ، ويحلقون استعدادا للطواف بنفوس نظيفة ، وثياب نظيفة ، ومنظر حسن • ثم يطوفون بالبيت معظمين له ، لتعظيم الله اياه « ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » (الحج : ٣٢) ثم يسعون بين الصفا والمروة فعل أهمهم الصالحة ، يوم ابتداء أمر التمهيد لبناء بيت الله •

ويخرج الانسان من هذه الرحلة وقد ولد من جديد ، ويرجع مرة ثانية ليرمى الجمار معلنا الشيطان بالعداء أولا وآخرا •

٦ - والحج عودة بالمسلمين الى مراكز الاسلام الأولى ، دين ابراهيم ومحمد عليهما السلام • فتقوى في المسلم رابطته بهذه المراكز ، على أنها وطنه

الروحي ، وقبلته الوحيدة ، ووجهه جسمه ، ومنطلق تطلعاته . وآماله ، فيرجع منه وقد تغيرت كثير من معالم صورة الحياة لديه ، فبعد أن كان ارتباطه بمراكز الاسلام نظريا ، أصبح حقيقة وواقعا ، وحسا وعملا ، وفي النصوص التالية اشارات لمن تأمل .

روى الامام أحمد والطبراني في الكبير عن أبي الطفيل :

(قلت لابن عباس يزعم قومك أنه صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وأنه سنة . قال : صدقوا ان ابراهيم لما أمر بالمناسك اعترض له الشيطان ، فسابقه فسبقه ابراهيم ، ثم ذهب به جبريل الى جمرة العقبة ، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع ثم تله للجبين ، وعلى اسماعيل قميص أبيض قال : يا أبت انه ليس لي ثوب تكفني فيه غيره ، فاخلعه حتى تكفني فيه ، فعالجه ليخلعه ، فنودي من خلفه ((أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا)) ، فالتفت ابراهيم فاذا هو بكبش أبيض ، أقرن ، أعين ، قال ابن عباس : لقد رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من الكباش . قال : ثم ذهب به جبريل الى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان ، فرماه بسبع حتى ذهب ، ثم ذهب به جبريل الى منى . قال : هذا منى مناخ الناس ، ثم أتى به جمعا قال : هذا المشعر الحرام ، ثم ذهب به الى عرفة ، هل تدري لم سميت عرفة ؟ قلت : لا . قال : ان جبريل قال لابراهيم هل عرفت ؟ قال نعم فمن ثم سميت عرفة . هل تدري لم كانت التلبية ؟ قلت وكيف كانت ؟ قال : ان ابراهيم لما أمر أن يؤذن في الناس بالحج ، خفضت له الجبال رؤوسها ، ورفعت له القرى فأذن للناس بالحج) .

روى الطبراني في الكبير قال ابن عمرو بن العاص :

(طوفوا بهذا البيت ، واستلموا هذا الحجر ، فانهما كانا حجرين أهبطا من الجنة ، فرفع أحدهما ، وسيرفع الآخر ، فان لم يكن كما قلت ، فمن مر بقبري فليقل هذا قبر عبد الله بن عمرو الكذاب) .

وروى البزار والطبراني في الكبير عن ابن عمر :

(أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في مسجد منى رجل من الأنصار ، ورجل من ثقيف ، فقالا يا رسول الله جئنا نسألك فقال : ان شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه وان شئتما أمسك وتسالاني فقالا : أخبرنا يا رسول الله . فقال للأنصاري : جئتنى تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام وما لك فيه ، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما ، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه ، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه ، وعن رميك الجمار وما لك فيه ، وعن نحرك وما لك فيه وعن حلقك رأسك وما لك

فيه . وعن طوافك بالبيت بعد ذلك وما لك فيه . فقال : والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك قال : فانك اذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه الا كتب الله لك به حسنة ، ومحا عنك خطيئة ، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بنى اسماعيل ، وأما طوافك بالصفاء والمروة كعتق سبعين رقبة ، وأما وقوفك عشية عرفة فان الله تعالى يهبط الى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة . يقول : عبادى جاءونى شعثا وغبرا من كل فج عميق يرجون جنتى . فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل ، أو كقطر المطر ، وزبد البحر لغفرتها . أفيضوا عبادى مغفورا لكم وعن شفعتم له . وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات ، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك . وأما حلاقتك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ، وتمحى عنك خطيئة . وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فانك تطوف ولا ذنب لك يأتى ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول : اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى) . للبزار والكبير .

(عن ابن مسعود رفعه : تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، وليس لحجة مبرورة ثواب الا الجنة ، وما من مؤمن يظل يومه محرما الا غابت الشمس بذنوبه) النسائي والترمذى بلفظه .

(أبو هريرة رفعه : العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة) .

(وفي رواية : من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) للستة الا أبو داود .

(وعن أبو هريرة رفعه : الحجاج والعمار وفد الله ان دعوه أجابهم ، وان استغفروه غفر لهم) للقروينى .

وبعد : فالحج احياء لأخلد ذكريات ربانية عرفها البشر ، ذكرى الأسرة التى لا تبالى فى الله بشيء ، ذكرى الولد الذى يقدم نفسه قربانا لله ، ذكرى الوالد الذى يقدم ابنه قربانا لله ، ذكرى الأم التى تثق برعاية الله ثقة لا حد لها ، وتطيعه وتطيع سيدها طاعة لا حد لها . ذكرى التوكل الكامل ، ذكرى العودة الفاتحة الى البيت الذى أخرج من جوارحه المستضعفون .

والحج ميزان يعرف به المهتمون بأمر المسلمين ، حال المسلمين ، فالأمة بالاسلامية بما فيها من قوة أو خير ، من ضعف أو جهل ، من ذلة أو فقر ، من عزة أو غنى ، بما فيها من كل شيء ، لا تعرف كما تعرف فى الحج .

والحج معول الهدم الأول ، فى كل حاجز يوضع بين أبناء هذه الأمة ، حاجز القومية ، والوطنية ، والمال ، والجاه ، والسلطان ، والشيطان ، كل هذا يزول بضربة واحدة من معول الحج العظيم .

والحج قبل هذا وبعده ، طريق من طرق الخلاص من براثن الشيطان ، الى معية الرحمن • فالمسلم الذى يرمى الجمرة قبل طوافه بالبيت ، ثم يطوف بالبيت ، ثم يرجع ليرمى ، لا شك أنه تحقق لو تأمل بقوله تعالى « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » (البقرة : ٢٥٦) •

ولا شك أن علماء المسلمين ، لو أحسنوا للحج وفى الحج ، لكان الحج حلا لكل مشاكل المسلمين •

(ب) صورة حديثة للحج :

قال ابن عباس (من السنة أن لا تحرم بالحج الا فى أشهر الحج) البخارى •

وقال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم • قال : فهن لهن ولن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها) رواه الستة الا مالكا •

وروى ابن عمر (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم ؟ قال : لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين الا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) رواه الستة •

وقالت عائشة : (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه) أبو داود •

وللترمذى : (أن النبی صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل) • ولرزین : (أنه - أى النبی صلى الله عليه وسلم - اغتسل لاهلاله ولطوافه بالبيت ولوقوفه بعرفة) •

وعن أبى بكر : (أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية فلما كانوا بذى الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبى بكر فأتى أبو بكر النبی صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس الا أنها لا تطوف بالبيت) النسائى • وقال ابن عمر : الحائض تهل بالحج والعمرة وتشهد المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر) مالك •

لأبى داود عن ابن جبير : (قلت لابن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اهلاله حين أوجب فقال : انى

لأعلم الناس بذلك انما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة ، فمن هناك اختلفوا . خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى بمسجده في ذي الحليفة ركعتيه ، أوجب في مجلسه فاهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام ، وذلك أن الناس انما كانوا يأتون أرسالا ، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا : انما أهل حين استقلت به ناقته ، ثم مضى فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا : انما أهل حين علا على شرف البيداء ، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه ، وأهل حين استقلت به ناقته ، وأهل حين علا على شرف البيداء ، قال ابن جبير فمن أخذ يقول ابن عباس أهل في مصلاه اذا فرغ من ركعتيه) .

ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(يلبي المقيم أو المعتمر حتى يستلم الحجر) .

وللسنة عن ابن عمر (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبيا يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . لا يزيد على هذه الكلمات) .

وروى أبو داود عن جابر مثل هذا وزاد جابر :

(والناس يزيحون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقول شيئا) .

وروى الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عمر قال :

(تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج فأهدى فساق معه الهدى من ذي الحليفة وبدأ فاهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، وتمتع الناس معه . فكان منهم من أهدى ، ومنهم من لم يهد ، فلما قدم مكة قال للناس : من كان منكم أهدى فانه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضى حجه ، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفاء والمروة وليقصر وليحلل ، ثم ليهل بالحج وليهد ، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع الى أهله . وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ، ومشى أربعة ، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ، ثم سلم . فأنصرف فاتى الصفا ، فطاف بالصفاء والمروة سبعة أطواف ، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ، ونحر هديه يوم النحر ، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه ، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدى من الناس) .

وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر قال :

(ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أنه حاج . فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتيهم به ، ويعمل مثل عمله . فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟ قال اغتسلي واستتفري بثوب وأحرمي . وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى استوت به على البعير ، نظرت الى مد بصرى بين يديه من راكب وماش ، وعن يمينه مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله ، وما عمل به من شيء عملنا به . فأهل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك ، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولزم صلى الله عليه وسلم تلبيةه لسنا ننوي الا الحج ، لسنا نعرف العمرة ، حتى اذا أتينا البيت معه استلم الركن ، فرمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم نفذ الى مقام ابراهيم فقرأ : « واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » (البقرة : ١٢٥) فجعل المقام بينه وبين البيت . فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين « قل هو الله أحد » (الاخلاص : ١) ، و « قل يا أيها الكافرون » (الكافرون : ١) ، ثم رجع الى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب الى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ « ان الصفا والمروة من شعائر الله » (البقرة : ١٥٨) ، أبدا بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقى عليه ، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال :

لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا اله الا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك ، قال هذا ثلاث مرات ، ثم نزل الى المروة ، حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل ، حتى اذا صعدنا مشى ، حتى اذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا ، حتى اذا كان آخر طواف على المروة قال : لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى ، وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة ، فقام سراقه بن مالك بن جعثم فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الآخرة وقال : دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين لا بل للأبد ، وقدم على من اليمن ببذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت أبي أمرنى بهذا . وكان على يقول بالعراق : فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذى صنعت مستفتيا

له فيما ذكرت منه ، فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها ، فقالت أبى أمرنى بهذا فقال صدقت صدقت ، ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال قلت اللهم انى أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم . قال : فان معى الهدى فلا تحل ، قال : فكان جماعة الهدى الذى قدم به على من اليمن والذى أتى به النبى صلى الله عليه وسلم معه هدى ، فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ، فسار ولا تشك قريش الا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة ، كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية فأجاز صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، فركب فأتى بطن الوادى فخطب الناس وقال : ان دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ، فى شهركم هذا ، فى بلدكم هذا ، ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وان أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا فى بنى سعد ، فقتلته هذيل ، وربما الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله . وانتقوا الله فى النساء فانكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ان اعتصمتم به كتاب الله ، وأنتم تسئلون عنى فما أنتم قائلون . قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت فقال : باصبه السبابة يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس : اللهم اشهد اللهم اشهد . ثلاث مرات ، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ، ثم ركب حتى أتى الموقف ، فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات ، وجعل جبل المشاة بين يديه . واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص . فأردف أسامة خلفه ، ودفع صلى الله عليه وسلم وقد شئق للقصواء الزمام حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله . ويقول بيده : أيها الناس السكينة السكينة ، السكينة ، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئا . ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة . ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه ، فاستقبل القبلة ، فحمد الله وأكبره وهله ووحده ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس ، وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر ، أبيض وسيما ، فلما دفع صلى الله عليه وسلم مرت ظعن يجري قطفوق الفضل ينظر اليهن ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه

الفضل . فحول الفضل وجهه من الشق الآخر ينظر ، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل ، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر ، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج الى الجمرة الكبرى . حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة منها كحصى الخذف ، رمى من بطن الوادي . ثم انصرف الى المنحر ، فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ، ثم أعطى عليا فنحر ما غير ، وأشركه في هديه ، ثم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر . فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض الى البيت فصلى بمكة الظهر ، فأتى بنى عبد المطلب وهم يستقون على زمزم فقال : انزعوا بنى عبد المطلب ، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوفا فشرب منه .
لمسلم وأبى داود والنسائي .

(وفي رواية : قال صلى الله عليه وسلم : نحرنا هاهنا ومنى كلها منحر ، انحروا في رحالكم . ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف . ووقفت هاهنا والجمع كلها موقف) .

(عن ابن عباس : أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى المزدلفة . ثم أُرْدِف الفضل من المزدلفة الى منى وكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة) . للنسبة الا مالكا .
(عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلى المنحر ومسجد منى رماها بسبع حصيات ويكبر كلما رمى بحصاة تم تقدم أمامها فوقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويطيل الوقوف ، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات . يكبر كلما رمى بحصاة . ثم ينحرف ذات الشمال ، فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو ، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة . فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها) . للبخاري والنسائي .
(عن عبد الرحمن بن زيد : رمى ابن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة . فجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه . فقليل له ان أناسا يرمونها من فوقها فقال : هذا والذي لا اله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) . للنسبة الا مالكا .

(عن ابن عباس : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته : هات ألقط لي . فلقطت له حصيات من حصى الخذف فلما وضعتهم في يده قال : بأمثال هؤلاء واياكم والغلو في الدين . فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين) . للنسائي .

(عن جابر : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى يوم النحر ضحى ، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس) . للنسبة الا مالكا .

(عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق خذ ، وأشار الى جانبه الأيمن ثم الأيسر ، ثم جعل يعطيه الناس) •

(عن علي : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها ، وزاد رزين : في الحج والعمرة وقال إنما عليها التقصير) •

(عن ابن عمرو بن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه ، فجاءه رجل فقال : لم أشعر فحطت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاءه آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر الا قال افعل ولا حرج) • للستة الا النسائي •

(وللشيخان : قال : حطت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال : انى ذبحت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال : انى أفضت الى البيت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج) •

(عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج) • لأبي داوود والنسائي والشيخين بلفظهما •

(وفي رواية : رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج) •

(وفي رواية : زرت قبل أن أرمي قال لا حرج) •

(عن عمر : خطب الناس في عرفة فقال : اذا جئتم منى غدا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب لا يمسه أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت) لمالك •

(عن ابن عباس قال : اذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء الا النساء قيل والطيب ؟ قال : أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك أو طيب هو ؟) للنسائي •

(عن جابر : كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها) •

(عن مالك : بلغه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمنى : هذا المنحر وكل منى منحر ، وقال : في العمرة هذا المنحر - يعنى المروة - وكل فجاء مكة وطرقها منحر) •

(عن جابر : كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث • فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كلوا وتزودوا) •

(وفي رواية : كنا نتزود لحم الهدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة) • للشيخين •

(عن علي : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بجنه وأتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ولا أعطي الجزار منها وقال : نحن نعطيها من عندنا) • للشيخين وأبي داود •

(عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلمه بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ وصلى ركعتين) •

(ولمسلم وأبي داود عن جابر قال : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت يستلم الحجر بمحجن وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه) •

(وروى البخاري عن ابن عباس قال : يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس • قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقى سوطه أو نعله أو قوسه) •

(وروى البخاري عن ابن جريج : أخبرني عطاء أن منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال : كيف يمتنعن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبله ؟ قال : لقد أدركته بعد الحجاب قلت : كيف يخالطن الرجال ؟ قال : لم يكن يخالطن كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقى نستلم يا أم المؤمنين قالت : انطلقى عني وأبت وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ••) • (وروى الامام أحمد عن سعيد بن مالك قال : طفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من طاف سبعا ، ومنا من طاف ثمانيا ، ومنا من طاف أكثر من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حرج) •

(وللمالك والنسائي عن جابر قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انتصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه) •

وبعد : هذا هو الأساس :

أن أساس الاسلام هذه الأركان الخمسة • بها يعرف اسلام الانسان وبها يعرف اسلام الشعب ، وبها يعرف اسلام الحكم ، وبها يعرف اسلام الأمة ، وبدونها لا يقوم اسلام لا في نفس الفرد ولا في نفس الشعب ، ولا في نفس الحكم ، ولا في نفس الأمة •

فالانسان الذي لا يشهد الشهادتين مؤديا مضمونها ، مجتنباً نواقضها ، مصليا لله بعدهما مذكيا صائما حاجا كيف يقوم الاسلام عنده أو به قياما صحيحا •

والشعب الذي لا يربى على الاسلام لله بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج ، لا يطمع منه أن يؤدي واجبات الاسلام الأخرى •

والحكم الذى لا يستسلم كل فرد لله فيه بهذه الأركان ، والذى لا يسعى جامدا لحياتها والتشجيع عليها ، أو الذى يقف حاجزا دونها • فلا يسمح بحج ، ويشجع على الفطر ، ولا يأخذ زكاة ويؤتيها ، ولا يبالي بصوم ، ويتبنى شعارات تناقض الشهادتين كيف يكون اسلاميا ، وكيف يطمع منه بأن يقيم الاسلام • ومن أظفح ما وقع فيه المسلمون من أوهام وأخطاء ، أنهم أوصلوا باختيارهم أحيانا الى سدة الحكم ناسا من أبناء المسلمين لا يؤمنون بغيب ، ولا يقيمون صلاة ، ولا يؤتون زكاة ، ولا يصومون ولا يحجون ، وهم يطمعون منهم أن يجعلوا الاسلام دين دولتهم الرسمى ، عقيدة ونظاما نصا وروحا ، انه لا اسلام بلا مسلمين ، ولا مسلمون وأركان الاسلام مهدمة في نفوسهم •

والامة التى تهدمت أركان الاسلام فى أنفسها ، أمة لم يعد لها من الاسلام
!لا اسمه •

واذا كانت المسألة هكذا ، فلا بد من أن يعيد المسلمون الحقيقيون النظر فى كثير من الأمور ، ويجهدوا من أجلها ، فيقيموا أركان الاسلام فى أنفسهم اقامة أجود ويزنون بها الناس أكثر ، ويجهدون فى الدعوة لقيامها أكثر الجهد ، اذ أن هذه المرتكزات لو قامت قياما صحيحا ، واستفيد من الحركة التى تتمخض عنها - فى اجتماعات المسلمين لصلواتهم ، وفى مساجدهم وجمعهم ، وفى المال العظيم المتجمع عن طريق الزكاة ، وفى رمضان الذى هو شهر الانطلاق ، وفى الحج الذى هو التذكير العملى بالمنهج النظرى والسياسى للاسلام ، لصلح أمر المسلمين •

كما أن عليهم أن يجهدوا فى تبيانها وتوضيحها ، وأن يؤكدوا أنها الميزان الذى يجب أن يزن به المسلمون اسلام الحاكمين والمحكومين واسلام الحكم •

ولكن كما يجب التركيز على هذه الأركان الخمسة من حيث مضمونها ، فيجب التركيز كذلك على أنها أركان الاسلام وأساسه ، وليست كل الاسلام ، بل الاسلام بناء يقوم على هذه الأركان ، فمهما كانت أهمية الركن ، فانه لا يستغنى به عن البناء ، فالتركيز على أهمية الركن ينبغى أن يرافقه التركيز على أنه ركن فحسب ، وأن هذا الركن ينبغى أن يقوم عليه بناؤه ، وأن المسلم بدون هذا يكون كمن بنى الأساس فى أرض ثم أبقاه ولم يبن عليه ، فيكون هذا عجيبا : أساس قد عطل عن البناء عليه •

والفصول الثلاثة الآتية انما تفصل موضوع البناء بعد الأركان فالى
الفصل الأول منها :

(المنهاجان الاجتماعى والأخلاقى فى الاسلام) الذى جعلناه هو الباب الاول
من الفصل الثالث ، الجزء الثانى من الأصل الثالث •

دراسات منهجية مائدة
حكوت الأصول الثلاثة
استاذ الرسول، الاسلام

الاسلام

عبد الرحمن

الجزء الثاني

راجع الاستاذ
وهبي سليمان الفاوحي

تأليف
سعيد دحوي

الناشر: مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية، بغداد
الطبعة: ٠ ت: ٩٢٧٤٧٠

الفصل الثاني

المنهاجان : الأخلاق والاجتماعي

المقدمة : الإنسان بلا إسلام

عندما يغيب الاسلام عن مسرح الحياة لا يبقى شيء في الأرض في محله ، ولا يبقى شيء ثابتا ، تختل المقاييس ، وتزول المعايير ، ويصبح حرام الأمس حلالا ، وحلال الأمس حراما ، وما يقر اليوم يلغى غدا ، وما يثبت غدا يلغى بعد غد ، وتنطلق أهواء البشر لتعبر عن نفسها بنظريات متضاربة متناقضة ، لا يعرف الإنسان بها ومعها لنفسه مدخلا أو مخرجا ، فيحار ويدور ولا يكف عن الدوران ، ومهما تصور أنه عارف ماذا يعمل فانه في الحقيقة لا يدري لماذا يعمل ، ولماذا يريد . . كل جيل يريد أن يعبر عن ذاته بشكل مختلف عن الجيل الذي قبله ، وكل فرد في جيل يريد أن يعبر عن ذاته بشكل مختلف عن الآخر ، وليس هناك أصل يرجع الناس اليه ، أو يعترفون به ، فلا تقوم على أحد حجة ، ولا يخضع انسان لرأى ، ومهما أراد أحد أو سلطان أن يرد الناس الى نظام ، فانهم يستعصون عليه . أليس الانسان حرا ؟

ويومئذ يصبح البشر نوعا من الحيوانات السائمة تماما ، بل لعله في هذه الحالة يكون أردأ أنواع الحيوانات اذ أنه سيسخر امكاناته العلمية في طريقها المنحرفة ، فيأتى بما لا يستطيع أى حيوان مهما كان شريرا أن يفعل أقل منه بالآف المرات .

وهذا الكلام هو واقع الانسان اليوم ، وسيزداد هذا الواقع سوءا ، والا فماذا تعنى كثرة الاجرام ، مع ازدياد أجهزة الأمن ؟ وماذا تعنى أجيال الفوضويين والخفافس ؟ وماذا تعنى العلاقات الجنسية المطلقة ؟ وماذا يعنى ارتفاع نسبة المصابين بالشذوذ الجنسى حتى لتبلغ في بعض البلاد سبعين بالمئة من الرجال وهى عادة يأبأها الحيوان ؟ وماذا تعنى هذه النظريات المطروحة يوميا بحيث تجعل كل شيء متناقضا ؟

ان غياب الاسلام عن العالم لا يبقى معه شيء في محله ، لأن الاسلام هو الأصل الرباني الوحيد الصحيح السليم عن الانحراف والتحريف ، وهو وحده الذى تستطيع البشرية أن تفتى الى ظله ، وبدون هذا فان كل شيء فى الانسان وللانسان يضيع . ودعنا نستعرض قضايا خمساً هي أهم شيء بالنسبة للانسان : الدين - العقل - المال - النفس - النسل . لنجد بوضوح كيف أن هذه تضيع بلا اسلام ولندرك بالتالى ضياع الانسان بلا اسلام .

١ - الدين :

فتح المسلمون الأندلس وكانوا فيها ملايين ، ثم غلبوا عنها ، فماذا بقى من هذه الملايين ؟ انك الآن لا تجد مسلماً واحداً هناك . وفتحنا مصر وكان فيها نصارى ، وبلاد الشام وكان فيها نصارى ولا يزالون حتى الآن موجودين ، لا يحفظ لنا التاريخ حادثة اكراه واحدة من أجل تغيير العقيدة ، فضلاً عن القتل من أجل هذا التغيير . وحكمنا الهند قروناً وكان بإمكاننا ألا نبقى مخالفاً لدينتنا هناك ، ولكن لم تحدث أبداً حادثة اكراه واحدة على تغيير الدين ، ولذلك بقى غير المسلمين فى الهند أكثر بمقدار الضعف من المسلمين .

ملك من ملوك بريطانيا يبلغ عدد قتلاه من شعبه مئة ألف لأنهم خالفوه فى المذهب فقط ، لا فى أصل الدين ، ومن قوانينه : أن الهرطوقى اذا تاب يرحم ، ورحمته أن يقتل بالسيف بدل الاحراق فى النار ، والهرطوقية اذا تابت ترحم ، ورحمتها أن تدفن حية بدل أن تحرق (هذا بعد التوبة) ومحاكم التفتيش ، ومذابح البروتستانت كلها تعطيك شواهد على أنه فى حال غياب المسلم عن مسرح العالم فلن يحفظ على الانسان دينه الذى ارتضاه لنفسه ، أما فى حالة وجوده فهذه هي الشهادات :

يقول البطريك (عيشويية) عام ٦٥٦ هجرية :

(ان العرب الذين مكثهم الزمن من السيطرة على العالم يعاملوننا بعدالة كما تعرفون) ويقول مكاريوس بطريك انطاكية : (أدام الله بقاء دولة الترك خالدة الى الأبد فهم يأخذون ما فرضوه من جزية ولا شأن لهم بالأديان سواء أكان رعاياهم مسيحيين أو ناصريين يهوداً أو سامرة) ويقول أرنولد : (حتى ايطاليا كان فيها قوم يتطلعون بشوق عظيم الى التركى ، لعلمهم يحظون كما حظى رعاياهم من قبل بالحرية والتسامح اللذين يثسوا من التمتع بهما فى ظل أى حكومة مسيحية) .

ويقول أرنولد : (وحدث أن هرب اليهود الاسبانويون المضطهدون في جموع هائلة ، فلم يلجأوا الا الى تركيا في نهاية القرن الخامس عشر) .

ويقول ريتشارد ستيباز من أبناء القرن السادس عشر : (وعلى الرغم من أن الأتراك بوجه عام تعبد من أشرس التعبد ٠٠ سمحوا للمسيحيين جميعا للاغريق منهم واللاتين أن يعيشوا محافظين على دينهم، وأن يصرفوا ضمايرهم كيف شاءوا ، بأن منحروهم كنائسهم لأداء شعائرتهم المقدسة في القسطنطينية ، وفي أماكن أخرى كثيرة جدا ، على حين أستطيع أن أؤكد بحق بدليل اثنتي عشرة عاما قضيتها في أسبانيا ، أننا لا نرغم على مشاهدة حفلاتهم البابوية فحسب ، بل أننا في خطر على حياتنا وأحفادنا) .

ومن أراد أن يرى حقائق التاريخ تتكلم فليقرأ كتاب الدعوة الى الاسلام – لأرنولد – ففيه آلاف الشهادات أن الاسلام الذي يأمر أتباعه ((لا اكراه في الدين)) سيكون أبدا الوحيد الذي يحمي الانسان من أن يكره على ضميره أو على عقيدته . فالفتح عندنا لا يعنى الاكراه .

وفي عصرنا هذا الذي يقال فيه أن الحرية الدينية مصونة للجميع نجد العكس تماما . أن الحرية الدينية مغتالة جهرا أو ضمنا ، لدرجة أن أبناء الدين أنفسهم غير مؤتمنين على حفظ دينهم ، فضلا عن أن يؤتمنوا على حفظ دين غيرهم . في الاتحاد السوفييتي والبلاد الاشتراكية عامة يفرض تعليم الماركسية الالحادية ، وتحرم الدعوة الى الأديان ، ونظرة واحدة على الاحصائيات تعطينا صورة عما تتمتع به هذه البلاد من حرية دينية (احصائيات الكنائس التي لم تبقي كنائس، والمساجد التي لم تبقي مساجد ، والخمسين مليوناً من المسلمين الذين يصبحون في سنوات عشرين ٠٠٠) واقرأ هذه الآية : ((ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ، ولينصرن الله من ينصره ، ان الله لقوى عزيز . الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر)) (الحج : ٤٠ – ٤١) .

في الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية واضح كيف تغتال الحرية الدينية جهرا . أما في البلدان الرأسمالية وغيرها فتغتال الحرية الدينية أحيانا جهرا وأحيانا سرا ، وما عملية اجتثاث الاسلام من أريتريا عنا ببعيدة . وما مقتل مالكولم اكس عنا ببعيد .

فالحقيقة الكاملة أنه لن يحفظ على الانسان دينه الا اذا كان الاسلام حاضرا .

٢ - **وإن يحفظ على الإنسان عقله** : الا اذا كان الاسلام قائما ، وأى تجربة للحكم في العالم يرافقها أى مضمون تثبت أن صالح العقل لم يكن فيها الا اذا كان ذلك حكم المسلمين بالاسلام .

فمن مظاهر اهمال العقل في عصرنا الحاضر التى تدل على أن عصرنا وأنظمة الحكم فيه ، مع أنها تدعى أنها ذروة ما وصلت اليه الانسانية ليست لصالح العقل . ما يلي :

(أ) ان أنظمة الحكم اليوم في العالم تدعى العلمانية ، ولكنك تجد العلم في جانب والواقع في جانب ، فالعلم يقول ان الخمرة مضر ، والواقع يقول انها مباحة في أنظمة كل دول العالم تقريبا ، والعلم يقول ان الدخان مضر ، والواقع يقول ان دول العالم كلها تشجع عليه ، والعلم يقول ان الزنا ليس لصالح الجنس البشرى ، والواقع أنه مباح عندهم ، والعلم يقول ان المرأة تختلف عن الرجل ، والواقع يقول يجب أن نجعلها - غصبا عن كل شيء - كالرجل .

(ب) وفي عصر العقلانية تجد الأكاذيب تنشرها الجرائد والمجلات والاذاعات بدون حساب ، والاشاعات الملفقة بلا رقيب ، وتحريف الحقائق لتبرير الجرائم بدون وازع ، بحيث أصبحت السياسة وتوابعها مركبات من الكذب والخداع ، ويستخدم لهذا كله حقائق علم النفس وروح الاجتماع ، فأى عقل يبقى للانسان اذا كان ما يغذى به هذا العقل مجموعة الأخطاء والأضاليل .

(ج) وفي حالتين يساء الى العقل : حالة ما اذا كان العقل يفرض عليه نوع من الفكر لايسمح له بنقده ، أو البحث فيه ، أو التأمل والمناقشة . وحالة ما اذا أطلق للسان أن يقول بدون تعقل ، بل لمحض الهوى والشهوانية والشطط . وكلتا الصورتين تجدهما أمامك حيث لا اسلام . ففي المجتمع الشيوعى ، أن تفكر جريمة ، وفي المجتمع الآخر أنت حر أن تقول لو خالفت المعقول . ان المظاهر التى تدل على أن ما يجرى في العالم ليس لصالح العقل كثيرة ، والاحصائيات تثبت هذه الحقيقة ، فنسبة الذكاء في العالم تتناقص ، ونسبة الامراض العقلية في العالم ترتفع . يقول (ديل كارنيجى) : (من الحقائق الموضوعية أن نصف عدد الأسرة التى في مستشفياتنا يشغله أناس يثقلهم الارهاق العصبى والعقلى) .

انه لا يحفظ على الانسان عقله الا اذا كان الاسلام حاضرا .

٣ - **حفظ النفس** : ان حق الحياة حق مقدس للانسان الا في حالات :

((انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحيأها فكانما أحيأ الناس جميعا)) (المائدة : ٣٢) .

فليس شيء سهل أن يقتل الانسان الكريم « ولقد كرمنا بني آدم »
(الاسراء : ٧٠) ولكن حيث يغيب الاسلام عن العالم يصبح قتل النفس كشربة
ماء بمبرر وبغير مبرر .

في عصرنا هذا الذي يقال عنه عصر المدنية تجد هذه الحقائق :

(أ) قتل في روسيا من أجل تنفيذ الشيوعية وتحقيقها ٢٠٠٠ ر ١٩
نسمة ، وحكم على نحو ٢٠٠٠ ر ٢٠٠٠ نسمة بعقوبات فادحة مختلفة ، ونفى
عن البلاد نحو ٢٠٠٠ ر ٤٠٠٠ الى ٢٠٠٠ ر ٥٠٠٠ نسمة ، فماذا تعنى هذه
الأرقام ؟ هل تعنى أن هناك قيمة للنفس البشرية ؟

(ب) ماذا يعنى اغتيال السود لأنهم سود في أمريكا أو جنوبى أفريقيا ،
ماذا تعنى القنابل الذرية والهيدروجينية ؟ ماذا تعنى المذابح الجماعية في كل
بلد مستعمر ؟ ماذا تعنى المجازر في البلدان غير المستقرة التى يتصارع أهلها
على السلطة ؟ ماذا تعنى المجازر للخصوم السياسيين المعارضين في كثير من
البلدان ؟ ماذا تعنى المجازر التى تقع كل فترة في الهند من أجل الاجهاز على
المسلمين ؟ ماذا تعنى القصور المبنية من الجمام ؟ ماذا تعنى الحروب
العالمية ؟ ان هذا كله يعنى أن النفس البشرية لا قيمة لها .

ولكن حيث يكون الاسلام موجودا فلا تقتل نفس الا بحق .

٤ - **حفظ المال** : ان المال عدل الروح كما يقولون ، ويقول الله عن
الانسان : « **وانه أحب الخير لشديد** » (العاديات : ٨) . « **وتحبون المال
حبا جما** » (الفجر : ٢٠) لذلك كان شيئا أساسيا أن يحفظ على الانسان ماله ،
وضروريا كما أن الحياة ضرورية ، ولكن حين يغيب الاسلام يضع كل شيء .

ان الظاهرة التى حدثت في حمص يوم خرج منها أبو عبيدة بن الجراح
عجزا عن حمايتها فرد الى أهلها النصارى أموال الجزية التى أخذها منهم ،
كانت تعنى ميلاد عدالة لم يعرف التاريخ لها مثيلا ، وميلاد مجتمع جديد
لا مثيل له في العالم ، مجتمع يعطى الانسان كل مقومات حياته ووجوده .

قارن هذه الظاهرة بما يفعله الاستعمار في أرض وطئها ، أو قارن
ما يحدث في مجتمع اسلامى حق حيث لا يأخذ انسان مالا الا بحق ، ولا يؤخذ
منه مال الا بحق . بالمجتمع الشيوعى أو الرأسمالى المعاصرين .

في المجتمع الشيوعى لا تسئل عن حق التملك ، فهو وحق الحياة مهدران
وهذا شيء واضح . وفي المجتمع الرأسمالى يحفظ على الانسان ماله ظاهريا ،

ويسرق منه حقيقة بالربا والاحتكار والاستغلال ، وهضم حقوق الفقراء والمعوذين والطرق الفاجرة الداعرة ..

ان مال الانسان لا يحفظ للانسان الا بالاسلام ، فلن تعطى ظالما ، ولن يؤخذ منك مظلوما .

٥ - حفظ النسل : وحفظ النسل عليه يتوقف بقاء جنس الانسان ، ومن ثم كان ضروريا من الضروريات الخمس للانسان .

ولن يحفظ على الانسان نسله الا اذا كان الاسلام قائما ، والمسلمون أوصياء على العالم ، فحينئذ يبقى نسل الانسان ويحفظ .

ودراسة بسيطة لما عليه العالم اليوم تبين بوضوح الى أين يسير النسل البشرى . ففي فرنسا مثلا ، لا تزال تهبط فيها نسبة المواليد منذ ستين عاما متوالية) .

(ومن أوائل القرن العشرين لا يزال جكام الجيش الفرنسى يخفضون من مستوى القوة والصحة البدنية للمتطوعة للجيش الفرنسى على فترة كل بضعة سنين) ومثل هذه الظاهرة أخذت تتجلى فى الشباب الأمريكى فقد أعلن رئيس الولايات المتحدة أن أكثر من مليون شاب أمريكى لم يصلحوا للخدمة العسكرية من بين ستة ملايين تقدموا للتجنيد ، وعزا ذلك الى ضعف بنية الشعب الأمريكى بصفة عامة نتيجة لحياة الترف التى انغمس فيها .

ومن (فيينا) تأتى الأنباء لتقول ان المرأة سائرة نحو حالة تصبح فيها جنسا ثالثا ، فلا هى ذكر ولا هى أنثى ، ومظهر هذه الحالة ظهور حالات عدم الحمل على كثير من النسوة دون سبب من أسباب العقم ، نتيجة لفقدان حصائص أنوثتها بسبب مشاركتها المطلقة للرجل فى أعماله .

وفى السويد انخفاض مستمر فى نسبة المتزوجين ، الى غير المتزوجين ، وارتفاع مستمر فى نسبة عدد المواليد غير الشرعيين ، مع ملاحظة أن ٢٠ فى المائة من البالغين الأولاد والبنات لا يتزوجون أبدا ، ونسبة الطلاق فى السويد هى أكبر نسبة فى العالم كله ، وأن طلاقا واحدا يحدث بين كل ست أو سبع زيجات طبقا للإحصاءات التى أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالسويد .

ومن فرنسا مرة ثانية : ان عدد الجنود الذين اضطرت الحكومة الى أن تعفيهم من العمل وتبعثهم الى المستشفيات فى السنتين الأوليين من سنى

الحرب العالمية الاولى لكونهم مصابين بمرض الزهري خمسة وسبعون ألفا ،
وابتلى بهذا المرض وحده - ٢٤٢ - جنديا في آن واحد في ثكنة متوسطة ،
ومثل هذا المرض يؤثر على النسل تأثيرا هائلا ، ففي أمريكا يموت ما بين
ثلاثين وأربعين ألف طفل بمرض الزهري الموروث وحده في كل سنة .

ان ما يحدث اليوم في العالم ما يلي : ٩٥ في المائة من العلاقات الجنسية
الحاصلة اليوم بين الرجال والنساء يحولون بينها وبين نتائجها الفطرية ،
بتدابير منع الحمل ، وأما الخمس الباقية في المائة التي تنتج الحمل فتعالج
بتدابير أخرى من الاسقاط وقتل الأولاد . يقول القاضي (لندسى) : انه يسقط
في أمريكا مليون حمل على أقل تقدير في كل سنة ويقتل الآلاف من الأطفال
من فور ولادتهم .

وعار على البنت الألمانية أن تبقى بكرًا وأدوات منع الحمل موجودة في
كل طريق .

فهل هذا كله لصالح النسل البشرى ؟

انه لا يحفظ النسل البشرى حفظا تاما ايجادا ووجودا ومقومات حياة
الا اذا كان اسلام .

وبعد : ان الانسان بلا اسلام يقتل نفسه ، ويظلم نفسه ، ويعيش حياة
الآلم مهما أخذ حظه من اللذة العابرة ، وان الانسانية بلا اسلام تدمر نفسها ،
وتهدم سعادتها ، وتعيش حياة الشقاء الدائم حتى في هذا العالم الذي لا يحوم .
وسنحاول في هذا الفصل أن نعطي صورة موجزة عن الاسلام في منهاجه
الاخلاقي والاجتماعي ليعرف الانسان الى أى شىء ندعوه ؟

وسنكتب في ذلك ثلاثة أبواب :

الباب الأول - نظرة تحليلية لوضع الانسان في الاسلام من حيث كونه
مسلمًا أو كافرًا ، رجلا أو امرأة ، مع ايراد نصوص من السنة النبوية حول
هذا الموضوع .

الباب الثانى - تمييز الفرد المسلم ، والمجتمع المسلم ، والدولة المسلمة
أخلاقيا .

الباب الثالث - الاخلاق الاسلامية ارتقاء بالانسان الى كماله كلها .

البَابُ الْأَوَّلُ

نَظَرَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ لَوْضْعِ الْإِنْسَانِ فِي الْإِسْلَامِ

الْإِنْسَانُ مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ

- ١ -

« ولقد كرّمنا بني آدم » (الاسراء : ٧٠) « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم » (التين : ٤) .

« فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » (الحجر : ٢٩) .

« انى جاعل في الأرض خليفة » (البقرة : ٣٠) .

« هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا » (البقرة : ٢٩) .

« ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » (لقمان : ٢٠) .

« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (الذاريات : ٥٦) .

« انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » (الأحزاب : ٧٢) .

« خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين » (النحل : ٤) .

« قتل الانسان ما أكفره » (عبس : ١٧) .

« والعصر • ان الانسان لفى خسر • الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » (سورة العصر) .

« ولقد فرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون » (الأعراف : ١٧٩) .

- ٨ -

اذن فالانسان أكرم المخلوقات بسر الروح الذى نفخ فيه ، وبسر خلافته
فى أرض الله ، وبسر تسخير الكون كله له ، وبسر حمله الأمانة ، وبسر قيامه
بأمر الله وعبادته ، ولكنه بنفس الوقت يوجد ناس عطلوا هذه الأشياء التى من
أجلها كان خلقهم ، وكان تكريمهم ، فعطلوا قلوبهم وأعلنوا الحرب على ربهم ،
وجعلوا حكمة خلقهم ، وظلموا نتيجة ذلك ، فأصبحوا فى مقياس الانسانية
الصحيحة أقل من الحيوان ، لأن الحيوان لم يعط ما أعطوا ، وهم سخروا
ما أعطوا فى غير طريقه الصحيح . فانقسم الناس نتيجة ذلك الى كافر
ومسلم . أولهما خاسر ، وثانيهما رابح ، أولهما عطل انسانيته ، وثانيهما
حققها ، فهم سواء من حيث الأصل ، ولا يستوون من حيث القيمة : ((يا أيها
الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم
عند الله أتقاكم)) (الحجرات : ١٣) .

((قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث))
(المائدة : ١٠٠) .

((أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون)) (القلم : ٣٥ - ٣٦) .

- ٢ -

والله الذى خلق الكون وهو مالكة جعل للمسلمين حق السلطان على
الأرض ، فهم سادتها ، وهم ملاكها ، ويجب أن تكون الأرض والبشرية تحت
وصايتهم مقهورة ذليلة لتعطيها خصائصها بانحرافها عن أمر الله :

((ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون
ان فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين)) (الانبياء : ١٠٥ - ١٠٦) ((وكذلك جعلناكم
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا))
(البقرة : ١٤٣) ((ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين))
(آل عمران : ١٣٩) ((والله العزة ورسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون))
(المنافقون : ٨) ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا
الجزية عن يد وهم صاغرون)) (التوبة : ٢٩) ((أذلة على المؤمنين أعزة على
الكافرين)) (المائدة : ٥٤) ((وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله
لله)) (الانفال : ٣٩) .

لقد فرض الله على المسلمين أن يخضعوا للعالم لسلطان الله ، فلا يبقى
شبر من الأرض ولا يبقى كافر الا وقد خضع لحكم المسلمين بالاسلام ، وما دام
هناك شبر من الأرض ، أو كافر لم يخضع لسلطان الله فذلك تقصير من
المسلمين يؤاخذون عليه أمام الله ان كانوا يستطيعون اخضاعه ولم يفعلوا ،
وعلى المسلمين أن يبقوا فى عملية جهاد مستمر ، حتى يصلوا الى هذا الهدف

العظيم الذى لا يريدون فيه الا أن تكون كلمة الله هى العليا (من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله) • « وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم » (البقرة : ٢٤٤) •

ولابد أن نفرق بين حالتين : حالة القتال لاختصاص الكافر لسلطان الله ، وحالة الاكراه على الدخول فى دين الله • فالحالة الاولى هى التى فرضها الله علينا ، أما الحالة الثانية فقد حرمها الله علينا ، فلا يجوز أن نكره الناس على الدخول فى الاسلام « لا اكراه فى الدين » (البقرة : ٢٥٦) الا أعرابيا وثنيا ، فلا يسمح له بالبقاء على وثنيته •

- ٣ -

ان مشكلة الانسان أنه يريد أن يقيم نفسه بمنزلة الجماد والنبات والحيوان ، بمعنى أنه يريد أن يتهرب من مسؤوليته أمام الله ، يريد أن يهرب من التكليف ، يريد أن يكون حرا كما أن الحيوان حر • ولكن الله الذى جعل الجماد والنبات والحيوان وكل شئ مسخرا للانسان ، فأعطى الانسان هذا الكون كله - « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا » (البقرة : ٢٩) « ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » (لقمان : ٢٠) لم يجعل الانسان حرا ، بل طالبه فى مقابل ما أعطاه أن يكون عبدا له جل جلاله « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (الذاريات : ٥٦) •

ولما كان الكافر لا يريد أن يفهم هذه الحقيقة ، ولا يريد أن يخضع لله ، ولا أن يكون مسؤولا أمامه ، فرض الله على المسلمين أن يخضعوا هذا الكافر لحكمهم ولسلطانهم ، باسم الله ، وبشريعة الله ، ارغاما له على الخضوع لأقل مما فر منه ، مع اعطائه الحرية فى أن يبقى على الدين الذى يرتضيه ، فاذا ما قال قائل ان من الناس من يخضع لله بغير الاسلام نقول : ان الخضوع لله لا يكون الا على الصراط الذى أراده الله ، ودلنا عليه بواسطة رسوله عليه الصلاة والسلام •

ولئن كانت المسألة فى جوهرها هى ما ذكرناه ، فان المسألة ذات شق آخر ، وهو أن هذه الوصاية التى فرضها الله للمسلمين على الكافرين لصالح المسلمين ، والكافرين ، فان الكافرين اذا خرجوا عن هذه الوصاية وحكموا أنفسهم بأهوائهم ، فلن يكون فى ذلك الا دمار الحياة البشرية ، وشقاء الانسان كما رأينا فى المقدمة •

- ٤ -

نظرة على العالم تلقيها تجد أن القوة هى التى تحكم الحق ، وأن العدل لا يكون الا اذا كان وراءه قوة ، وأن الشجاعة يرافقها الظلم ، هذا منطق الواقع قديما وحديثا •

ونظرة أخرى تلقيها على ما يجرى في العالم الآن وأمس تجد ان الانسان أرخص الأشياء ، وأن مقومات وجوده مضيعة كلها أو بعضها على حساب بعض .

وما حدث في تاريخ العالم أن عدل الأمة حكم قوتها ، أو رافقت شجاعتها رحمتها ، أو كان الحق أحب اليها من كل شيء ، إلا في ظل وصاية المسلمين على الناس ، حيث يحكم قاضي المسلمين لأهل سمرقند الكافرة على الجيش الاسلامي ، فيخضع الجيش الاسلامي للحكم ، وحيث يحكم قاضي المسلمين للكافرين حتى على امام المسلمين ، وحيث كانت الرحمة والبناء أبدا ترافقان المسلم الشجاع الفاتح الظافر .

واقعد شهدت كل أمة غلبها المسلمون ، وبقيت على دينها الأول ، أن أجمل حكم حمى الانسان هو حكم المسلمين بالاسلام ، فلا دين يمتنهن ، ولا عقل يضيع ، ولا نفس تهدر ، ولا مال يسلب ، ولا نسل لا قيمة له .

- ٥ -

وقبل أن نستمر نحب أن نلخص ما مر :

١ - خلق الله كل شيء للانسان .

٢ - في مقابل ذلك كان الانسان من بين هذه المخلوقات الحسية ، هو المكلف الوحيد أمام الله .

٣ - انقسم الناس في قيامهم بالتكليف الى قسمين : كافرين ومؤمنين .

٤ - فرض الله على المؤمنين أن يجاهدوا من أجل أن يخضعوا الكافرين لسلطان الله رب العالمين .

٥ - وأن هذا الاخضاع انما هو في حقيقته لصالح المسلمين بشكل كامل في الدنيا والآخرة ولصالح الكافرين من بعض الجوانب .

- ٦ -

واذن فلا سلام حقيقيا لأهل الأرض إلا بالاسلام . والمسلمون لا يعطون لأهل الأرض سلاما دائما إلا بالاسلام ، أو بالخضوع للاسلام الا اذا اضطروا ، أو لمصلحة ، فيكون السلام لأجل . . . ولذلك نلاحظ أن كثيرا ما تستعمل لفظة السلام في القرآن بمعنى الاسلام كقوله تعالى : « ادخلوا في السلم كافة » (البقرة : ٢٠٨) وكقوله : « ولا تقولوا لن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا » (النساء : ٩٤) وما دام شبر في الأرض لم يخضع لحكم الله هو وأهله ، فالحرب .

- ١١ -

قال تعالى : « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة »
(التوبة : ١٢٣) « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله »
(البقرة : ١٩٣) وما دام أحد لم يخضع لسلطان الله فالفتنة موجودة والواجب
الاخضاع ، لتكون كلمة الله هي العليا .. وأى فتنة أكبر من فتنة الاغراء
بالانحراف ..

- ٧ -

وينتج عما تقدم أن الناس قسمان :

١ - المسلمون .

٢ - الكافرون .

والكافرون ثلاثة أقسام :

١ - الخاضعون لسلطان الله والداخلون في كنف حماية المسلمين .

٢ - من عاهدناهم لصلحة .

٣ - من ليس بيننا وبينهم عهد ولم يخضعوا وهم المحاربون .

والمسلمون أمة واحدة (المسلمون عدول يسعى بذمتهم أدفاهم وهم يد
على من سواهم) (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) .

(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)
« وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » والذين يجتنبون
كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون . والذين استجابوا لربهم
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ، ومما رزقناهم ينفقون .. والذين
إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » (الشورى : ٣٦ - ٣٩) « والله العزة
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون » (المنافقون : ٨) « أذلة على
المؤمنين أعزة على الكافرين » (المائدة : ٥٤) . والكافرون الخاضعون لسلطان
الله الداخلون في حماية المسلمين هم الذين يعقد المسلمون لهم عقد الذمة .

وهل نعقد لكل كافر عقد الذمة ؟

بعض الفقهاء خصصوا وبعضهم عموما ، والواقع العملي على التعميم الا عن
الوثنيين العرب ، ومن كلام فقهاء الحنابلة تحت باب عقد الذمة :

(لا تعقد الا لأهل الكتاب ، أو لمن له شبهة كتاب ، كالمجوس ، ويجب
على الامام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام :

أحدها : أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .

الثانى : ألا يذكروا دين الاسلام الا بخير .

الثالث : ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين .

الرابع : أن تجرى عليهم أحكام الاسلام فى نفس ومال وعرض واقامة حد فيما يحرّمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبى ومجنون وقس وزمن وأعمى وشبّخ فان وراهب بصومعته .

ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية ، أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا ، أو زنى بمسلمة ، أو أصابها بنكاح ، أو قطع الطريق ، أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء ، أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنه عن دينه . . . انتقض عهده ، ويخير الامام فيه ، كالأسير ، وماله فىء ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده . . .) متن دليل الطالب .

وعلى هذا فلا حق لأهل الذمة فى وظيفة من وظائف الدولة ، ولا حق لهم فى الشورى ، ولا حق لهم فى السيادة ، ولا حق لهم فى انتخاب قيادات الدولة الاسلامية ، وان شاء المسلمون أن يستخدموهم فى بعض وظائف الدولة لضرورة فلا حرج ، على ألا تكون لهم سيادة على المسلمين . لأن من شروط عقد الذمة أن يكونوا أذلاء للمؤمنين ، ومن الذلة ألا يتصدروا مجلسا فيه مسلم ، ومن الذلة أن يبدأوا المسلمين بالسلام ، ومن الذلة التزامهم بما مر قريبا قال عليه السلام (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام واذا لقيتم أحدهم فى الطريق فاضطروه الى أضيقه) .

وفى مقابل هذا فان المسلمين لا يكرهونهم على تغيير دينهم ((لا اكراه فى الدين)) (البقرة : ٢٥٦) ولا يجادلونهم الا بالتي هي أحسن ((ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن)) (العنكبوت : ٤٦) ولا يعندون على مال لهم ، أو عرض (من آذى ذميا فقد آذانى) وقال عليه السلام (وان الله لم يحل لكم ضرب أهل الكتاب الا باذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم اذا أعطوا الذى عليهم) .

ومما ذكره فقهاء المسلمين : (لو قتل مسلم لدمى خنزيرا أو أراق له خمرا فانه يغرم أما لو قتل ذلك لمسلم أو أراق له خمرا فهدر) .

والجزية كما أنها رمز على اعطائهم الذلة للدولة المسلمة فهى من ناحية أخرى رمز على عدل الاسلام . . . لأن الجزية تؤخذ فى مقابل حمايتهم عسكريا ، وعلى هذا فلا يكلف أهل الذمة بقتال ، وعدم تكليفهم عدل لأن القتال فى الاسلام عبادة ، فلو أننا كلفناهم أن يقاتلوا معنا لكلفناهم شيئا ليس من عقيدتهم ، أما اذا رغبوا أن يقاتلوا معنا ووثقنا منهم فان الجزية تسقط عنهم كما حدث تاريخيا .

هذا حكم الكافرين الذين صالحونا على أن يدفعوا الجزية لنا ، وينزلوا على حكمنا ، وقبلنا ذلك منهم . . . أما الكافرون الذين لم ينزلوا على حكمنا ،

ويرغبون في عقد معاهدة هدنة معنا وكان لنا في ذلك مصلحة ، فهؤلاء يمكن أن نهادنهم لأجل ، وفي مدة الهدنة لا يجوز لنا أن نغدر بهم ما داموا لم يغدروا » (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ، ان الله يحب المتقين) (التوبة : ٤) .

ومن قصص المسلمين الثابتة في هذا ما رواه أبو داود والترمذي :
(كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم ليقرب حتى اذا انقضى العهد غزاهم ، فجاءه رجل على دابة أو فرس وهو يقول : الله أكبر وفاء لا غدر فاذا هو عمرو بن عبسة فأرسل اليه معاوية فسأله فقال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى يقضى أمدعا أو ينبذ اليهم على سواء) فرجع معاوية .

وأما الصنف الثالث من الكافرين وهم المحاربون الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا عقد ، فهؤلاء ليس بيننا وبينهم الا الحرب ، وفي حالة انتصارنا عليهم دون صلح ، أو عقد عهد ، تكون أموالهم كلها لنا غنيمة ، ونسأؤهم وصبيانهم لنا عبيدا ، ورجالهم البالغون المقاتلون يخير الامام فيهم على مذهب الحنابلة بين القتل والرق والمن والفداء بمال أو بأسير مسلم ، ويجب عليه فعل الأصلح .

قال تعالى : « فاذا لقيتهم الذين كفروا ف ضرب الرقاب ، حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق ، فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها » (محمد : ٤) .

قال العلماء في تفسير هذه الآية :

قال الشافعية والحنابلة : الامام مخير بين القتل والرق ، والمن والفداء ويختار الأصلح ، وقال الحنفية : الامام مخير بين القتل والرق ، والآية منسوخة . وعلى هذا فالمن المطلق حرام عندهم بحيث يرجع الأسير الى دار الحرب كما كان ، وكذلك عند المالكية والحنابلة وأجازته الشافعية .

والمسألة مبسوسة في كتب الفقه والتفسير .

ونستطيع تلخيص هذه الفقرة بما يلي :

- ١ - على المسلمين أن يجاهدوا لاختصاص الكافرين لسلطان الله .
- ٢ - لا جهاد الا بعد عرض أمور ثلاثة على الكافرين : الاسلام أو الجزية أو القتال .
- ٣ - فان أسلموا قلنا ما لهم ، وعليهم ما علينا ، وان رضوا بالجزية كان الأمر على ما صالحناهم عليه لا يعتدى لهم على مال ، ولا نفس ، وان أبوا فالقتال ، وقد أحل الله لنا وقتذاك استرقاق نسائهم وأولادهم ، وقتل

أنفسهم أو استرقاقها فإن شئنا أن نمن فلا حرج ، وإن لم نمن قسمت الفرية والنساء والأموال على الجيش المسلم الفاتح وكذلك الأسرى إن شاء الإمام ، أما الأرض فالإمام مخير كما ذهب بعض العلماء بين قسمتها على الجيش الفاتح أو إبقاءها في يد أصحابها على أن يؤدوا خراجها للمسلمين ، وكل ما له علاقة في هذه القضايا مفصل في كذب الفقه هو وأمثاله ، كما إذا احتل العدو أرضاً ثم أجلبناهم عنها فما حكم الغنائم وقتذاك ؟ وغيرها وغيرها من المسائل .

والذين يرون أن كبيراً علينا أن نسترق الكافرين وأهملون ، ألا يرون كبيراً أن يكون هؤلاء كافرين ؟ أو ليس الذي يرفض العبودية لله يستأهل أن يكون عبداً للإنسان ؟ هذا مع ملاحظة أن هذه العبودية التي تفرض على هؤلاء هي أرحم من كل نظام عرفه البشر في معاملة أسرى الحرب ، ولا ننسى أن الرق أحد ما يخير به المسلمون ، فلو أراد إمامهم غيره لكان الباب مفتوحاً على رأي كثير من الاجتهادات ، ولنرجع إلى رحمة النظام الإسلامي بمن استرقوا نتيجة للحرب لنروى قصتها التي تتلخص بما يلي :

١ - لا تحل المرأة الأسيرة لأحد إلا بعد قسمتها واستبراء رحمها بحيضة خوفاً من أن تكون حاملاً ، فإذا كانت حاملاً لا يقربها صاحبها إلا بعد الولادة والطهر .

٢ - بعد تقسيم الأسرى صغاراً وكباراً على الجيش الفاتح ، واختصاص كل بما ملك منهم ، عليه أن يعاملهم على قدم المساواة مع نفسه في المطعم والملبس ، وألا يكلفهم ما لا يطيقون (إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإذا كلفتموهم فأعينوهم) .

٣ - لا يجوز أن يضربهم ، ومن ضرب منهم كان كفارة ضربه عتقه ، وإلا فإنه مؤاخذ أمام الله . وفي الأثر :

(كنا بنى مقرر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها فقبل له ليس لهم خادم غيرها قال : فليست تخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها) .

ومن هنا جعل فقهاء الحنابلة من أسباب عتق المملوك الاعتداء الفاحش عليه ، وإن لم يكن الاعتداء فاحشاً سن العتق .

٤ - ويعامل العبد كإنسان محترم حتى في النداء يقول عليه السلام :

(لا يقولن أحدكم عبيدي وعبدتي ، ولا يقول المملوك ربي وربتي ، ليقل المالك فتاى وفتاتى ، وليقل المملوك سيدي وسيديتى ، فانكم المملوكون والرب هو الله عز وجل) .

٥ - وبالنسبة للمرأة اذا كانت مسلمة أو كتابية يجوز لمالكها أن يجامعها أو يزوجه لغيره مع بقائها على ملكه ، وإذا زوجها لغيره لا يجوز له أن يجامعها ، وفي الصورة الأولى أى اذا لم يزوجه وعاملها معاملة الأزواج فحملت وولدت له واعترف بالولد أنه ابنه ، فقد حرم عليه أن يبيعها ، ومتى مات عتقت مباشرة وتصبح حرة .

٦ - ومن أراد الحرية من العبيد فقد فتح له الاسلام طريق الحرية بأن يقول لسيده كاتبنى على أن أدفع لك مالا فى مقابل حريتى ، فاذا ما اتفقا ، عمل العبد وقدم لسيده ما اتفقا عليه ، فاذا أنهى ما تم عليه العقد أصبح حرا .
أخرج البخارى : (سأل سيرين أنسا المكاتبه وكان كثير المال فأبى ، فأنطلق سيرين الى عمر فدعاه عمر فقال له كاتبه فأبى ، فضربه بالدره وتلا : **((فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا))** (النور : ٣٣) فكاتبه) .

٧ - ومساعدة هؤلاء العبيد على الحرية جعل الله سهما فى الزكاة من أجل فك الرقاب ، وفرض الله من كفارة القتل الخطأ عتق رقبة ، وكذلك من كفارة الظهار ، واليمين ، والفطر العمد فى رمضان . . كما ندب الله ورسول المسلمين لتحرير الرقاب **((فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة . فك رقبة))** .
(البلد : ١١ - ١٣) .

وعندما يدرس الانسان مسألة أسرى الحرب رجالا ونساء وأطفالا . فإنه لا يجد أعدل من هذا السبيل حيث لم يضيع واحد من هؤلاء ولم تضيع جوانب انسانيته حيث سير به بتأن ليكون مواطنا صالحا منسجما فى دولة الاسلام ثم بامكانه دائما أن يحصل على حريته .

أما أسرى الحرب الآن فتراهم يعذبون ، أو يضطهدون ، أو لا يعاملون معاملة طيبة ، ولا يمكن بشكل من الأشكال أن يمنحوا شرف المواطنين فى الدولة الأسيرة . . ومع فتح الاسلام طريق الحرية لمن شاء من العبيد بحيث يمكن أن يصبح الناس كلهم أحرارا فان ابقاء الرق على الاباحة فيه مصلحة دائمة للمسلمين اذ ما دام حرب بين المسلمين والكافرين فصالح المسلمين أن يبقى هذا الباب مفتوحا .

فان كثيرا من مشكلات المجتمع الاسلامى يمكن أن يساعد على حلها وجود رقيق :

فمن لم يستطع الزواج من حرة لغلاء المهر تزوج من أمة أو اشتراها .

وكثير من مرافق العمل تحتاج فيها نساء غير متسترات ، والاماء هن هذا الصنف ، اذ لم يفرض الاسلام على الأمة أن تتستر كما تتستر الحرة

عل يكفى أن تستتر ما بين صدرها الى ما تحت ركبتيها الا اذ خيف منها الفتنة
فتلزم بالستر يقول الله تعالى :

« ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، والله أعلم بإيمانكم ، بعضكم من بعض » ..
(النساء : ٢٥) ..

ثم يقول :

« يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ، والله
عليم حكيم ، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن
تميلوا ميلا عظيما » (النساء : ٢٦ - ٢٧) ..

ان المجتمع الذى يستطيع كل فرد فيه أن يزنى لا يحتاج الى اماء كحاجة
المجتمع النظيف الذى لا يرضى لاتباعه أن يقضوا شهواتهم الا عن طريق
حلال .

والآن وقد انتهى الرق فلا يستعبد حر فى المجتمع الاسلامى أما اذا دخلنا
معارك مع الكفرة أيا كانوا فقتلنا رجالهم فماذا نفعل بنسائهم وأولادهم ؟
قد يقول قائل تعيلمهم الدولة ونقول : هكذا بلا مقابل ؟ أو بمقابل من عمل ؟
واذا كان بمقابل فكيف تقضى شهوات المرأة . عن طريق الزنى ؟ حاشا أن
نجيز هذا ، اننا نقول : ان الحل الأمثل هو أن يوزع النساء والأطفال على
المحاربين كعبيد ، ويعاملون بمقتضى أحكام معاملة العبيد ، وطريق الحرية
مفتوح أمامهم اذا سلکوه ، وتحل مشكلتهم ببساطة وعدوء .

ولا بد قبل الانتهاء من هذه الفقرة أن نشير الى جانب عام هو :

فى غير الاسلام تكون عقوبة الأدنى أعظم من عقوبة الأعلى أو تساويها ،
أما فى الاسلام فنلاحظ أنه جعل عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر ،
وجعل تكاليف الحر أكثر من تكاليف العبد .. فمثلا لا تفرض على العبد صلاة
الجمعة ، ولا الحج ، وعورة الأمة كما رأينا ما بين صدرها الى ركبتيها ، بينما
الحررة كلها عورة وهكذا .

وأخيرا : لقد رأينا أن امام المسلمين مخير بالنسبة للأسرى ، ما بين القتل
والرق ، والمن والفداء فاذا ما رأى امام المسلمين أن لا يلجأ الآن الى الاسترقاق
نظرا لاصطلاح العالم على تحريم الرق ، ونظرا لكون الاسلام من أهدافه العامة
ايصال العبيد الى الحرية ، وحتى لا يكون للكافرين علينا حجة ، فان باستطاعته
أن يختار واحدا من الأمور الأخرى غير الرق ليطبّقها على هؤلاء الذين يسقطون
فى أيدينا بعد الحرب وقد رأينا أن بعض الاجتهادات الاسلامية تبيح له ذلك ..

الإنسان : ذكره وأنثى

- ١ -

لقد كان الناس قبل الاسلام يبحثون عن حقيقة المرأة انسان هي أو غير انسان ، لها روح أو ليس لها روح ، روحها نجسة أو شريرة ، ولئن رأت بعض الأديان والمذاهب أن المرأة ليست أهلا لحمل أمانة الله كالرجل ، بل الرجل وحده هو المسئول أمام الله ، ولئن كانت مذاهب تحمل المرأة اثم الخطيئة الأولى وحدها ، فان الاسلام أتى ليقرر :

- أن المرأة انسان كالرجل تماما في صفة الانسانية ((من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض)) (آل عمران : ١٩٥) ((وبث منهما رجالا كثيرا ونساء)) (النساء : ١) وقال عليه السلام (النساء شقائق الرجال) .

- وأن المرأة مكلفة كالرجل أمام الله : ((ان المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ، والقانتين والقانتات ، والصادقين والصادقات ، والصابرين والصابرات ، والخاشعين والخاشعات ، والمتصدقين والمتصدقات ، والصائمين والصائمات ، والحافظين فروجهم والحافظات ، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما)) (الأحزاب : ٣٥) ((يا أيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبایعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتريه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبایعن واستغفر لهن الله)) (المتحنة : ١٢) .

- وأن المرأة يمكن أن تكون أكرم على الله من الرجل اذا كانت أتقى ، وأشرف اذا كانت أبر .

- وأن للمرأة شخصية مستقلة ، تتملك وتتصرف في ملكها ، وتبيع وتشتري وتتزوج ، ولا يجوز لأحد أن يزوجها الا باذنها اذا كانت بالغة ، وتعطي رأيها اذا استشيرت ، وتناقش وترث وتورث : ((للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن)) (النساء : ٣٢) ((فان أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما)) (البقرة : ٢٣٣) .

- ١٨ -

- وأن لها حق العلم ، وعليها فريضة العلم الذى تطالب به عينا .
- وأن لها حق العمل فلا تمنع من عمل تقدر عليه بيعا وشراء . . . وكتابة ووظيفة ضمن الحدود التى حددها الله والتى تناسب طبيعتها وسيأتيك بيان هذا كله .

ولكن اذا كانت المرأة هى والرجل سواء من حيث انسانيتهما ، فان تركيب كل يختلف عن الآخر « **وليس الذكر كالأنثى** » (آل عمران : ٣٦) فالمرأة تختلف عن الرجل فى أعضائها وبشرتها وخلاياها وصوتها ومخها وفى افرازات بعض غددها ، والمرأة تحيض والرجل لا يحيض . . المرأة تحمل والرجل لا يحمل . . ويبقى حملها فى بطنها تسعة أشهر ، واذا ولدت فان رزق ولدها معها ، فهى التى ترضعه وهى التى ترعاه ، اذ ولدها من أعجز أنواع المخلوقات ، يحتاج الى فترة رعاية طويلة . وما تكاد تنتهى من ولدها الاول ، حتى تحمل بالثانى . وهذا كله من شأنها وحددها ، أما الرجل فهو لا يعدو أن يلقي بذرا خلال ثوان معدودات وتبدأ مهمة المرأة بعد ذلك .

- ٣ -

والحقيقة أن انقسام عالم الانسان الى ذكر وأنثى لا يعدو أن يكون استمرارا لسنة الله فى خلقه ، اذ كل الحيوانات والنباتات تنقسم الى مذكر ومؤنث ، وتلاقى الذكر والأنثى ينتج عنه بقاء النوع ، وكذلك الانسان ، فلو لا هذا اللقاء الجنسى بين الرجل والمرأة لفنى النوع البشرى خلال جيل واحد ، ومن هنا نفهم حكمة وجود الغريزة الجنسية عند الرجال والنساء ، ونفهم لم كان تلاقى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء انحرافا عن سنن الفطرة التى سننها الله لعباده . اذ لو اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء لفنى البشر .

- ٤ -

واذا شارك الانسان الحيوان فى كونه ذكرا أو أنثى ، فان الانسان يختلف عن الحيوان كثيرا ، فابن الانسان يحتاج الى رعاية غيره سنوات طوال ، ولكن حياة الانسان معقدة أكثر ، فان هذه الرعاية تستمر حتى سن الخامسة عشر على الغالب ، اذ هى الفترة الضرورية لتدريب ابن الانسان على المشاركة فى الحياة البشرية ، وتدريبه خلال هذه الفترة ورعايته تحتاجان الى رعاية رجل وامرأة بآن واحد .

اذ الشخصية البشرية التى لا يرعاها رجل وامرأة بآن واحد ، تبقى ناقصة فى عالم الانسان ، وقد تضيق ، ومن ثم كانت الأبوة والأمومة والزواج .

- ١٩ -

فالعلاقة الوحيدة المعقولة بين الرجال والنساء :

اذ لا تستطيع المرأة أن تقوم بأعباء رعاية أبنائها : كسوتهم واطعامهم وخدمتهم الواحد بعد الآخر ، خاصة والمرأة بمجرد أن تحمل تصاب بمرض الوحمة ، وكلما ثقل بطنها تعذر عملها ، فاذا ولدت كانت في حالة مرضية وابنها يحتاج لها يوميا كل ساعات يومه ، فاذا ما أتى الأول والثاني والثالث .. وكلهم يحتاجون الى رعاية ونفقة وطعام وكسوة وخدمة ، فماذا تفعل المرأة ؟ لا هي في وضع يسمح لها بالعمل بعيدا عنهم ، ولا تستطيع أن تتخلى عنهم ، ولو تخلت كل امرأة عن أولادها لم يبق انسان . لذلك كان الوضع المعقول أن يتحمل مسئولية الأولاد مع المرأة شريكها في الأولاد ، وليس من المعقول أن يتحمل رجل مسئولية شيء لم يتسبب به ولا علاقة له فيه ، لذلك فان الرجل لا يتحمل الا مسئولية أبنائه .. فكان الزواج هو الوضع العادي الذي يجعل الرجل والمرأة يتحملان معا مسئولية اولاد .

ومن هنا نجد الاحصائيات في كل مكان في العالم تذكر أن المرأة التي تزني لا ترغب أن يكون لها أولاد عن طريق الزنى ، ولا تتحمل تبعات الولادة الا امرأة متزوجة اذ آلام الحمل والولادة والمسئولية والتعب التي تترتب على ذلك أكبر بكثير من لذة الجماع . فارتبط بقاء النوع بعلاقة الزواج حتى ولو وصل البشر الى حالة ألغوا فيها الزواج فان مصير الجنس البشري الى الخراب .

لذلك كان الزنا وسيلة غير فطرية لعلاقة الرجال بالنساء ، فالمرأة التي تزني وهي متزوجة تحمل زوجها مسئولية أولاد غيره وذلك ظلم ، وغير المتزوجة التي تمتع نفسها حال شبابها بأي رجل يصرفها هذا عادة عن الزواج والشوق الى الزوج الواحد وبنفس الوقت هي لا ترغب بالأولاد .

أتى الاسلام ليقيم بأمر الله علاقة البشر على أساس فطري :

١ - الزواج هو العلاقة الوحيدة المشروعة بين الرجال والنساء .

٢ - المرأة مهمتها تختلف عن مهمة الرجل - الرجل يلقي بذاره ، والمرأة تتلقى البذار ، تحمل ، تضع ، تربي ، تنتهي من الولد الأول ، يأتي الثاني والثالث ، والكل يحتاجون الى خدمة ، فاذا خدمتهم المرأة وتفرغت لشأنهم

احتاجت الى من ينفق عليها ، لذلك أوجب الاسلام على الرجل الانفاق على الزوجة والأولاد .

٢ - مهمة الرجل العمل خارج البيت للقيام بشأنه وشأن البيت ، ومهمة المرأة العمل داخل البيت قبل الزواج وبعده ، قبل الزواج لأنها تتمرن على أعمال البيت ، وبعد الزواج لأن وضعها ووضع أولادها وحاجتهم اليها ، وحملها ورضاعها ، وتهيئة حاجيات زوجها الذى يكد من أجلها ، كل هذا يجعل مجال عملها الطبيعي داخل بيتها .

واذن فالاختلافات الجسمية بين الرجال والنساء نشأ عنها اختلاف فطرى فى الوظيفة ومجال العمل .

- ٨ -

ولما كان الزنا طريقا غير فطرى لعلاقة الرجال والنساء ، فقد حرمه الله وحرم كل ما يؤدي اليه من تبرج المرأة وعرض زينتها ، واختلاطها بالرجال وخلوتها بهم وسفرها مع غير محارمها .

ولما كان بعض الناس لابد من مخالطتهم بالنسبة للرجل والمرأة ، كالبنت والأخت والعمة والخالة والأخ والأب والعم والخال . . فان الله حرم الزواج ضمن دائرة معينة لانعدام واقعة الزنا عادة بين أبناء هذه الدائرة ، وحتى تبقى للمرأة دائرة تأخذ فيها حريتها مع الرجال ضمن حدود .

يقول الله تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين هن أصلابكم ، وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف ، ان الله كان عفورا رحيفا ، والمحصنات هن النساء الا ما ملكت أيماكم ، كتاب الله عليكم ، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين » . . (النساء : ٢٣ ، ٢٤)

ان زوجة الغير محرمة على الانسان حتى ولو كانت فى عدتها منه .

والجمع بين الأختين أو المرأة وخالتها ، أو المرأة وعمتها ، محرم لما فيه من قطع عرى المحبة والمودة ما بين الأرحام بذلك لما يخلفه الزواج بين الضرائر من منافسة وغيره .

أما لم حرم الزواج على المرأة والرجل بهذه الدائرة الكبيرة من البشر ؟
فالجواب : . أن الحكم في ذلك كثيرة لا نعرفها كلها قد يكون منها :

١ - توسيع دائرة الصلات الاجتماعية بين البشر ، بحيث يصبح تزواج ما بين .القريب والبعيد ، أو القريب والقريب البعيد ، فتتوثق عرى الصلات الاجتماعية فيما بين الناس .

٢ - كي تختلط الدماء والأجناس فيما بينها ، فلا يحاول جنس أو أسرة أن يبقى مغلقا .

٣ - وربما تكون الحكمة هي أن هذه الدائرة كثيرة الاختلاط فيما بينها ، فاذا ما أبيع الزواج أدى كثرة الاختلاط الى ما يؤدي اليه الزواج من علاقة شهوانية بين أفراد هذه الدائرة ولذلك فقد عودت هذه الدائرة على فطم نفسها عن الشهوة في هذه الحدود .

٤ - أن المرأة وقد قطعت علاقاتها بالرجال الأجانب ، لا بد لها من دائرة تستطيع بواسطتها تأمين كثير من القضايا التي لا يستطيعها الا الرجال ، فكانت هذه الدائرة هي الدائرة العملية لها ، لذلك جعلت العلاقة بينها وبينها علاقة حرمة .

٥ - وقد تكون الحكمة أن الله عز وجل أراد تكريم هذه الصلات مع بعضها ، فجعل هذه الصلات أكرم من أن تكون صلات شهوانية ، ونزه هذه الدائرة أن يحس الواحد منهم نحو الآخر بشهوة .

٦ - وقد تكون الحكمة عدم لياقة هذه المحارم للزواج لأنها خروج عن الوضع السليم ، فالوضع السليم أن تكون الأم سيدة ولدها ، وزوجة الأب لها حرمة الأم وأخت الأب والأم لها نفس الحرمة ، وأخت الإنسان لها كذلك ، وهكذا بقية المحارم . . والزواج فيه سيادة الزوج على الزوجة ، وفي ذلك قلب للفطرة وتحطيم للمشاعر الانسانية كيف يعلو الإنسان أمه مجامعا لها أو أخته أو . . ؟ ان هذا شيء تتقزز منه نفس الإنسان .

لقد سمعنا قديما أن بعض الأمم كانت تبيع للإنسان الزواج بالاخت وغيرها من هذه الدائرة ، وسمعنا أن القضاء السويدي أجاز للإنسان أن يتزوج بأخته من أمه أو أبيه بحجة أنه ليس شرطا أن تضعف بنية الإنسان نتيجة لأمثال هذه الأنواع من الزواج .

والحقيقة إن هذا تفكير شعب فقد كل احساس انساني ، وأصبح لا ينظر الى المسائل الا من حيث أنها تضر جسميا أو لا تضر . . ان المسألة أكبر من ذلك .

ان المسألة بالنسبة للمسلم أن الله خالق الخلق ، هو وحده الذى له حق التحريم والتحليل ، وأن الانسان من واجبه أن يطيع الله الذى خلقه ، وما دام رسول الله قد أخبر عن الله أن هذه الدائرة محرمة على الانسان ، فهذا وحده يكفى لمنع الزواج ، ومن باب أولى الزنا فى هذه الدوائر من القرابة سواء كانت عن طريق القرابة أو المصاهرة أو الرضاع .

أخبرنى كيف يعيش الأخ مع الأخت اذا كان يمكن أن يتزوج بها فى المستقبل ، انه لاشك سيشتتها وهي كذلك ، وسيقيمان علاقة الزنا بينهما ، ولو كان له أكثر من أخت ، فانه سيفعل ذلك ، وبالتالي هو يستغنى عن الزواج ، وهن يستغنين عن الزواج ، ويكتفين بعلاقة الزنا ، وما نقوله فى أخته نقوله فى أمه ، ونقوله فى بنته ، ونقوله فى خالته ، وبالتالي ما عاد الانسان يثق أن تبقى زوجته مع ابنه ، أو أبيه ، أو أخيها ، وبالتالي لا يثق أن ولدا من أولاده منه ، اذ لا يستطيع أن يبقى دائما مع زوجته ، وبالتالي كيف يتحمل مسئولية ولد ؟

ان الانسان الذى يسمع قضاء محاكم السويد الآن ، يطمئن الى ان الانسانية لا تسير نحو التقدم بل هى ترجع الى جاهليتها الفظيعة المتمثلة بالوثنية والمجوسية وغيرها .

وحدد الاسلام بدقة كل ما له علاقة بقضايا المرأة دائما بالشكل الذى ينسجم مع فطرة الانسان اذ الاسلام هو الدين الذى يتلاءم مع هذه الفطرة فمثلا :

١ - المرأة اذا كانت بنقا فنفقتها على أبيها ، والا يوجد أبوها فعلى غيره من أوليائها .

٢ - اذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فان رضيته به وقدم لها مهرا مقابل ما تعطيه من نفسها وأجرى العقد بشروطه جاز الزواج .

٣ - نفقة المرأة اذا تزوجت على زوجها .

٤ - اذا مات زوجها وكان لها أولاد كبار فنفقتها على أولادها ، أو على أوليائها مرة ثانية ان لم يكن لها أولاد وليست غنية .

٥ - في مقابل هذه النفقة التي تفرغ المرأة للأعمال البيتية ، فالبيت ورعايته هو سكن المرأة ومقرها الدائم ، ولا تخرج منه الا لغاية مشروعة ، وبإذن زوجها ، وعليها القيام بشئونهم وشئون أولادها فيه .

٦ - ليس بين الرجل وزوجته عورة ، يحق له أن يرى كل جسمها وأن ترى كل جسمه .

٧ - أما ما عدا زوجته - من الرجال - فلا يحق له أن يرى من جسمه الا ما فوق السرة وتحت الركبة الا لضرورة التطبيب .

٨ - أما ما عدا زوج المرأة فان كان لا يحل لها الى الأبد كأخيها صح أن يرى منها ما فوق أسفل عظم القفص من الصدر وما تحت الركبة ، وأما غير هذا فلا يحق له أن يرى منها شيئاً ، الا وجهها وكفيها في حالة أمن الفتنة اذا كانت عجوزاً أو غير جميلة في رأى بعض الفقهاء .

٩ - ولباسها اذا خرجت في الطريق ينبغي أن يكون ساتراً ، لا يصف ولا يشف الا يترتب على ذلك من اثارة الغرائز دون مبرر ، اذ المرأة في غير هذه الحالة تثير الغريزة فتشجع على الزنا بها أو بغيرها ، أو يعيش من أثارت غريزته بعذاب نتيجة الحرمان ان لم يكن له زوجة وليس لهذا كله وجه .

١٠ - والامرة والرئاسة داخل البيت للرجل ، اذ لابد من رئيس ، والرجل بتركيبه العضوى والجسمى والعقلى ، وبوضعه العملى وخبرته في الحياة لاختلاطه أكثر بالبشر هو وحده المرشح لهذه الرئاسة ، وفيما عدا هذا فهما سواء ، حقه عليها يقابله واجب عليه ((ولهن مثل الذى عليهم بالمعروف وللرجال عليهن درجة)) (البقرة : ٢٢٨) ((الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله)) (النساء : ٣٤) .

١١ - واذا لم تصلح الحياة الزوجية بسبب من الرجل أو المرأة أو بسببهما ، ووجد كل من الرجل والمرأة أن الأفضل فسخ هذا الزواج فقد أوضح الاسلام طريق تصفية الزوجية على الشكل التالى :

(أ) اذا رغبت هى بالتصفية تدفع له مقابل ما أخذته من مهر فاذا رضى انتهت العلاقة الزوجية .

(ب) اذا رغب هو بالتصفية طلق طلاقاً رجعيًا ، يحق له فيه خلال ثلاث حيض أو أطهار أن يراجعها فيه ، فاذا لم يراجعها انتهت الحياة الزوجية ، وأخذت كل ما بقى لها عنده من مهر .

(ج) ويحق لهما مرة ثانية وثالثة أن يتزوجا من بعضهما بعقد جديد اذا كان يدعها بعد كل طلاق حتى تنتهى عدتها ، أما لو راجعها أثناء العدة فلا حاجة الى عقد . بل ولا الرضا منها وفي المرة الثالثة اذا تم الطلاق فلا عود الا بعد أن تتزوج زوجا غيره ويعاشرها معاشرة الأزواج .

(د) أما الاولاد فان كانوا صغارا وأرادتهم فلها كذلك ما لم تصبح زوجة للغير وعليه نفقتهم وان كانوا كبارا أو تزوجت أمهم فهم له .

— ٩ —

وينتج عن الاختلاف الجوهرى بين الرجال والنساء فى الجسم والوظيفة الحياتية أشياء أخرى :

١ — ان الاسلام أباح للرجل أن يعدد زوجاته ولكن المرأة لا يحق لها ذلك :
اذ المرأة لو عدت فهل لها عدة بطون تضع أبناء كل زوج فى بطن ؟ وكيف تستطيع أن تقوم بأعباء عدة أزواج ؟ وكيف بالتالى يطمئن رجل أن يتولى مسئوليتها وحده ؟ وكيف تكون علاقتها بهؤلاء ؟ ان منطق الفطرة وطبيعة المرأة يقولان : ان المرأة لا يصح أن يكون لها الا زوج واحد .

وأما الرجل فانه يستطيع أن يبذر فى أكثر من رحم ، وأن يعيل أكثر من امرأة ، وأن يتحمل مسئولية ما ينتج عن ذلك ، فشئ عادى اذن أن يباح للرجل فى هذا الموضوع ما لا يباح للمرأة ، ولكن شروط الزواج بأكثر من واحدة كثيرة :

(أ) العدل بين الزوجات فى النفقة والسكنى والمبيت .

(ب) القدرة على الانفاق .

(ج) أن يعفهن اذ من واجب الرجل دينيا أن يعف من تزوجها حتى لا تشتت الرجال .

(د) المساواة بين أولاد الجميع فيما طلبت فيه المساواة .

ولا ننسى أن الاسلام أباح للإنسان التعدد حتى أربع زوجات ولكن لم يفرضه ، ان الاسلام لا يجبر أحدا على أن يتزوج أكثر من امرأة ، ولكنه يقتل من زنا بعد زواجه رجلا كان أو امرأة ، لأنه لم يبق للإنسان حجة بعد اذ فتح له الطريق الصحيح الشريف النظيف .

— ٢٥ —

فان كان كثير الشهوة وزوجته باردتها تزوج بأخرى فان لم تكفيه
فثالثة ، والا فرابعة • ومن لا تكفيه أربع نساء ؟

ومن تزوج وعلق نوعا من الجمال آخر أو امرأة بلا تسبب منه ، فقد فتح
له طريق الزواج ، ومن حركته عوامل أخلاقية أو أريحية نحو امرأة ، فالزواج
طريق مفتوح اذ كثيرا ما يرى الانسان أن أخلاقه تحته أن يتزوج من امرأة
لسبب •

ولا ننسى أن المرأة تحمل ، وبعضهن لا يشتهين الأزواج خلال الحمل ،
وتضع ولا يستطيع قربانها وما كل زوج يصبر ، ثم شيء آخر ، ان منطق
الفطرة يبيح للانسان أن يتزوج أكثر من واحدة اذ المرأة التي لم يتحقق منها
الغرض من الزواج بأن كانت عقيمة أو مريضة •• هل الأنسب لها أن تطلق
أو يتزوج عليها ، واذا تزوج عليها فهل أجبر الثانية على القبول بمشاركة
غيرها معه •

وقد يسافر الانسان ويترك زوجته في مكان ويضطر الى المرأة فماذا يفعل ؟
وفي حالات الحروب وقد كثر عدد النساء على الرجال ما العمل الا في
الإباحة ؟

وبشكل عام اذا كانت النساء أكثر من الرجال ، فهل الأفضل زواج بثنائية •
واعفائها أو الزنا •

ان منطق الفطرة كله يقول باباحة التعدد لا بفرضه ولا بتحريمه ما دام
صاحبه يستطيع أن يؤدي حقوقه •

ومن لم ترض به تستطيع أن تطالب زوجها أن يخلعها لتتزوج غيره ،
والخلع في كل حال شيء مباح ان أرادته المرأة في كل حين بشروطه •

٢ - ونتج عن الاختلاف الجوهرى بين الرجال والنساء ، أن فرض الاسلام
على المرأة أن تعتد اذا مات زوجها أو طلقها ، بحيث تبقى فترة معينة بلا زواج
ولا ظهور بمظهر مريدة الزواج ، وذلك شيء فطرى • اذ قد تكون حاملا من
زوجها الأول فمن تمام تصفية الزواج الأول أن تنتظر حتى تضع ان كانت
حاملا ، أو حتى يتضح عدم حملها ، أما الزوج فليس مشغولا بشيء من هذا •

٣ - وقد مر معنا أنه كآثر عن الاختلاف بين الرجال والنساء ، وظيفة
وجسما كانت عورة المرأة التي لا يجوز أن تعديها تشمل أكثر مما يشمل التحريم
على الرجل ، وهذا شيء منطقي اذ الرجل عمله خارج البيت ، فلو كلف بالسترة

لكان في ذلك حرج ، أما المرأة فعملها داخل البيت فاذا ما خرجت لضرورة فلا حرج ان لبست ، ثم المرأة بتكوينها مرشحة لجذب الرجل اليها ، وهذا الترشيح يستفرغه زوجها فهي ما كانت كذلك الا لتقوم بخدمة النوع ، وخدمة النوع تؤديها مع زوج واحد .

٤ - ونتج عن الاختلاف في الوظيفة والجسم ، أن جعل الاسلام شهادتها تحتاج الى تأكيد بشهادة امرأة أخرى معها لينوباً عن الرجل ، وهذا كذلك لأن مهمة المرأة وعملها يصرفانها عن الاهتمام بالشئون الأخرى ، ومن لم يهتم بشئ نسيه . فامرأتان أخرى بالألتسيا ، ثم المرأة تكوينها النفسى يجعل عاطفتها أقوى من عاطفة الرجل ، وقد تحملها عاطفتها أكثر من الرجل على اجتناب الحق ، فوجود امرأتين أمتن في تثبيت حقوق الناس ، وقد ذكر القرآن نفسه الحكمة فقال « أن تفضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى » (البقرة : ٢٨٢)

وجعل الاسلام كذلك ضرورة أن يكون بجانب شهادة النساء رجل في بعض الحالات لزيادة التأكيد ، وحرصاً على أداء الحقوق ، مع ملاحظة أن القضايا التى تختص بالنساء تقبل فيها شهادة النساء وحدهن .

٥ - ونتج عن هذا الاختلاف في الوظيفة والجسم ، أن أعطاهما الاسلام نصف الرجل من الميراث في غالب الأحيان . وذلك منطقى اذ ما دامت أعباء الرجل المالية أكثر وهو المكلف بالمهر والنفقة عليها واقامة البيوت . . فشىء عادى أن تكون حصته أكثر من حصتها في هذا الموضوع .

٦ - ونتج عن هذا الاختلاف في الوظيفة والجسم ، أن كلف الاسلام الرجل أكثر مما كلفها :

فقد أسقط عنها فريضة الجهاد الا في حالات قليلة .

وأسقط عنها الصلاة فترة نفاسها وحيضها وآخر عنها الصوم حتى تطهر منهما .

وأسقط عنها واجب القيام بأمر الأمة من أمر بمعروف ، ونهى عن منكر . أى أن الاسلام فرغها لمهمتها داخل البيت ، وقد رأينا كيف أن الاسلام فرض على غيرها اعاليتها والانفاق عليها .

٧ - ونتج كذلك عن هذا أن أعطى الاسلام حق تأديب الزوج للزوجة ، ولكن بالمعروف ، فيعظ ويذكر ، ويهجر ويضرب ضرب تأديب لا ايلام . قال عليه السلام : (اضربوا ولا يضرب خياركم) .

ونستطيع تلخيص ما مر بما يلي :

- ١ - أن المرأة انسان كالرجل تماما في صفة الانسانية .
- ٢ - غير أن تركيبها الجسمي يختلف عن تركيبه .
- ٣ - يؤدي هذا الى اختلاف في الوظيفة الحياتية لكل .
- ٤ - الوضع الفطري للمرأة يتطلب منها أن تكون وظيفتها داخل البيت .
- ٥ - على الرجل في مقابل هذا نفقة النساء .

والسؤال الآن هو :

هل الأحسن للبشرية أن تخرج المرأة من بيتها للعمل ؟ وهل هذا أحسن للمرأة نفسها ؟ وهل هذا أحسن للرجل نفسه ؟ يجيب كثير من الكافرين على هذا بتسرع : نعم . ويقولون بحماس ان ابقاء المرأة في بيتها تعطيل لنصف انتاج المجتمع ..

ولنناقش الأمر بهدوء :

١ - ألا يحتاج بيت الانسان وأولاده الى من يقوم بشئونه ، فإذا ما خرجت امرأة للعمل ، ألا تحتاج الى غيرها كخادمة تحل محلها ، وإذا استغنيينا عن الخادمة ، واشترينا كل شيء من السوق مصنوعا ووضعنا أولادنا في دور الحضانة السنا نكون قد جعلنا ناسا يعملون نفس العمل الذي تقوم به المرأة في بيتها وتكون النتيجة واحدة ، أو ليس البيت ومجموعة الأولاد يستنفدون جهد انسان كامل وهل يضيع جهد المرأة في هذا الطريق .

٢ - هل ينمو الولد نموا صحيحا في حضن أمه ، أو في حضن دور الحضانة ؟ ان كل تجارب علماء التربية تثبت أنه ليس كالأم للطفل ، ولا ينمو نموا كاملا الا في أحضانها .

٣ - أليس الأكرم للمرأة أن تكون مخدمة تؤمن لها كل حاجياتها وكل نفقاتها ، من أن تبحث جاهدة عن العمل وتعمل ما لا يتناسب مع ما خلقت له .

٤ - أليس الأكرم للرجل والأهنا له أن يأتي الى بيته فيجد زوجته بانتظاره مقبلة عليه . قائمة بشئونه تريحه ويسكن اليها . أليس هذا أجود من أن يأتي واياها الى البيت تعبين مجهدين كل منهما عاجز عن خدمة الآخر .

٥ - أيهما أسعد : امرأة تحس أن قلب زوجها لها ، وطاقته الجنسية لها • أو امرأة ترى أن قلب زوجها لغيرها ، وطاقته الجنسية لغيرها • أيهما أسعد : رجل يرى قلب زوجته لغيره ، وجسمها يشاركه فيه غيره ، أو انسان يرى أن قلب زوجته له ، وجسمها له • وهل رأيت امرأة تخالط الرجال ليل نهار وبقي قلبها لزوجها في عصرنا الملىء بالاثارة والاغراء ؟ •

- ١١ -

وقد يقول قائل : ولنفرض أن امرأة لم تجد زوجا ولا معيلا ألا يحق لها أن تعمل ، ويتسائل آخرون ألا يجوز للمرأة أن تتعلم ؟ ويتسائل آخرون تساؤلات عديدة حول هذا الموضوع •

والذى نقوله هو : ان الله اذا جعل المحل العادى للمرأة بيتها وكلف غيرها أن ينفق عليها ، لم يحرم عليها أن تعمل ، ولا أن تتعلم ، ولا أن تمتلك ، ولا أن تكتسب ولا أن تشارك برأى ، بل على العكس من ذلك • عندما ندرس وضع المجتمع الاسلامى ، فاننا لا نرى أبدا أنه وجد عصر حرم فيه على المرأة أن تعمل أو تتعلم أو تكتب أو تمتلك ، بل نجد فى كل عصر أن المرأة كانت تعمل وتتقاضى على عملها أجرا ، وأنها كانت تتعلم وكان يؤخذ عنها العلم ، فوجد فى تاريخنا شاعرات وأديبات وفقهيات ومحدثات ومفسرات ، وفى كل أعصارنا الاسلامية كان للمرأة شخصيتها المالية المستقلة فتبيع وتشترى ، وتتملك وتقاضى ، وكان لها شخصيتها الانسانية ، فكانت تستشار وتدلى برأيها ، وتناقش ويرجع الى رأيها ان كان صوابا ، وهذا كله موجود ومشهور •

حتى القتال فان تاريخنا يذكر أن نساء شاركن فى معارك وقاتلن ، بل مما يذكره فقهاء المسلمين أن القتال يكون أحيانا فرض عين على المرأة كان داهمنا العدو ، وهذا يعنى أن تعلم القتال يكون أحيانا فرض عين على المرأة المسلمة ككثير من العلوم التى تحتاجها •

فالاسلام لم يحرم على المرأة أن تتعلم بل فرض عليها أن تتعلم بعض العلوم •

ولم يحرم عليها أن تعمل بل هناك أعمال ينبغى أن يقوم بها النساء • ولم يحرم عليها أن تقاتل ولكنه لم يوجب عليها القتال •

ولكن هذا كله مشروط أن يكون ضمن الحدود التى لا يجوز أن تتجاوزها المرأة • فالعمل الذى يؤدى الى تبرجها ، وخلوة الأجانب بها ، واختلاطها بمن

- ٢٩ -

لا يحل ، وفتنتها ، وبالتالي زناها ، مثل هذا العمل لا يجوز ضمنا لا للعمل نفسه ، ولكن لما أحاط فيه .

والعلم جائز لها ومباح مهما كان نوعه ، فما أحد يحرم على امرأة أن تتعلم علم الحساب أو الفيزياء أو الكيمياء ، ولكن أن تتعلم مع هذا الوقاحة والسفاهة والضلال ، والكفر والميوعة والانحلال ، أو تخلو بمن يعلمها من الرجال وحدها . مثل هذا لا يجوز .

وأن تتعلم القتال لا حرج ، على أن لا يرافق تعلمها ما حرم الله عليها ، ومن سفاهة الناس أنهم بحجة تعليم الفتاة القتال ، يعلمونها أن تعرض نفسها على البشر سافرة مستعرضة ، وكان هذا هو القتال . فأمثال هذا حتما هو الذي يحرمه الله ويأباه ، واذن فالوضع الطبيعي للمرأة أن يكون بيتها مأواها ، وإذا اضطرت للخروج فلا حرج على شرط أن يكون خروجها ودخولها مأذونا فيه شرعا .

ولا ننسى أن نذكر مسألة هنا وهي أن المرأة انما تستحق نفقتها على زوجها في مقابل احتباسها في بيتها ، فاذا خرجت الى العمل الجائز شرعا باذن زوجها ، كان أجرها لها ، وتبقى نفقتها على زوجها أما اذا خرجت بغير اذنه ورضاه سقطت نفقتها في هذه الصورة وكانا شريكين في النفقة عليهما .

نُصُوصٌ مِنَ السُّنَّةِ

(قال بريدة : كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ، ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال فأيتتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم الى الاسلام فاذا أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فان أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفى شيء الا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فان هم أبوا فسلهم الجزية فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فان أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم ، واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فانكم ان تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله .

واذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فانك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا) . رواه أبو داود والنسائي ومسلم بلفظه .

(قال يحيى بن سعيد : ان أبا بكر بعث جيوشا الى الشام فخرج يشيعهم فمشى مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع فقال يزيد لأبي بكر اما أن تركب واما أن أنزل فقال له : ما أنت بنازل ولا أنا براكب انى أحتسب خطاى في سبيل الله ثم قال : انك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤسهم الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف فانى موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطع شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعييرا الا للمأكلة ولا تفرقن نخلا ولا تحرقنه ولا تغلوا ولا تجبنوا) رواه مالك .

(قال نجدة بن عامر الحرورى : انه كتب الى ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ، وهل كان

يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضى يتم اليتيم ؟ والخمس لمن هو ؟ فقال ابن عباس :
لولا أن أكتم علما ما كتبت اليك • تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يغزو بالنساء ؟ فقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة ؟
وأما سهم فلم يضرب لهن ، وأنه لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان
إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل (لمسلم وأبو داود
والترمذى •

(قالت الربيع بنت معوذ : لقد كنا نغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم
لنسقى القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة) البخارى •

(قالت أم عطية : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات
أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحى وأقوم على المرضى)
رواه مسلم •

(قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : ان كانت المرأة لتجير على
المسلمين فيجوز) رواه أبو داود •

(عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الأيم أحق
بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها) •

(وفي رواية : والبكر يستأذنن أبوهما في نفسها وأذنن صماتها) الستة
إلا البخارى •

(عن ابن عباس قال : ان جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم
فذكرت أن أباهما زوجها وهى كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم)
رواه أبو داود •

(روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسى
بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذى فى السماء
ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها) •

(وفي رواية : اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى
ترجع) الشيخان وأبو داود •

(روى طلق بن على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا دعا الرجل
زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور) •

(عن أبى هريرة قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى النساء
خير ؟ قال : التى تسره اذا نظر وتطيعه اذا أمر ولا تخالفه فى نفسها ولا مالها
بما يكره) النسائى •

(عن أسماء بنت أبي بكر قالت : تزوجني الزبير وماله في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لفاضحه فأعلفه وأسقى الماء وأخرز عليه غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز لي جارات من الأنصار وكنفسوة صفقوكني أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ قالت فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني وقال أخ أخ ليحملني خلفه فاستحييت وعرفت غيرته فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني قد استحييت فمضى فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لاركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال : والله لحملك النوى على رأسك أشد على من ركوبك معه . حتى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكانما أعتقني) رواه الشيخان .

(روى عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا على امرأة معها صبيان لها قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر : حاملات والدات رحيمات لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة) للقرطبي .

(روى حكيم بن معاوية عن أبيه : قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدها عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت) رواه أبو داود وقال : لا تقبح : أن تقول قبحك الله .

(روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لدى لب منكن قالت : وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل ، وأما نقصان الدين فإن أحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي) . أبو داود ومسلم وابن ماجه .

(قال ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم فقال رجل : يا رسول الله إن امرأتى خرجت حاجة وإنني قد اكتنبت في جيش كذا قال ارجع فحج مع امرأتك) . انشخان .

(قال ابن عباس : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء) رواه البخاري والترمذي وأبو داود .

الباب الثاني

تَمَيُّزُ الْفَرْدِ الْمُسْلِمِ ، وَالْمَجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ وَالدَّوْلَةِ الْمُسْلِمَةِ أَخْلَاقِيًّا وَسُلُوكِيًّا

- ١ -

ان التقسيمات الاساسية للناس في الاسلام سى ان الناس ينقسمون الى
مؤمنين والى كافرين ، والى منافقين . . . هذا هو التقسيم الاساسى الذى يعترف
عليه الاسلام ، و أى تقسيم آخر يقسم على أساسه الناس لا يعترف عليه
الاسلام ويحاربه . . . فعلى أساس هذا التقسيم يكون الولاء ، والنصرة والاخوة
والمحبة ، أو الحرب والكره والبغض .

روى النسائى عن أنس قال : قال عليه الصلاة والسلام (ثلاث من كن
فيه وجد بهن طعم الايمان : من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما وأن
يحب في الله ويبغض في الله (.)) .

وأخرج أبو داود عن أبى أمامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان) .

وقال جل جلاله : « **انما المؤمنون اخوة** » (الحجرات : ١٠) والحصار
عنا يعنى أنه لا أخوة بين المؤمنين وغيرهم ، وقال : « **والذين كفروا بعضهم
أولياء بعض ، الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير** » (الأنفال : ٧٣) .

وكل تقسيم آخر يكون على أساسه الولاء والنصرة والتعاون ، أو الصراع
والحرب والخصام ، هو انحراف عن الحقيقة الاسلامية لا يجوز للمسلم أن
يتبناه أو يشارك فيه ، أو يرضى عنه . . . كأن يقسم الناس الى أغنياء ،
وطبقة وسطى وفقراء ، أو بالاصطلاح الشيوعى الى بروليتاريا وبورجوازيين

وأريستوقراطيين ، أو تقدميين ورجعيين . أو اشتراكيين واقطاعيين .
أو ماسونيين وغير ماسونيين . ثم يعطى الانسان ولاءه على هذا الاساس
بصرف النظر عن الايمان والكفر والنفاق فيوالى الكافرين والمنافقين . ان مثل
هذا كفر ونفاق وخروج عن الاسلام ومتى فعله المسلم لم يعد مسلما ((**والذين
كفروا بعضهم أولياء بعض**)) (الانفال : ٧٣) ((**بشر المنافقين بأن لهم عذابا
أليما . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين**)) . (النساء : ١٣٨ -
١٣٩) .

نعم قد نقسم المؤمنين الى متقين وفاسقين ، ونقسم الكافرين الى ذميين
ومعاهدين وحربيين ، ونقسم الحربيين الى أهل كتاب وغيرهم ، ويكون لنا
نتيجة لهذه التقسيمات مواقف تختلف أو تتفق ، ولكن هذا كله ضمن الاطار
العام (ايمان - كفر - نفاق) ولاء ومحبة واخاء ، وتضامن ونصرة وخلطة
للمؤمنين . وكره وبغض وحرب وصراع من الآخرين ، وان التقوا معنا ببعض
جزئيات الأمور فهذا لا يؤثر عمليا على نظرتنا الكبرى . ان المسلمين زمن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قلوبهم مع الرومان ضد الفرس ،
بمعنى أنهم أحبوا أن ينتصر الرومان لأنهم أهل كتاب على الفرس لأنهم ليسوا
كذلك ، ولكن هذا ما أخرج المسلمين عن اعتبار أن الطرفين كافران . وأنهما
عدوان لنا وأن علينا أن نحاربهما وأن نخاصمهما .

وما يجرى الآن من كون بعض المسلمين يتعاونون مع الكافرين على
اخوانهم المسلمين لالتقاء الجميع على فكرة الاشتراكية . أو الديمقراطية
أو غيرهما ، يخرج هؤلاء المسلمين عن الاسلام ويجعلهم في حالة ردة ونفاق .

ان الأمر وصل نتيجة لغموض هذا المعنى عند بعض المسلمين أن أوجدوا
أحزابا أو شاركوا بأحزاب وهيئات جعلوا أخوتهم ان يدخلها فقط ، مع ملاحظة
أن هذه الأحزاب قادتها كفرون ، ومؤسسوها من النصارى . أو اليهود ،
أو الملحدين ، وأعطوا بسبب ذلك طاعتهم لهؤلاء الكفرة . والله عز وجل حرم
هذا كله ((**يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم
فتنقلبوا خاسرين**)) (آل عمران : ١٤٩) ((**يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا
فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين**)) (آل عمران : ١٠٠)

((**ولا تطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون**))
(الشعراء : ١٥١ - ١٥٢)

واعتبر القرآن من يفعل ذلك مرتدا ((**ان الذين ارتدوا على أدبارهم من
بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم . فلك بأنهم قالوا للذين
كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر**)) (محمد : ٢٥ - ٢٦) .

ان الناس مؤمنون وكافرون ومنافقون ، وعلى هذا الاساس . ومنه ، يكون
منطلق تفكيرنا وتصرفاتنا .

والتقسيم السابق ناتج عن تقسيم الآراء والأفكار والأقوال ، الى ما يعتبر
إيماناً أو كفراً أو نفاقاً .

- فالإيمان عقيدة وتصور ينبع عنهما سلوك
- والكفر عقيدة وتصور ينبع عنهما سلوك
- والنفاق عقيدة وتصور ينبع عنهما سلوك

فالتصور الإيماني يشمل نظرة الإنسان الى الكون والإنسان ، والى مبدأ
الكون والإنسان ، ومصير الكون والإنسان ، والمنهاج الذي يتلاءم مع هذا التصور
العام المتلقى عن المصدر الوحيد الذي يحق للإنسان أن يتلقى منه وهو
الله بواسطة رسوله الذي قامت الأدلة على رسالته ، هذا التصور يستقر
في القلب فيطمئن به القلب ، فيكون عقيدة ينبع عنها سلوك عملي وأخلاقي
متسق معها .

والتصور الكفري يشمل نظرة الناس الى الكون والإنسان والحياة ،
والمنهاج الذي يسيرون عليه ، ومصدر استمداده ، فبعضهم يستمد هذا كله من
أهواء ذاته ، ومن ظنون البشر ، ومن الحدس والخلط والخبط والفكر المبعثر ،
وبعضهم يستمد بعض أفكاره من الوحي المنسوخ والمخلوط بأوهام البشر في
التجاوز به عن حده ، والانحراف فيه عن وضعه ، وبعضهم لا يؤمن بشيء إلا بما
وافق هواه .

وينتج عن هذا الخلط والخبط في التصور ومصدر استمداده ما يشبه
العقائد المستقرة ، أو غير المستقرة في النفس والقلب ، ينتج عنها سلوك عملي
وأخلاقي منسجم معها .

والتصور الآخر تصور المنافقين ، هو نفس تصور الكافرين مع التظاهر
بمسلك المؤمنين ، فينتج عن ذلك سلوك أخلاقي وعملي متناقض ، ولكنه
منسجم مع هذا التناقض في شخصية هؤلاء ، من حيث حقيقتهم وما يتظاهرون
به . واذن اختلاف الناس في التصور ينتج عنه اختلاف في العقيدة ، ينتج
عنه اختلاف في السلوك ، وهذه أمثلة يتضح فيها تأثير العقيدة على السلوك ،
واختلاف السلوك ، كآثر عن اختلاف العقيدة :

(١) المسلم المؤمن يرى أن المصدر الوحيد الذي يتلقى عنه التعاليم ،
والأوامر والنواهي ، والحلال والحرام ، هو الله . . . ويعرف ذلك بواسطة
رسول الله ، وتكون مهمة علماء المسلمين توضيح هذه القضايا ، وعلى هذا
فالحلال الصريح يبقى حلالاً أبداً الدهر ، والحرام الصريح يبقى حراماً أبداً

الدهر ، أما المجتمع الكافر فيرى أن له حق التشريع لنفسه بواسطة ممثليه أو نوابه ، وعلى هذا فقد نجد قضية واحدة تكون مباحة ، ثم تصبح محرمة ، ثم تصبح مباحة بلا مسوغ عقلى أو علمى سوى أن هوى المجتمع قد تغير ، كما حدث مثلاً فى أمريكا يوم صدر قانون تحريم الخمر ٠٠ فأنت تجد أن الخمر كانت مباحة عندهم ثم حرمت لأنهم رأوا تحريمها ، ثم عادوا بعد فإباحوها ، مع أن الأبحاث العلمية أكدت ضرورة التحريم ، ولكن أهواءهم تريد غير ذلك .

(ب) ومثلاً آخر :

المسلم يرى أن العصمة ليست إلا للأنبياء ، أما غيرهم فيمكن أن يخطئوا وعلى هذا فكل انسان مهما بلغ يمكن أن يخطئ ، والمسلم نتيجة لهذا يبقى متسمكاً بالمعصوم فقط وأقواله ، وهو النبى ، وعلى قدر قرب كلام غير النبى من الوحي يكون قرب من الحق .

لكن بعض أصحاب الديانات الأخرى يرون أن العصمة تكون لغير الأنبياء وعلى هذا فعندما يتكلم هذا المعصوم غير النبى يكون لكلامه الاعتبار الكامل ، ويأخذ مكانه وكأنه وحى ، فمهما أمر أطاعوه ، ومهما نهى أطاعوه ، وما أحل أصبح حلالاً وما حرم أصبح حراماً ، وينتج عن هذا أنك تجد القضية الواحدة قال بها واحد من هؤلاء بأنها حلال . وأتى الآخر وحرّمها ، وأتى آخر وقال غير ذلك ، مع أن القضية لم يتغير شئ من شروطها ، وأوضاع حلها أو حرمتها ٠٠ فمثلاً تجد رجال الكنيسة قديماً يحرمون عمل قوم لوط ، ثم يأتى واحد منهم فيطالب بإباحته ، مع أن العملية حرمت فى الماضى لأنها ليست عملاً فطرياً لقضاء الشهوة .

(ج) ومثلاً آخر :

المسلم يرى بأن الله يحاسبه يوم القيامة على ما قل أو كثر من قول أو عمل أو تصرف ، وأن الله وحده هو الذى يملك أمر المغفرة أو العقوبة ، وأن كل انسان مسئول عن عمله لا تحمل نفس عن نفس ذنباً ولا اثماً ، وينتج عن هذا أن المسلم يبتعد عن الذنب ، وإذا أذنب فإنه يتوب الى الله وحده ، ويبقى خائفاً من عدم قبول التوبة ، فيدفعه هذا الى العمل الصالح ليعوض عن عمله السيئ .

أما النصرانى فى زماننا مثلاً فإنه يرى أن المسيح يحمل عنه ذنبه ، وأن البابا ونوابه يملكون غفران هذا الذنب اذا اعترف اليهم . وينتج عن هذا تساهل عنده فى أمر الذنب ، ونسيان الله ، واعتماد على البشر . من هذه الأمثلة البسيطة يتبين لنا كيف أن التصور يؤثر على العقيدة ، وتؤثر هى بدورها على السلوك ٠٠ فأى سلوك انما هو نتاج عقيدة أو غلبة نفس وهوى .

فالكفر أنواع ، ولكل نوع عقيدة ، وكل عقيدة ينتج عنها سلوك ، وقد تتشابه النتائج السلوكية مع اختلاف العقائد الكافرة ، وقد تختلف ولكنها تبقى متقاربة .

والايمان عقيدة ينتج عنها سلوك ، والنفاق كذلك .

- ٣ -

وقد يحدث أن نجد مؤمنا مسلما له من أخلاق الكافرين والمنافقين نصيب ، وقد نجد منافقا أو كافرا له من أخلاق المؤمنين نصيب . فمثلا الكرم خلق من أخلاق المؤمنين فرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الله عز وجل قال للجنة : (وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل) إذ الكافر لا يجد مبررا لانفاق المال دون مقابل سوى المصلحة أو المنفعة أو الغرض ، أما المسلم فإن اكرام الضيف عنده هو مبرر الانفاق . . لأن الله أمر بذلك ، واطعام الطعام مبرر الانفاق لأن الله أمر بذلك .

والصدق خلق من أخلاق المؤمنين لأن الكافر لا يرى ما يمنعه عن الكذب إذا كان في الكذب مصلحة . أو منفعة أو غرض ، أما المؤمن فيحجزه عن الكذب كون الله عز وجل لا يرضاه للمسلم ، وهكذا قل عن كل خلق .

ولكننا نجد أحيانا كافرا صادقا ، ونجد مؤمنا كاذبا ، ونجد كافرا كريما ، ونجد مؤمنا بخيلا ومرجع ذلك بالنسبة للمؤمن أن العقيدة لم تتمكن من قلبه ، أو لم تتح له التربية الصالحة ، أو لم تتح له البيئة المسلمة التي يعتاد بها على أخلاق الايمان .

أما مرجع ذلك بالنسبة للكافر فيعود اما لأن هذا جزء من بقايا العقيدة الصحيحة التي كانت له قبل أن يدخل عليها الانحراف ، أو لمجاورته لأهل الايمان فيستفيد من أخلاقهم ، أو لرؤيته التجريبية العملية أن أخلاق الايمان أنفع على المدى الطويل من غيرها وأمتن في بناء الحياة ، أو أن خلقا خاصا لا بد منه ، إذ أن البيئة تحتمه .

وعلى كل حال المظهر الاول شذوذ ، والمظهر الثاني شذوذ .

ولو أنك أخذت مجتمعين أحدهما كافرا قد تحلل من كل ما له علاقة بالوحي ، والآخر مسلم لا زال للاسلام فيه تأثيره ، فانك تجد فارقا كبيرا في الأخلاق بحيث تتأكد أن الايمان تنبع عنه أخلاقه ، والكفر تنبع عنه أخلاقه .

- ٣٨ -

ففى ألمانيا مثلا لا تجد شيئا الآن اسمه كرم ، اذ من الأشياء العادية أن يأخذ الصديق من صديقه سيجارة ويدفع له ثمنها ، وأن يدعو الاخ اخته الى بيته ونفقتها وهى عنده على نفسها ، ولكنك لا تجد مثل هذا أبدا فى المجتمع الاسلامى بوجه عام .

وعلى كل حال فان الكفر لابد على المدى البعيد أن تظهر أخلاقه كلها وان كان التدرج اليها بطيئا ، والإيمان لابد على المدى البعيد أن تظهر أخلاقه كلها اذا ما أتاحت له التغذية التامة وكان الاستعداد جيدا .

فأوروبا النصرانية فى الأصل ، والتي تعتبر كافرة بنصرانيتها المنحرفة وان بقيت فترة من التاريخ محافظة على بعض الأخلاق الأساسية فى دين المسيح عليه السلام ، الا أن هذه الأخلاق تضاعلت حتى أصبحت فى النهاية عدما ، اذ الكفر ذلك البذرة الشيطانية الخبيثة لا يمكن أن يكون ثماره الا خبثا .

والمسلم الذى يغذى إيمانه لابد أن يأتى يوم وقد ظهرت عليه أخلاق الإيمان كلها ، فالبذرة الربانية الصالحة لا تكون ثمارها اذا أحسن رعايتها الا صالحة . . . وقد قال الله تعالى : ((ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء . تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار)) (إبراهيم : ٢٤ - ٢٦) .

- ٤ -

وهل ينفع الكافر عند الله أن تكون عنده بعض الأخلاق التى هى من أخلاق الاسلام ؟ وهل يضر المسلم عند الله أن تكون عنده بعض الأخلاق التى هى من أخلاق الكفر ؟

أما بالنسبة للمسلم فلا شك أن هذا يعتبر انحرافا قد يصل به الى الكفر ، فتكون له عقوبة الكافرين ، وقد لا يصل به الى الكفر فيكون مؤاخذا عليه عند الله ، وقد يعاقبه الله فى الدنيا عليه ، وقد أبقى له الله عز وجل فى الدنيا طريق الاستقامة مفتوحا ، بحيث ان شاء أن يستقيم تاب الى الله نادما على ما فعل ، ناويا ألا يعود ، عازما على الاستقامة ، مستغفرا الله عز وجل ، مؤديا الحقوق لأهلها ان كان انحرافه له علاقة بحقوق الخلق ، فان فعل غفر الله عز وجل ذنبه ، ولا يؤاخذ به فى الآخرة ان شاء .

أما بالنسبة للكافر فان أعماله هذه التى تنسجم ظاهريا مع الاسلام تنفعه فى الدنيا فقط ، فيكون ثوابها فى تطبيقها دنيويا ، أما فى الآخرة فلا ، على

- ٣٩ -

اعتبار أنها لم تنبج كآثر عن الاعتراف بإله ورسوله ، وذلك هو شرط أعمال الاسلام ، اذ الاسلام والايمان تصديق واستسلام ، وهذه ليس فيها طابع التصديق ولا الاستسلام ولذلك فلا قيمة لها عند الله عز وجل قال تعالى :

« وقدّمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً » (الفرقان : ٢٣) •
« والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى اذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه » (النور : ٣٩) •

- ٥ -

بعد عرض هذه القضايا كلها يتضح معنا أن الطريق الذي يسلكه المسلم طريق متميز مستقل ، قد يتقاطع مع غيره من الطرق ، ولكنه تقاطع عرضي وليس غير ذلك ، وقد نبه الله عز وجل المسلم على هذه الحقيقة في أول سورة من سور القرآن (الفاتحة) التي يكررها المسلم في كل صلاة :

« اهدنا الصراط المستقيم • صراط الذين أنعمت عليهم • غير المغضوب عليهم ولا الضالين » (الفاتحة : ٥-٧) •

فطريق المسلم متميز ، هو طريق الأنبياء والمرسلين ، ولا يرضى أن يسلك طريق غيرهم ، سواء كانوا يهودا أو نصارى ، ومن باب أولى غيرهم ممن لا كتاب سماويا لهم •

ان طريق المسلم هو طريق الله الذي دل عليه كل نبي لله ، وكل رسول ، ووضحه كاملاً خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم « قل هذه سبيلي أدعوا الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين » (يوسف : ١٠٨) « قل اننى هدانى ربي الى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة ابراهيم حنيفاً ، وما كان من المشركين » (الأنعام : ١٦١) •

(سأل رجل عبد الله بن مسعود : ما الصراط المستقيم ؟ قال :

تركنا محمد في أدناه وطره في الجنة وعن يمينه جواد وعن يساره جواد (١) وثم رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به الى النار ومن أخذ على الصراط المستقيم انتهى به الى الجنة ثم قرأ « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » (الأنعام : ١٥٣) •

(١) مفرداً : جادة • أى السبيل أو الطريق •

وعن النواس بن سميان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(ان الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما على كتفى الصراط داران - وفي رواية
سوران - لهما أبواب مفتحة على الأبواب ستور وداع يدعو على رأس الصراط
وداع يدعو فوقه والله يدعو الى دار السلام ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم .
فالأبواب التي على كتفى الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله
تعالى حتى يكشف الستور والذي يدعو من فوقه واعظ ربه) ، أخرجه الترمذى .

وفسره رزين في حديث رواه عن ابن مسعود :

- أن الصراط هو الاسلام .
- وأن الأبواب محارم الله .
- والستور حدود الله .
- والداعي على رأس الصراط القرآن .

والداعي فوقه واعظ الله في قلب كل مؤمن . فهذا طريق متميز - لا يشبه
طريقا ولا يشبهه طريق - طريق مستقيم .

- ٦ -

وينتج عن هذا كله أن المسلم الحق . انسان متميز تميزا تاما عن غيره
في كل شيء ، فهو متميز منذ البداية في عقائده وعبادته ومناهج حياته وفي
هدفه النهائي وهدفه القريب .

فاذا كان هدف غير المسلم النهائي هو الحياة الدنيا ، في لهوها ولعبها ،
وزينتها وتفاخرها وتكاثرها ، وزهبتها وفصتها ولذتها ، فان هدف المسلم
النهائي هو الآخرة وهو من الدنيا على حذر .

واذا كان هدف الكافر في الحياة الدنيا من عمله الاجتماعي أو السياسى
أو الاصلاحى في زعمه هو تحقيق تقدم مادي ، أو تعميم شهوة فان الهدف
العام للمسلم في عمله العام ، اقامة دولة الله وحمايتها ، وتوحيد الأمة
الاسلامية ونصرة شريعته ، واحياء سنة رسوله ، والجهاد في سبيل الله
حتى تخضع الدنيا لكلمة الله .

واذا كان هدف الكافر الشخصى ، تحقيق أكبر قدر ممكن من اللذة والمتعة ،
فهو هدف المسلم الشخصى أن يكون الله راضيا عنه ، محبا له ، متمسكا بكتاب
الله ، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، مجاهدا في سبيل الله حتى

- ٤١ -

يستشهد ، وهو على ذلك ، وهو يحس أن في ذلك سعادته ، ان الكافر لو أعطى أحدا حتى أباه ما لا يحس بألم لأنه خسر ، بينما المسلم سعادته في أن يعطى ، وهذا مفترق الطريق بين سعادة المسلم ، وسعادة الكافر ، ان سعادة المسلم بقيامه بأمر الله ، وألمه في انحرافه عن ذلك ، وسعادة الكافر في التقلت من كل قيد . . . ولما كان هذا الكتاب كله يشرح تميز المسلم في عقائده وعباداته ومناهج حياته ، فسنقتصر هنا على شرح تميز المسلم في هدفه النهائى ثم العام وما يترتب على ذلك من تميز في السلوك .

تميز المسلم في هدفه النهائى

ان هدف الكافر الدنيا ، وليس له في الآخرة مطلب ، بل هو ناس لها ، منكر اياها ، غافل عنها ، والحياة الدنيا هي ما وصفها القرآن :

((زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المآب)) (آل عمران : ١٤) .

((اعلّموا أنّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ، كمثّل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا الا متاع الفرور)) (الحديد : ٢٠) .

ان الكافر همه كله الدنيا ((فمن الناس من يقول ربنا آتتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق)) (البقرة : ٢٠٠) فلا يفكر الا بها وليست له همه الا بأن يحصل أسبابها كلها ، فهو يريد النساء يتمتع كما يريد ، ويزنى كما يشاء ، وينظر ان يختار ، ويريد ألا تمنع امرأة نفسها عنه ، وهو يريد الأولاد ، ويريد الذهب ، ويريد أدوات الركوب والرفاه ، والفخفة ، ويريد الأراضى ويريد أن يلعب وأن يلهو . أن يكون أثاثه جميلا ، ولباسه جميلا ، ويريد أن يعلو على الآخرين ، وأن يفخر ويسمو . . . وليس له همه ولا أمل الا في شيء من هذا ، أما الآخرة فليس له أدنى همه اليها ، ولا رغبة فيها ، بل هو كافر بها أو شاك أو تارك اياها وراء ظهره .

أما المسلم فهو كما وصف الله ((ومنهم من يقول ربنا آتتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)) (البقرة : ٢٠١) وهو كما نصح قوم قارون قارون ((وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا)) (القصص : ٧٧) .

والمسلم يرغب أن يتمحض خالصا للآخرة تحقيقا لأمر الله وهو من الدنيا على حذر « تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة » (الأنفال : ٦٧) « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء أن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذمومها مدحورا ، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا » (الاسراء : ١٨ - ١٩) « من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة » (النساء : ١٣٤) « من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب » (الشورى : ٢٠) .

يقول عليه السلام (ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس) .

وقال عليه السلام (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله تعالى وما والاه وعالم ومتعلم) .

وقال : (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء) .

وقال : (مالى وللدنيا ما أنا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها) .

وحدث أبو سعيد قال : (جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال : ان مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها . فقال رجل : أويأتى الخير بالشر ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرمضاء (العرق الكثير) وقال : أين هذا السائل ؟ وكأنه حسده فقال : انه لا يأتى الخير بالشر وان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا (انتفاخا) أو يلم ، الا أكله الخضرة فأنها أكلت حتى اذا امتدحت خاصرتها فاستقبلت عين الشمس فثلثت (أى اجترت بقتان ورفق) . وبالت ثم رتعت ، وان هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل وان من يأخذه بغير حقه كمن يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة) أخرجه الشيخان . . وليس معنى حذرنا من الدنيا وكون الآخرة هى هدفنا الوحيد ، أن نموت أو نتماوت فان الرسول عليه السلام يقول :

(ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا اضاءة المال ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في يدك ، وأن تكون في ثواب المصيبة اذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك) أخرجه الترمذى .

ووصفت عائشة زهد عمر فقالت : (كان عمر زاهدا وكان اذا مشى أسرع واذا تكلم أسمع واذا ضرب في ذات الله أوجع) .

ولكن المقصود بذلك هو أن تتقف من كل جزء من أجزاء الدنيا عند ما حده الله لنا فيه . . يقول عليه السلام (ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فنأظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا والنساء فان أول فتنة بنى اسرائيل كانت النساء) أخرجه مسلم .

فالمال من الدنيا ، ورجل الآخرة هو الذى يأخذه من حله ، ويضعه فى محله ، معطيا حق الله فيه كما أمر الله فى ذلك كله .

والنساء من الدنيا ، ورجل الآخرة هو الذى يتمتع منهن بالقدر المسموح فيه .

والأولاد من الدنيا ، ورجل الآخرة لا يجعل حيه لهم يطغى على تأديبه لهم ، أو السير بهم فى طريق الله ، أو يتجاوز بهم حقهم .

والخيل والأنعام من الدنيا ، ورجل الآخرة هو الذى يعطى حق الله فيها ، ويستعملها فى الطريق الذى سمح الله له أن يستعملها فيه .

وتملك الأراضى من الدنيا ، ورجل الآخرة لا يملك الا عن طريق مشروع ، ويعطى حق الله منها ، ولا يتعامل مع الآخرين فيها الا ضمن حدود الشريعة .

واللعب من الدنيا ، وقد حد الله لأبناء الآخرة لعبهم الجائز لهم ، وما عداه فهو باطل ، ورجل الآخرة هو الذى يقف عند ما حده الله له من لعب .

واللهو من الدنيا ، ورجل الآخرة يأخذ منه بالقدر المسموح ضمن الحدود التى رسمها الشارع .

والزينة من الدنيا ، ورجل الآخرة هو الذى يبقى ضمن حدود الله فيها .
والتفاخر والتكاثر من الدنيا ، ورجل الآخرة يبقى عند حدود الله فى ذلك كله .

واليك الآن بيان هذا :

- ١ -

ان المسلم يملك ، والكافر يملك ، ولكن الفارق بينهما أن الكافر يعتبر المال عنده غاية فى حد ذاته ، حتى انه ليصبح الهه الذى يطيعه فى كل شىء . . بمعنى أنه لا يبالى عن أى طريق وصل الى المال ، وإذا وصل اليه ، فانه لا يخرج عنه الاكرها ، وهذا نوع من العبودية . . يقول عليه السلام (تعس عبد الدرهم) .

أما المسلم الذى يطلب رضوان الله ويرجو اليوم الآخر . فان المال عنده وسيلة لحفظ الكرامة عن الابتذال ولكسب الحسنات ، وتكفير السيئات ،

- ٤٤ -

وينتج عن هذا أنه لا يملك ما لا عن طريق حلال؛ وإذا تملك فانه يؤدي في ذلك حق الله منه ، وهو سعيد النفس ، وزيادة على ذلك فنفسه دائما تجود بما تملك اذا رأت ضرورة الانفاق ، وليست نفسه مستشرفة الى المال ولا متعلقة به .

فالمال بالنسبة للمسلم وسيلة يثبت بها صحة ايمانه بتملكه الحلال ، وصحة ايمانه بالانفاق وصحة ايمانه بالجود وابتغاء رضوان الله في هذا كله .

- ٢ -

والمسلم يحب المرأة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : (حبيب الى من دنياكم الطيب والنساء) .

ولكن هذه المحبة لا تخرجه عما حده الله ، بل يحقق فيها ما يحبه الله طمعا في ثواب الله .

فلا ينظر الى امرأة أجنبية بشهوة ، بل يغض طرفه ، ولا يقضى شهوته الا عن طريق الزواج ، وإذا تزوج فانه يبقى عند ما حده الله تعالى ، فلا يجمع زوجته أثناء حيضها ، ولا نفاسها ، ولا في دبرها ، ويتمتع بعد ذلك كما شاء ، وهو لا يتزوج الا من أحل الله له أن يتزوج منها ، فيحقق بهذا الحكمة من العلاقة الجنسية ضمن حدود الله ، وهو يبتغي في ذلك كله وجه الله واليوم الآخر ، والله يأجره على هذا كله .

والمتعة بالمرأة وتمتعها ومتعتها وسيلة عند المسلم والمسلمة لتحقيق حكمة بقاء النوع ، وزيادة المسلمين وهو يفعل هذا كله راجيا رضوان الله .

أما الكافر فالتمتع في حد ذاته هو الغاية عن أى طريق كان ، فلا يقيد نفسه بقيد ، فهو يزنى وينظر الى المرأة ويشتهي ، ولا تحد شهوته قيود ، ويتمتع ولا يحد تمتعه قيود ، فالمرأة بالنسبة اليه اله يعبد ، يأمر فيطاع ونفسه كذلك اله يعبد ، تأمر فتطاع ، وهمه الوحيد ، وهمها الوحيد - أى الكافرة - أن يحقق أكبر قدر ممكن من المتعة واللذة دون حدود ، ويعتبران نفسيهما خاسرين اذا ضيعا أى فرصة يستطيعان أن يحققا بها لذة وشهوة وهوى .

أما المسلم فاذا جمحت به نفسه الى الحرام نهاها رغبة بما عند الله ، ورهبة منه . « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فان الجنة هي الأولى » (النازعات : ٤٠ - ٤١) .

والمسلم يحب أولاده ولكن محبته لله أشد ، ولا تصرفه محبته لأولاده عن أى واجب آخر ، لا عن الانفاق ولا عن الجهاد ، ولا عن العبادة ، كما لا تجعله محبته لأولاده متساهلا في أمر تأديبهم ، أو يفضلهم على غيرهم ممن هو أحق منهم بشئ لا يستحقونه ، وهو حق للآخرين ، ولا تمنعه محبته لأولاده أن يجعلهم يهربون من الواجب أو يساعدهم على الهروب منه ، بل على العكس يشجعهم عليه ، وإن كان فيه قتلهم .

« إنما أموالكم وأولادكم فتنة » (الأنفال : ٢٨) « قوا أنفسكم وأهليكم نارا » (التحريم : ٦) .

« قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين » (التوبة : ٢٤) .

فالأولاد بالنسبة للمسلم وسيلة يحاول بها كسب رضا الله وجنته ، فهو يريد بهم تكثير سواد المسلمين ، ونصرة الاسلام وتأديبهم عليه ، وجعلهم صالحين حتى يدعوا له الله فيرحم ويغفر . أما بالنسبة للكافر والكافرة ، فإسعاد الولد وتدليله وترفيهه ، والتمتع به ، والحظوة بسببه ، أهداف لا يبالى معها بحلال وحرام ، وواجب وتقاعس عنه ، فمهما استطاعوا أن يهربوا به ، أو بسببه من الواجب فعلوا ، رضاه هو الغاية ، أما المسلم فرضا الله بطاعة أمره في الولد هو الغاية .

ومع كل هذا نقول : ليس الكافر بأسعد عمليا من المسلم ، في مال ، أو زوجة ، أو ولد ، بل الحقيقة أن المسلم في هذا كله هو السعيد المطمئن ، المرتاح الضمير والوجدان . . فمن الناحية العملية لا يسعد أباه إلا المسلم ، فالولد غير المسلم متى كبر لم يعد يحس بأن لأبيه عليه فضلا ، وليس له عليه حق ، وبالتالي لا يلتفت إليه برعاية أو خدمة أو إسعاد ، أما ولد المسلم فعلى العكس . . همه رضا والده وإسعاده ، وخدمته ورعايته ، لأنه يرى أن رضا الله في ذلك .

وكذلك المرأة المسلمة ترى رضا الله في رعاية زوجها وطاعته بالمعروف ، والقيام بشأنه ، فلا تمد بصرها لغيره . . وتقتصر نفسها عليه ، والزوج المسلم كذلك . . فأسعد زوج مع زوجته ، وأسعد زوجة مع زوج مسلم ومسلمة ، أما الكافرة والكافر فليس لهما من هذا كله نصيب وإن كان فلا يدوم .

والخيل والأنعام والحرث والسيارات الفاخرة وكل ما يركب يرى الكافر اقتناءها وتملكها وصيانتها هدفا في حد ذاته ، يفاخر به الآخرين ، ويكاثروهم ويباهيهم ، ويتعالى عليهم ، ويرى له ميزة على الآخرين بذلك ، ويستكثر من ذلك ، وليس له هدف الا هذه المعانى ، ولا يقيد نفسه بقيد في الحياة أو التصرف ، هدفه في ذلك التمتع في هذه الحياة الدنيا بهذه الوسائل ، وهى من أنواع المتعة .

وأما المسلم فهو لا يرى مانعا من حيازة هذه الأشياء ، ولكن ليستخدمها دون أن يباهى بها ، أو يتعالى ، وهى وسيلة لقضاء هذه الحياة - أما الآخرة فهى الهدف ، ولذلك فهو لا تهمة الحيازة بقدر ما يهيمه القيام بأمر الله فيها ، شاكرا لله لما أنعم ، متواضعا لخلق الله فيما أعطى ، باذلا لعباد الله حقهم فيه .

نلاحظ أن ما مر معنا حتى الآن هو من الدنيا ، ولكنه لا بد منه . . فبدون مال لا تستقيم الأمور ، وبدون حرث لا تستقيم الأمور ، وبدون نساء لا تستقيم الأمور ، فهذه الأشياء لا بد منها ، ولذلك لم يحرم الاسلام علينا أصولها أو وجودها ، وانما الذى حرم علينا هو ما ينسينا الآخرة ، أو يسقطنا في الامتحان الدنيوى فيما ابتلانا الله عز وجل فيه ، وما دمننا ضمن ما حده الله لنا ، ملتزمين صراطه ، فلا حرج ، ولكن اللعب واللهو والزينة وضعها مختلف . فلا يتوقف عليها قيام الحياة الدنيا واستمرارها كالأمور السابقة .

لذلك نرى أنه قد ضيق على المسلم فيها أكثر مما ضيق عليه في الأمور الأولى وإن كانت كلها من الدنيا ، لأن هذه الأمور أكثر تأثيرا على ايجاد الغفلة عند الانسان عن العالم الآخر ، وأكثر تحريضا له على جعل الدنيا هدفه النهائى ، وأكثر صرفا له عن السلوك الصحيح في الحياة ، وأكثر تعطيلًا للوقت في غير طائل ، ولنر كيف حدد للمسلم طريقه في هذه القضايا :

١ - اللعب واللهو :

لقد أكثر الله عز وجل من وصف الحياة الدنيا بأنها لعب ولهو « وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو » (الأنعام : ٣٢) « انما الحياة الدنيا لعب ولهو . . » (محمد : ٣٦) ولما كانت الدنيا مذمومة وكان أبرز رمز لها هو ما كان له صلة في اللهو واللعب ، فقد حظر الله على المسلم اللهو واللعب الا ضمن حدود ضيقة : فمثلا :

حرم الله علينا اللعب بالفرد وما يشبهه من ورق اللعب .. يقول عليه السلام (من لعب بالفردشير فكانما صبح يده في لحم خنزير ودمه) مسلم .. ويرى فقهاء الحنفية أن الشطرنج وأشباهه كذلك .. أما فقهاء الشافعية فلم يستحبوا للمسلم لعب الشطرنج ولكنهم لم يحرموه إذا لم يشتغل فيه المسلم كثيرا ، أو يعطله عن واجب ، أو يشغله عن ذكر الله ، لأن فيه مراعاة للذهن ، وعلى كل حال فهم لا يستحبوه لأنه من اللعب وفي الحديث (لست من دد ولا الدد منى) والدد هو اللعب .

لأن هذه الأنواع من اللعب لا تفيد شيئا ، وإنما هي كلها ضرر لما تسلبه من وقت وجهد فكري وعصبي ، ولما تثيره من تنافس مذموم ، وتفاخر بأشياء تافهة ، ولما تؤدي إليه من قمار .

أما اللعب الذي يترتب عليه مصلحة ، فذلك جائز ولكن المصلحة لا يستقل بتقديرها الإنسان ، وإنما الذي يبينها هو الله ورسوله ، أو ما يستنبطه أهل الاستنباط من علماء المسلمين مما نص عليه الله ورسوله .

قال عليه السلام : (فارموا واركبوا وأحب إلى أن ترموا من أن تركبوا كل لهو باطل .. ليس من اللهو محمود الا ثلاثة : تأديب الرجل فرسه ، وملاعبته أهله ، ورميه بقوسه ونبله ، فانهن من الحق ، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه ، فانما هي نعمة تركها - أو قال كفرها) .. رواه أصحاب السنن .

وقال (لا سبق الا في خوف أو حافر أو نصل) رواه أصحاب السنن .

وقال (من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد آمن أن يسبق فهو قمار) رواه أبو داود .

وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : (فبينما نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة ؟ هل من مسابق ؟ فجعل يعيد ذلك فلما سمعت كلامه قلت له : أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا ؟ قال : لا الا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : يا رسول الله . بأبي وأمي أنت ذرني فلاسبق الرجل قال : ان شئت ، قلت : أذهب إليك وثفتت رجلى فطفرت فعدوت فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقى نفسي ، ثم عدوت فربطت عليه شرفا أو شرفين ، ثم انى دفعت حتى ألحقه فأمسكه بين كتفيه قلت : قد سبقت والله قال : أنا أظن .. فسبقته إلى المدينة ..) أو كما قال .

والشيخين والنسائي عن ابن جبير : مر ابن عمر بفتيان من قريش نصبوا طيرا - أو دجاجة - يترامونها وقد جعلوا لصاحبها كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا

ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا . . ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ الروح غرضاً - أى هدفاً - يرمى (ومنه نعلم أن اللعب المباح يشترط فيه ألا يخالط حرام كما نعلم حرمة مصارعة الثيران وأشباهاها .

وللشيخين والنسائي عن عائشة (. . وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب في المسجد) . . وللشيخين وأبي داود عن عائشة : (كنت لعب بالبنات - أى لعب الصبيان - عند رسول الله وكن يأتين صواحبى فكن ينقمعن منه صلى الله عليه وسلم فكان يسربهن الى فيلعبن معي) .

وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزوة تبوك أو خيبر ، وفي سهوتها ستر ، فهبّت الريح ، فانكشف ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال : ما هذا يا عائشة ؟ قلت : بناتي ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع فقال : وما هذا الذي أرى وسطهن ؟ قلت : فرس . قال : ما هذا الذي عليه ؟ قلت : جناحان قال : فرس له جناحان ؟ قلت : أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة ؟ فضحك حتى رأيت نواجذه) .

ومما وصف به الصحابة : (كان أصحاب رسول الله يتباحون بالبطين حتى اذا كان الجد كانوا هم الرجال) .

* * *

أما اللهو بالغناء والموسيقى فقد رخص بالغناء ما لم يرخص بالموسيقى ، ولم يرخص في المعازف الا في طبل الحرب وشاهين الرعاة عند بعض الفقهاء ، والدف في الأفراح ، أما الغناء المجرد عن الموسيقى فقد رخص فيه أكثر ، الا مع الدف ، فقد رخص فيه في الأفراح ، ولا شك أن الأمة الإسلامية التي ينبغي أن تكون نفسيات أتباعها معبأة دائماً ، لا يليق أن يصبح الغناء والموسيقى عندها شغلاً شاغلاً ، فما نراه الآن من الاغراق في الغناء والموسيقى لا يليق بأمة مجاهدة ، وانما هو أليق بالمترفين الكافرين ، ومن النصوص في هذا : روى أحمد بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد : أن امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عائشة تعرفين هذه ؟ قالت : لا . قال : هذه قينة بنى فلان تحبين أن تغنيك ؟ قالت : نعم فأعطاها طبقاً فغنتها فقال : نفخ الشيطان في منخريها) .

وروى البخاري وأبو داود والترمذي عن الربيع بنت معوذ : (جاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث بنى على فدخل بيتي وجلس على فراشي فجعل جواريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر ، اذ قالت احداهن : فينا نبي يعلم ما في غد ، قال لها صلى الله عليه وسلم : دعى هذه وقولى بالتى كنت تقولين) .

وروى الشيخان والنسائي عن عائشة (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى جارتان تغنيان بغناء بعث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزماره الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ٠٠ فأقبل عليه صلى الله عليه وسلم فقال : دعهما ٠ فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق ٠)

وروى النسائي عن عامر بن سعد رضى الله عنه قال : (دخلت على قرظة ابن كعب وأبى مسعود الأنصارى فى عرس فاذا جوارى يغنين فقلت : انتما صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر يفعل هذا عندكم ؟ فقالا : اجلس ان شئت فاستمع معنا وان شئت اذهب فقد رخص لنا فى اللهو عند العرس) ٠

وأخرج الترمذى عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف) ٠

وأخرج البخارى عنها قالت : (زففنا امرأة الى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا عائشة أما كان معكم لهو ؟ فان الأنصار يعجبهم اللهو) ٠

وعن محمد بن حاطب الجمحى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت) أخرجه الترمذى والنسائي وزاد : فى النكاح وقصة حذاء الصحابة أثناء العمل أو السير أو القتال مشهورة والروايات فيها كثيرة وكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنجشة وهو يحدو مشهورة : (رفقا بالقوارير) أى بالنساء ٠

وقد روى البخارى تعليقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(ليكون من أمتى أقوام يستحلون الخز والحريـر والخمر والمعاذب) ٠٠ فدل هذا الحديث على أن المعازف محرمة أما الغناء المجرى ضمن حدود ضيقة ، وفى أوقات محددة ، وفى مناسبات معدودة ففیه سعة ٠

٢ - وأما الزينة : كجزء من الدنيا فقد أبيع منها ما لا يجعل المسلم عبدا لها ، أو يتجاوز به رجولة الرجل ، أو أنوثة الأنثى ، أو يكون به شبه بالكافرين فى زينتهم المختصة بهم ٠٠ فتميزت زينة المسلم فى بيته ونفسه عن الكافر وحدود هذا كله :

(أ) لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير والذهب ، أو يتختم بالذهب الا الفضة بمقدار بسيط ، ويجوز للمرأة الذهب والحرير لأنها تحتاج للزينة وهى أليق بجمالها ، ولا يجوز التشبه بأزياء الكافرين ، ولا اطلالة اللباس للخلاء ٠

روى أبو داود والنسائي عن علي : (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال : (ان هذين حرام على ذكور أمتي) .

واللستة الا مالكا عن عمر من رسالة أرسل بها الى جيش مسلم : (واياك والتنعم وزى أهل الشرك ولبوس الحرير فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير الا هكذا - ورفع لنا صلى الله عليه وسلم اصبعيه السبابة والوسطى وضمهما) .

وللشيخين وأبي داود والنسائي عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقال أبو بكر : يا رسول الله ان ازاري يسترخي الا أن أتعاذه فقال : انك لست ممن يفعله خبلاء) .

وروى أبو داود عن عائشة وقد قيل لها : هل تلبس المرأة النعل ؟ فقالت : (قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء) .

وروى أبو داود عن أبي هريرة (لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل) .

وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمرو بن العاص : (رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : أمك أمرتك بهذا . قلت : أغسلها يا رسول الله ؟ قال : بل احرقهما - وفي رواية : هذه ثياب الكفار فلا تلبسهما) .

وروى الستة الا مالكا : (خرج صلى الله عليه وسلم وقد اتخذ حلقة من فضة (أى خاتما) فقال من أراد أن يصوغ عليه فليفعل ولا تنقشوا على نقشه) .

فاذا لوحظ ما مر فلا على الانسان أن يلبس أجود الثياب . روى النسائي عن أبي الأحوص عن أبيه (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ثوب دون فقال لي : ألك مال ؟ قلت نعم قال : من أى المال ؟ قلت من كل المال قد أعطاني الله تعالى من الابل والبقر والغنم والرقيق قال : فاذا آتاك الله مالا فليزأثر نعمة الله عليك وكرامته) .

وللطبراني في الكبير عن ابن سيرين (أن تميما الداري اشترى رداء بالف وكان يصلى فيه) .

وفي حديث لأبي داود : يقول فيه عليه السلام (انكم قادمون على اخوانكم فأصلحوا رجالكم وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في

أعين الناس فان الله لا يحب الفحش ولا التفحش) • ونقل سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة ، كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا - آراء قال - أفنيتمكم ولا تشبهوا باليهود) •

الا أن المرأة لا تستعمل الطيب حال خروجها من بيتها : فلأصحاب السنن عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كل عين زانية وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا - يعني زانية) •

(ب) ان هناك حدودا في اللباس لا يجوز أن يتجاوزها الانسان وهي ما يسمى عورة من الرجال والمرأة فلا يصح أن يلبس الانسان لباسا يصفها أو يشف لها وعورة الرجل ما بين سرتة الى ركبتيه وبعضهم يرى أن الركبة كذلك من العورة والمرأة كلها عورة مع غير محارمها على التبايد • قال عليه الصلاة والسلام (الفخذ عورة) •

وروى البخارى وأبو داود عن عائشة (يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله « وليضربن بخمرهن على جيوبهن ») (النور : ٣١) شققن أكثف مروطهن فاختمرن بها) قال ابن حجر العسقلانى : فاختمرن به أى غطين وجوههن •

وروى أبو داود عن أم سلمة لما نزلت « يحنين عليهن من جلابيبهن » (الأحزاب : ٥٩) خرجن نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من الأكسية •

ولمسلم والترمذى عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضى الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا المرأة الى المرأة في ثوب واحد) •

وروى أبو داود والنسائى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : (قلت يا رسول الله •• عوراتنا ما نأتى منها وما نفر؟ قال : احفظ عورتك الا من زوجتك أو مملكت يمينك قلت : يا رسول الله فالرجل مع الرجل قال : ان استطعت أن لا يراها أحد فافعل • قلت : فالرجل يكون خاليا قال : الله أحق أن يستحى منه الناس) •

(ج) ومن الزينة التى لا تجوز ما ورد ذكره في الآثار التالية :

(روى الستة عن عائشة رضى الله عنها : أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب الى الله ورسوله ماذا أفنبت ؟ فقال : ما بال هذه النمرقة ؟ قلت اشتريتها لك لتقعدها عليها وتوسدها فقال : ان

أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتكم وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة) .

(وفي رواية : حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء مقام بين البابيين وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال ما بال هذه الوسادة ؟ قلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال اما علمت ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة) .

(زاد في رواية : فاخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت) .

(وفي أخرى : قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سقرت على بابى درنوكانه الخيل ذوات الأجنحة فامرني فزعته) .

(وفي أخرى : أنها سقرت على بابها بنمط فلما قدم رأى النمط فعرفت الكراهية في وجهه فجذبته حتى هتكه وقطعه وقال ان الله لم يامرنا أن نكسو الحجارة والطين قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك على) .
(وفي أخرى قال : انزعيه فإنه يذكرني الدنيا) .

(روى الشيخان والنسائي عن عائشة : لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة اتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنهما وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال : أولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار خلق الله) .

(روى البخاري وأبو داود عن ابن عمر قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت فاطمة فوجد على بابها سترا موشيا فلم يدخل فجاء على فراها مهتمة فاخبرته فاتاه على مذكر له ذلك وقال قد اشتد عليها فقال صلى الله عليه وسلم ما لنا وللدنيا وما أنا والرقم فذهب الى فاطمة فاخبرها فربته اليه تقول فما تأمرنا به فيه ؟ قال ترسلين به الى أهل حاجة) .

كما أننا نهينا أن نأكل أو نشرب في آنية الفضة والذهب :

لمالك والشيخين عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) .

وللسنة الا مالكا عن حذيفة (اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة) .

والدنيا بعد ذلك بالنسبة للمؤمن سجن . يقول عليه الصلاة والسلام كما يروى مسلم والترمذي :

(الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) ولا يستعبد المسلم من الدنيا شيء
(تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة ٠٠٠) ٠٠

ولعل من جملة الحكم التي قيد الله من أجلها المسلم عن الاسترسال في
شئون الدنيا ، أن يبقى المسلم متذكرا الآخرة ، ذاكرا أنه الآن في مرحلة
الامتحان ، وليبقى متميزا عن أبناء الدنيا المستعبدين لها ، الذين جعلوها
أكبر همهم ، وحتى يستفيد من الوقت استفادة كاملة فما معنى أن يضيع
الإنسان ساعات عمره بلا طائل .

رأينا فيما مضى أن المسلم متميز عن الكافر في هدفه النهائي ، فالهدف
النهائي للكافر الدنيا ، بينما الهدف النهائي للمؤمن هو الآخرة ، ورأينا كيف
يترتب على هذا اختلافات في السلوك ، ونحب هنا أن نشير مرة ثانية الى
أن بعض الكافرين يتوهمون أنهم يعملون للآخرة ويستهدفونها ، وقلنا ان
هذا في الحقيقة ناتج عن بقايا ايمان قديم ورث مع كفر لاحق ، ولكن هذا
عمليا يزول على مر الزمان ، كما نشاهد عمليا حال كثير من الاحبار والرهبان
الذين لا هم لهم الا الدنيا .

ونحب هنا أن نذكر أنه نتيجة لما مر فان كثيرا من المؤسسات التي
هي من مستلزمات حياة الكافرين لا تصلح أن تنمو في مجتمع اسلامي ،
وأن كثيرا من المؤسسات التي لا محل لها في المجتمع الكافر تنمو نموا عظيما
في المجتمع الاسلامي السليم ، فلا محل في مجتمع اسلامي لمؤسسات القمار ،
ولا لنواديه ، ولا محل في مجتمع اسلامي لمؤسسات اللهو والرقص والموسيقى
والنحت . . . ودور الازياء الفاخرة والمجلات الخليعة . . الى آخر هذه السلسلة
التي لا تصلح لأهل الآخرة .

- ٦ -

وكما تميز المسلم عن الآخرين في هدفه النهائي ، فانه يتميز في أهدافه
العامة والعليا التي يطمح أن يحققها بنفسه ، أو بالتعاون مع الآخرين من
المسلمين ، اذ غير المسلم قد لا يكون له هدف يسعى لتحقيقه الا التمتع بدنياه ،
واذا كان له هدف يشارك الآخرين في السعي له فهو هدف له علاقة في تحقيق
جزء من أجزاء الحياة الدنيا من استعلاء أو تماجد أو رفاه . .

أما بالنسبة للمسلم فالأمر مختلف ، فأولا لا يصح أن يعيش المسلم
بلا هدف في الدنيا ، فالمسلم رجل له هدف ، وهذا الهدف لا يصح أن يكون
دنيويا ، وان كانت الدنيا قد تأتي تبعا له ، ولو أننا أردنا اجراء عملية
استقصاء للماهداف العامة للمسلم ، فاننا نجد لها لا تخرج عن خمسة :

١ - اقامة دولة الله : نصرتها أو حمايتها أو اصلاحها أو ايجادها ان
لم تكن . .

٢ - نصرة شريعة الله .

٣ - احياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٤ - توحيد أمة الله عندما لا تكون موحدة .

٥ - الجهاد في سبيل الله حتى يخضع العالم لسلطان الله .

فالمسلم لا يستطيع أن يعيش في دولة ليست كلمة الله فيها هي العليا ، وعلى هذا الأساس لا يرغب أن يعيش في ظل حكومة كافرة ، لذلك كان من الفروض على المسلمين أن تكون لهم دولة تقام فيها أحكام الله عز وجل ، ولهم أمير ينفذ فيهم هذه الأحكام ، وينتج عن هذا أن يكون المسلم اما مستهدفا وجود دولة الله ان لم تكن موجودة ، أو نصرتها وحمايتها ان كانت موجودة ، واصلاحها اذا رأى فيها خلا ، وهو آثم ان لم يشارك في أى من هؤلاء حتى يتم في حالة الاحتياج اليه .

والمسلم انما يفعل هذا حتى يتمتع بأحكام الله ، ويعيش في ظل شريعة الله . فالدولة الاسلامية مرتبطة بالشريعة الاسلامية ، والا كانت المسألة دعوى . فعلى هذا الأساس يبقى المسلم حساسا في حالة انحراف المجتمع ، أو الدولة عن شريعة الله ، وينصر هذه الشريعة بالوسائل المحددة لذلك عندما يرى هذا الخروج .

والمسلم لا يرى أن هذا في حالة كمال الا اذا أحييت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احياءا كاملا بتطبيقها عمليا على كل مستوى من المستويات .

وقد يحدث أن الامة الاسلامية تتمزق وحدتها نتيجة لعوامل خارجية أو داخلية ، فهو لا يكتفى باقامة دولة اسلامية في مكان متناسيا بقية أبناء أمتة ، بل يرى مزواجه مع بقية المسلمين أن يكون عمل مشترك دائم ، حتى تقم للامة الاسلامية وحدتها تحت ظل خايفة واحد ، وفي وطن واحد ، وهو لا يستطيع أن يتخلى عن هذا الهدف بتاتا ، وهو يعلم أن على بن أبى طالب قاتل معاوية وقتل آلاف من المسلمين من أجل هذا الهدف . كما أن المسلم يعتبر نفسه مأمورا أن يبقى في عملية جهاد حتى لا يبقى شبر في الارض الا وقد خضع لسلطان الله بخضوعه للمسلمين الممثلين الوحيدين لنظام الله في الأرض ، وذلك تحقيقا لقوله تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » (البقرة : ١٩٣) وعمليا تبقى الفتنة موجودة بشكل أو آخر إلا اذا خضع العالم كله لسلطان المسلمين ، وعلى هذا فان المسلم يعتبر هدفا رئيسيا عنده أن يعمل لتحقيق هذا .

وهذه الأهداف التي ذكرناها كلها من الفروض على المسلمين بشكل عام وعليهم أن يحققوها وأن يسعوا لها كأهداف عليا لهم في الحياة .

والمسلم لابد أن يحقق في ذاته كى يستطيع المشاركة في هذه الأهداف العليا خمس صفات أساسية هي :

- ١ - أن يكون الله غايته في هذا كله .
 - ٢ - أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوته .
 - ٣ - أن يكون القرآن والسنة امامه .
 - ٤ - أن يبقى دائما في عملية جهادية ، وعلى استعداد دائم لذلك من الناحية النفسية والجسمية والتدريبية .
 - ٥ - أن يكون الموت من أجل هذا أحلى أمنياته ، وأحب اليه من الحياة .
- فاذا لم يكن المسلم كذلك ، فلن يستطيع تحقيق الأهداف السابقة الذكر ، وعملها فالصحابه رضوان الله عليهم وهم النماذج العليا للمسلمين كانوا متحققين بهذه الصفات كلها :

فكانوا يبتغون في كل عمل وجه الله وحده « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » (الكهف : ٢٨) .

وكانوا مستمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حتى في أدق الحالات وأبسطها والله قال لهم ولنا « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » (الأحزاب : ٢١) .

وكانوا معتصمين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لا يحددون عنهما ، ولا يبتغون الهدى في سواهما ، ولا يحكمون معهما رأيا ولا غيره .

وكانوا في جهاد دائم لا ينقطع ، وهو عملهم الأساسي وقد هدد الرسول صلى الله عليه وسلم بالذلة ان تركه (اذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا الى دينكم) والله عز وجل جعل عنوان الفسوق أن يكون شئ من متاع الدنيا أحب الى المسلم من الجهاد فقال : « قل ان كان آباؤكم وأبنائكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأهوال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين » (التوبة : ٢٤) .

ونقصد بالجهاد أنواعه كلها كما فصلناها في كتابنا « جند الله ثقافة وأخلاقا » .

وكانوا - اى الصحابة - يحبون الموت فى سبيل الله ويفضلونه على الحياة ويحزنون اذا لم يستشهدوا ، وكلمة خالد فى ذلك مشهورة : جئتكم بجوم يحبون الموت كما تحبون الحياة - وفى رواية - الخمر .

وعلى هذا فالشئ العادى للمسلم ان تكون صفاته هذه ، لأنها لابد منها لتحقيق الاهداف الانفة الذكر ، وقد عبر بعضهم عن هذا كله بقوله على لسان المسلمين :

(الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت فى سبيل الله اسمى امانينا) .

وبهذا يتميز المسلم عن اى انسان آخر ، فلا يوجد انسان فى العالم تشبه اهدافه هذه الاهداف ، ويسعى لتحقيق بمثل هذه الصفات ، واى عملية صرف للمسلم عن هذه الاهداف العليا او عن الهدف المرحلى اليها ، انما هو انحراف ومسخ ونسف للعقلية المسلمة ، والنفسية المسلمة ، وتبنى المسلم لاي هدف او شعار لا يكون جزءا من هذا الذى ذكرناه ، مع وضوح هذا الجزء فى الهدف الكبير وضرورته له ، انما هى مؤامرة لصرف المسلم عن اسلامه .
وبما قدمناه وضح تميز الانسان المسلم عن غيره من البشر فى هدفه النهائى ، وهدفه العام والخاص .

- ٨ -

وكما تميز المسلم فى اهدافه الخاصة والعامة ، والبعيدة والقريبة ، وصفاته ، فانه يتميز فى كل شئ ، لان قدوته واحدة ، ومصدر تلقيه الهداية واحد ، فهو متميز نتيجة لذلك فى كل شئ، يمكن ان يكون فيه حق وباطل ، هدى وضلال ، وضوح وعمه ، استقامة وعوج ، فهو متميز فى كلامه ، ومتميز فى عواطفه وانفعالاته وصفاته النفسية ، ومتميز فى آدابه ، ومتميز فى طعامه وشرابه ونومه من حيث عاداته فيها ، ومتميز فى القيام بواجباته ودقته فيها ، ومحاسبته نفسه على التقصير بادنئ الامور ، وبالجمله فان تميز المسلم هو الاصل ، وعدم تميزه هو العارض ، ونكتفى هنا ان نضرب مثلين على تميز المسلم فى اموره عامة على اعتبار ان هذا الكتاب كله يبين هذا التميز كما ذكرنا .

الاول : تميزه فى كلامه .

الثانى : تميزه فى طعامه وشرابه .

اولا - تميزه فى كلامه :

غير المسلم لا يقييد كلامه قيد ، فتراه ثرثارا لاغيا كثير الكلام فى كل شئ ، بعلم او بغير علم ، بتحقيق او بغير تحقيق ، بما يعنيه وما لا يعنيه

بالخير أو بالشر ، يساير أهل الباطل في باطلهم ، ويمارى أهل الحق في حقهم ، ويجادل بعلم وبغير علم ، ولا يقصد في جداله اظهار الحق ، كقصده غلبة المناقش ، ويحقر الآخرين اذا تكلم ، ويقسو في تعبيره أحيانا ، ويشتط أحيانا ، ويتكلف الفصاحة ، ويكثر من التشدق والتعمر ، ولا يبالي اذا خرج من لسانه الفحش والسب والكلام البذى ، ويكثر المزاح بغير الحق ، فيكذب مازحا ، بل يكذب في كل حين بلا مبالاة ويسخر ويستهزئ ويفشى سرا ، ويعد ولا يبالي بالوفاء ، ويحلف ولا يبالي بالبر أو الحنث أو الكذب ، ويعطى عهدا فينقضه ، ويغتاب الناس ولو كانوا أقرب المقربين اليه ، وينقل حديث الشر بين الناس بعضهم لبعض فيوقع الفتن ، واذا مدح أفرط في المدح ، واذا ذم أفرط في الذم ، ويتكلم ولا يبالي أخطأ أو أصاب ، نتج عن كلامه خير أو شر، فائدة أو ضرر ، وبالتالي فانه لا يقيده قيد ، وقد لا نجد كافرا اتصف بهذا كله ، ولكن لا تجد كافرا عنده مانع من أن يكون كذلك اذا لم يحاسب على كلامه .

أما المسلم فعلى النقيض من هذا كله .

فهو من اللحظة الاولى ملتزم ألا يتكلم الا بخير قال الله تعالى : « لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس » (النساء : ١١٤) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) وألا يتكلم الا فيما يعنيه . وقال صلى الله عليه وسلم (من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه) وأن يحاسب نفسه قبل أن يتكلم فلا تخرج كلمة من فيه الا بميزان خواف من وعيد قوله عليه السلام (ان الرجل ليتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في نار جهنم سبعين خريفا) واذا رأى الناس يخوضون في الباطل اعتزلهم طاعة لأمر الله قال تعالى : « واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، واما ينسبك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » (الأنعام . ٦٨) وقال « واذا مروا باللغو مروا كراما » (الفرقان : ٧٢) ولا يجب الجدل والمراء وانما يبين الحقيقة فمن ماراه فيها أقام عليه الحجة وانتهى : قال صلى الله عليه وسلم (لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه) وقال (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا أوتوا الجدل) ولا يجب خصومة الآخرين ومما حكتهم واللد في مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم (ان أبغض الرجال الى الله الألد الخصم) ولا يجب التكلف في الكلام كما أنه ليس أقل فصاحة من غيره قال صلى الله عليه وسلم (ان أبغضكم الى الله وأبعدكم منى مجلسا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون) ولا يجب اللعن والسب والفحش والبذاءة . وقال عليه السلام (ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذى) يتحرج عن اللعن الا ما أباح له الله ويمازح ويداعب ولكن بحق فلا يخرج مزاحه ومداعبته الى باطل أو اختلاق كذب وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يتكلم الكلمة ليضحك بها الناس فقال (ويل له ويل له) .

والمسلم يبتعد وينأى بنفسه عن الاستهزاء بالآخرين أو السخرية بهم أو غيبتهم قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ، ولا تلهؤوا أنفسكم ، ولا تتنازوا بالألقاب ، بنس الاسم المفسوق بعد الإيمان » (الحجرات : ١١) « ولا يغتب بعضكم بعضا ، أوجب أحكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه » (الحجرات : ١٢) وإذا انتمنه انسان على سر فانه لا يفشيه وفي الحديث (اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة) وافشاؤه خيانة . الا (المجالس بالامانة الا ثلاثة مجالس ، سنك دم حرام أو فرج حرام واقتطاع مال بغير حق) .

والمسلم ملتزم اذا وعد بالوفاء فلا يعد الا وهو ناو أن يفى قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » (المائدة : ١) « انه كان صادق الوعد » (مريم : ٥٤) .

ومن علامات المنافق (اذا وعد أخلف) .

والمسلم ملتزم اذا تحدث أن يكون صادقا ، واذا عاهد أن يكون صادقا ، واذا حلف أن يكون صادقا فهو الوحيد الذي يبقى للكلمة شرفها ، وثقة الخلق بها . قال صلى الله عليه وسلم (وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا) وليس من الكذب المحرم ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو (تقول أم كلثوم : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث : الرجل يقول القول يريد به الإصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها) وحتى في هذه الثلاثة يختار المسلم من الكلام ما يكون في أحد أوجه معانيه صدق .

والمسلم ملتزم ألا يغتاب فهو لا يذكر الناس بما يكرهونه حتى ولو كانوا كافرين الا اذا ترتب على عدم الذكر مضره أو كان في الذكر ضرورة .

والمسلم ملتزم ألا ينقل بين الناس الكلام الذي يؤدي الى ايجاد الخصومات أو زيادتها أو استمرارها قال صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة قتات) أى فمام بل يكون دائما ناقلا بين الناس ما يصلح بينهم .

والمسلم ملتزم ألا ينافق ، فتراه صريحا واضحا ، بينا أمره ، غير مذبذب قال صلى الله عليه وسلم (من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة) وقال (تجد من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحدِيث وهؤلاء بحدِيث) وقال (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وهو اذا اضطر للمداراة لم تخرجه مداراته الى باطل وكذب .

والمسلم لا يحب أن يمدح الآخرين في وجوههم لما في ذلك من مظنة الرياء ، وغرس العجب في قلب الممدوح وفي الحديث (ان كان أحدكم لأجد مادحا أخاه فليقل أحسب فلانا ولا أزكى على الله أحدا حسيبه الله ان كان يرى أنه كذلك) .

والمسلم ملتزم اذا تكلم أن يكون كلامه صحيحا علميا ، خاليا من الخطأ يثبت قبل أن يقول (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار) وهو لا يتكلم الا بما فيه مصلحة السامعين ، فلا يثير موضوعا يترتب على إثارته ضرر أو تهاون في العقيدة أو السلوك (ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة) ، وبالتالي فان المسلم الحق له من سلطانه على لسانه باذن الله ما يجعله محل الثقة التي لا يشك فيها ، والخير الذي لا يخالطه شر ، والمعروف الذي لا يخالطه منكر .

قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا تناجيتهم فلا تتساجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى » (المجادلة : ٩) وبهذا وضع تميز المسلم في كلامه .

ثانيا - تميزه في طعامه وشرابه :

غير المسلم لا يقيد نفسه بقيد في موضوع الطعام والشراب ، فهو يأكل كل شيء من لحم الخنزير أو الميتة أو ما لم يذبح ذبحا شرعيا ، وقد يأكل النجاسات كالدم ، ويشرب الخمر ، ويأكل على أي طريقة وهكذا . . أما المسلم فهو من البداية يعتقد أن الله خلق الكون وما فيه لصالح الانسان ، فمن حقه أن يقيد الانسان ، وأن يمنعه عن بعض الأمور امتحانا لهذا الانسان ، أيطيع الله وقد أعطاه ما أعطاه ، فعلى هذا نجد المسلم لا يأكل ولا يشرب ما حرم عليه ، فلا يأكل لحم خنزير ، ولا يشرب الدم ، ولا يشرب الخمر ، ولا يأكل لحوم الحيوانات المحرمة التي تصيد بنابها أو مخلبها ، كالأسد والنسر ، والحيوانات التي يجوز أكلها الا اذا ذبحت على الطريقة الشرعية حيث يذكر اسم الله عليها أثناء ذبحها كرمز على أن الذي أباح ازهاق روحها هو خالقها وبإذنه نفعل ذلك ، وحيث تقطع الأوداج والحلقوم والرئ من مكان معين عند الرقبة في غير حالة الصيد ليذهب الدم الحرام النجس وهكذا . .

ولاشك في الحكمة فيما حرمه الله علينا لان من أسمائه الحكيم ، فالخمر ضار ، ولحم الخنزير فيه ضرر ، ولحوم الحيوانات المحرمة فيها ضرر ، وقد يكون هذا الضرر ، اخلاقيا ان لم يكن جسميا ، اذ للتغذية أثرها في تكوين نفس الانسان ، فمن لا يأكل اللحم بتاتا تختلف نفسيته عن من يأكله دائما ، ونوع معين من اللحم قد يؤثر تأثيرا ما في تكوين النفسية البشرية ، ولعل اباحية الغرب وتهتكه وعدم مبالاته بالعرض مرتبطة ارتباطا جزئيا بموضوع لحم الخنزير ، وعلى كل حال فالمسلم يلتزم هذا الالتزام سواء وجد ضرر

أو لم يوجد ، مجرد أن الله أمر ، وأن أمره واجب التنفيذ ، إذ هو المالك الحقيقي للكون ، ومن حقه أن يمنع الإنسان عما يجب . فالمسألة من أساسها اعتراف بسلطة الله في التشريع ، فالكافر لا يرى أن لأحد سلطانا عليه . فإذا امتنع لسبب وباختياره ، وإذا لم يمتنع فلسبب وباختياره ، أما المسلم فهو معترف بسلطان الله عليه . وهؤن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغ صادق عن الله فهو ملتزم التزاما أميناً بهذا .

ثم ان المسلم اذا اكل أو شرب فانه يبدأ باسم الله ، ويختتم بالحمد لله ، كرمز على أنه يأكل باباحة الله له ، ولا يأكل الا بيمينه كرمز على تميزه ، وتفضيل اليمين على الشمال ، وله في هذا الموضوع آداب أخرى كلها أثر عن العقيدة وتنسجم معها ، ويظهر فيها تميز المسلم عن غيره من الكافرين والمنافقين .

ولعلنا في هذين المثليين اللذين ضربناهما عن تميز المسلم في جانبين من سلوكه أدركنا عمق تميز المسلم ، وبخس الوقت جلال هذا التميز وجماله وسلامته ، والحقيقة أن دارس الشخصية الإسلامية كما أرادها الله ورسوله يرى بشكل واضح كيف أنها متميزة في كل طيب وجميل .

- ٩ -

وشيء عادي بعد كل ما قدمناه أن يكون المجتمع الإسلامي متميزاً عن كل مجتمع آخر ، وما يسود فيه يختلف عما يسود في المجتمعات الأخرى . وقد أشرنا سابقاً الى أن كثيراً من المؤسسات التي تنمو في مجتمع كافر لا يكاد يكون لها وجود في مجتمع مسلم ، وأن كثيراً ممن يرفعهم المجتمع الكافر الى القمة كالموسسات والراقصات والموسيقيين والمغنيين . . . يكونون في مجتمع إسلامي محتقرين ، وأن كثيراً مما يستمسك به المسلمون بكل قواهم ، يتخلى عنه المجتمع الكافر بكل قواه ، وكل شيء مطلق مائع تجده محددًا منضبطاً في مجتمع إسلامي .

وسندرس أربع قضايا لنرى تميز موقف المجتمع المسلم فيها عن موقف المجتمع الكافر . ونختارها مما يغلب وجوده في عصرنا :

١ - الفن والجمال .

٢ - القومية والوطنية والعنصرية والانسانية .

٣ - الحرية .

٤ - الاخاء والمساواة .

- ٦١ -

١ - الفن والجمال :

فى المجتمع الكافر الجمال قبل الاخلاق ، بل الجمال هو الاخلاق ، والفن هو الاخلاق . واذا تعارض مع الخلق ، فليترك الخلق له . فمثلا .

كلما أظهرت المرأة جمالها للخلق كلما كان هذا أحسن ، وكلما استطاعت أن تبرز جمالها أكثر كلما كان هذا أحسن ، وكلما قدرت على ايجاد رسائل تزيد اغراءها وجاذبيتها وفتنتها وتظهرها للآخرين كلما كان هذا أعظم عندهم ، بصرف النظر عما يترتب على ذلك من تهيج شهوات ، وشغل تفكير ، واستباحة أعراض ، وزيادة الحرص على الزنا ، ونسيان الواجبات هذا كله لا قيمة له فى سبيل الجمال والمتعة .

وفى المجتمع الكافر النحت جزء جيد من أجزاء الحضارة ، لأنه تعبير عن رفعة الذوق ودقته ، وتخليد لجمال أو لذكرى استقرت فى قلب نحات رسام ، فمهما أراد انسان أن يعبر بواسطة النحت أو الرسم عن شىء فعل ووجد تجاوبا كبيرا من الناس هناك . حتى ان صورة من الصور يمكن أن تباع بملايين ، فهذا كله شىء عظيم ، بصرف النظر عما يوحيه ذلك من تقديس لجماد ، أو تعظيم لحجر ، وبصرف النظر عن وقت يذهب سدى ، وقت الرسامين والنحاتين ، ووقت البشر الذى يقضى فى مثل النظر والفرجة ، وبصرف النظر عما توحيه بعض أنواع هذه الصور من وثينة كصورة مريم كما يتخيلونها ، أو صورة المسيح كما يتخيلونه ، أو صور القديسين فى زعمهم ، أو صور آلهة كاذبة من الأوثان ، وبصرف النظر عما توحيه بعض هذه الصور من قيم فاسدة لذهن منحرف . كصورة فتاة بكر عذراء عارية يطلق عليها صاحبها اسم الطهارة ، وبصرف النظر عن توسع هذا الميدان حتى ليعمل فى حقله ملايكة ويتفننون فيه ، حتى لا تبقى صورة خبيثة يمكن أن تخطر فى خاطر ابليس الا وقد وضعوها تصويرا . أو نحتا بين أيدي البشر ، حتى حالات الجماع باشكاله . . كل هذا لا مانع منه أليس فيه متعة الانسان . .

وفى المجتمع الكافر ، الأدب تعبير عن ذات الانسان ، وعن نفسه فى كل حالة من حالاتها الشاذة أو الحسنة ، الخسيسة أو العالية ، والأدب مسخر لتبرير كل شىء يصنعه الانسان ، وتحبيبه للآخرين ، تجد القصة التى تفتح للمرأة آفاق محبة غير زوجها ، ويبررون لها هذا ، ويفتحون لها الطريق ، ويعملونها عليه . وتجد القصة التى تشوق الانسان لأن يتميز عن الآخرين حتى فى الشر ، وتجد القصة التى تثير العطف على المجرم على حساب الصحة والمجتمع .

وتجد القصيدة التي تفضح من تريد ، وتثير الغرائز وتدفعها الى الزنا والحب الآثم دفعا ، ويأتي الغناء والموسيقى والخمر والحشيش والأفيون ونوادي الموسيقى والغناء ومحلات الزنا الرسمية او السرية لتتعم خريطة المجتمع الشهواني ، ليعيش وينام ويفكر ويسهر ويسهر في عالم الشهوات وهكذا . فليست هناك عقلانية تضبط تصرفات البشر . المصلحة هي ان يتمتع اكثر ما يستطيع وان يتمتع غيره بعده . الاخلاق هي تحقيق الرغبات والاهواء .

والله عز وجل يقول : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » (المؤمنون : ٧١) .

ويقول : « ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما » (النساء : ٢٧) .

اما المجتمع الاسلامي فمجتمع يكفر بالنحت وما يحيط به من تصوير وتمثيل ، لانه طريق الى الوثنية ، وطريق الى قضاء الوقت في غير طائل ، وطريق الى اضاءة المال ، وطريق الى ترسيخ مفاهيم فاسدة ، وطريق لنشر الفاحشة ، واخيرا طريق يسلكه الكفرة فلا نقلدهم به ولا نتابعهم عليه . اذ هو مظهر فاسد من مظاهر الفكر الانساني الخرف ، والضلال الفظيع . وقد يقول قائل ان الارض ما عاد يخشى عليها من الوثنية ونقول : ادخل كنائس النصراني في الارض الا تجد عبادة الصور ؟ . ثم انظر التماثيل التي نصبها الجاهليون لزعماء ماتوا او قتلوا او هم يعيشون ، الا ترى ان الناس يحترمونها كما يحترمون صاحبها ، واذا مات سيزداد هذا الاحترام ، وهل ذلك الا وثنية ؟ ويظهر ان قائل هذا الكلام لا يعلم ان هناك شعوبا لا زالت وثنية ، وليست المسألة هذه فقط . ادخل كلية من كليات النحت والفن وما يسمى بهندسة الديكور لترى الاجساد العارية تعرض وترسم وتنحت ، وادخل معارض المصورين لترى كل خفي . ان الانحراف قد يكون في بدايته بسيطا .

ان الله يابى على المسلم هذا الطريق ، ويابى ان تنفق اموال الامة على هذا ، ويابى ان يكون عندنا مئات الاساتذة الذين يأخذون رواتبهم من مال الامة ولا تجنى الامة منهم سوى ان يعلموا اولادها ان يرسموا بدلا من ان يعلموها ما يفيد كالخط الجميل والرسم الهندسي . .

ان مجتمعا اسلاميا لا يمكن ان ترى فيه هذه القضايا أصلا :

نحاتون ، رسامون ، مصورون ، مختصون في اجزاء هذه الفنون تعطى لهم المكانة الاولى بين الناس ، ليس هذا من شيم المسلمين ، واذا كان هذا في مجتمع كافر محترما ، فان امثال هذا وهؤلاء في مجتمع اسلامي محققون ، ولا محل لهم رسميا في المجتمع الاسلامي او دوائر دولته الرسمية

يقول عليه السلام كما يذكر ابن عباس اذ قال له رجل : انى تصور هذه الصور فافتنى فيها فقال له : أدن منى فدنا ثم قال له أدن منى فدنا حتى وضع يده على راسه وقال : أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول : (كل مصور فى النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه فى جهنم فقال ان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لانفس له) رواه الشيخان والنسائى .

وفى المجتمع الاسلامى جمال المرأة وجسمها وثيابها وفتنتها وكل ما تستطيع استكماله فى هذا لزوجها فقط . اذ هو الوحيد الذى له حق الاستفادة من هذا ، اما الآخرون فليس لهم حق التمتع فى شئ من هذا ، حتى المحارم والأقارب ، والنساء الذين أبيح لهم النظر الى زينة المرأة ضمن حدود ، فانهم لا يجوز لهم أن ينظروا بشهوة ، أو تربهم هى نفسها شيئا منها بهذا القصد .

ليس فى المجتمع الاسلامى أى محل لاثارة غرائز البشر الا عن الطريق الأوحى لذلك وهو الزواج : فلا تدرج فى طريق ، ولا ملابس مغرية قصيرة شفافة واصفة لامرأة أمام أجنبى . ان مجتمعنا يحب ما يحبه الله له ، فاذا أحب الآخرون أن يتمتعوا بالجمال فانه يحب أن يتمتع بطاعة الله ، ويجب أن يتمتع بالخشمة والطهارة والعفة والستر ، وبدون هذا فلا ايمان أصلا . قال صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) .

وفى المجتمع الاسلامى الأدب لاصلاح نفس الانسان ، وليس لمجاراة أهوائها ، وللترويج عنها بالحق الذى لا يخرجها الى باطل . سواء فى ذلك القصة ، أو المقامة ، أو التاريخ ، أو القصيدة ، أو المقالة ، أو المحاضرة .

والغناء انما يكون ضمن هذه الحدود ، يغنى الرجل حياء أو نشيدا ، فيسمع الرجل ، وتسمع المرأة ، ولا حرج ، بشرط أن يكون الحياء أو الغناء نظيفا ، وتغنى المرأة للنساء بشرط نظافة الغناء ولا حرج .

اما الموسيقى فما كان منها أداة رجولة كالطبل والدف جاز للحرب وللحج وللفرح ، وما كان منها أداة تسلية لغير الفسقة والكفرة ، ولا يدعو الى ما يحرم . ولا يزين الدنيا حتى تكون هدفا كشاهين الرعاة جاز ، وما كان لاثارة الغرائز ، وما كان من عادة الكفار والفساق استعماله ، وما كان للهو والقصف المحض ، كالعود وكل الأوتار والمعازف فلا . .

فلا يكون فى مجتمع اسلامى مدارس لتعليم الموسيقى ، ولا يكون فيها كليات لهذا ، ولا تكون دروس فى مدارسنا لمثل هذا ، ولا تخصص الأموال لأمثال هذه القضايا ، ولا يكون لهؤلاء المغنين والموسيقيين شأن ، بل هم

محتقرون في حالة الاثم ، وعاديون في حالة بقائهم في المباح ، الا منشدا حسن الصوت يثير عواطف طيبة ، وبهذه السُّرُوط تبقى المسالة كالمالح للطعام يكفى القليل منه فاذا ما كثر افسد .

وعلى هذا فلا يصح أن يكون في مجتمع اسلامي دور خاصة لامثال الموسيقى أو غناء النساء ، ولا يصح ان تكثر اذاعات المسلمين من امثال حتى المباح ، وانما يكون ما تقدمه هذه الاذاعات كالمالح وبلا موسيقى ، وفي ايام الأعياد والأفراح لا مانع أن توضع الاغانى التى يرافقها الدف ، وما ابيح من آلات الفرح كشاهين الرعاة المذكور .

ونظرة واحدة الى موقف المسلم من قضايا الفن والجمال بشكل عام ، ترك أن هذا هو الموقف الوحيد المعقول ، اقتصاديا ، سياسيا ، وتربويا ، وتعليميا ، وحربيا ، ونفسيا ، فكم نحفظ اوقات تضيق بلا انتاج ؟ وكم نحفظ تماسك نفسيات الامة ، فنجعلها تعيش وهى مستيقظة على قضاياها ، وكم نوجه الطاقات الى ما ينبغى أن توجه اليه بمثل هذا ؟ وكم نحفظ على أمتنا روحها الحربية ، واستعدادها للتضحية بهذه المواقف ؟ .

ان المجتمع الذى يعيش بين أحضان النساء ، ويتربى على اتباع الشهوات ، ويعناد على حياة اللهو والقصف واللذة ، مجتمع يتحلل شيئا فشيئا فتتكون عنده عقد اللامبالاة ، وتأنف نفسه من التضحية ، ويفقد تطلعاته الى المثل العليا ، وتتخدر احساساته ومشاعره ، ويعيش للدنيا فقط .

٢ - القومية والوطنية والناصرية والعصبية القبلية :

المجتمع غير المسلم تربط بين افراده رابطة الوطن ، بصرف النظر عن غيرها ، أو رابطة الوطن مع القوم ، بصرف النظر عن غيرها ، أو يربط فيما بينهم كونهم بيضا مثلا ، أو أبناء قبيلة واحدة ، فيكون ولاؤهم فى هذه الأحوال مجرد هذه الروابط . فما فيه منفعة لوطنهم يقبلونه ، وما فيه مضرة لا يفعلونه لأجل الوطن ، وما فيه منفعة للقوم يفعلونه ، وما فيه مضرة لا يفعلونه لأجل القوم ، وما فيه مصلحة للجنس يفعلونه ، وما لا فلا . من أجل الجنس ولاؤهم لبعضهم على هذا الأساس ، وحربهم على هذا الأساس ، ومن أتاهم من غيرهم لا يعطى مثل حقوقهم ، ولا مثل معاملتهم ، بل قد يحتقر وقد يهان وقد يطرد .

أما المجتمع الاسلامي فارتباطه بالوطن والقوم بمقدار ارتباط هذا الوطن وأهله بالاسلام . فوالأء المسلم لاسلامه أولا وأخيرا ، فاذا كان فى وطن كافر

فانه مع المسلمين على أبناء وطنه، وإذا كان مع القوم الكافرين فهو مع المسلمين عليهم ، فهو لا يعتبر وطنه الا بلاد المسلمين ، ولا يعتبر قومه الا المسلمين ، وإذا هاجر المسلم من أى جنس وأرض ولون وقوم الى المجتمع الاسلامى ووثق منه يكتسب كامل حقوق المسلمين ، ويعامل نفس المعاملة التى يتعامل بها المسلمون فيما بينهم . أما العنصرية فغير موجودة أصلا ، فالأسود والأبيض فى ميزان الكرامة الانسانية سواء ، وقد يكون أسود أعلى عند المسلمين من آلاف البيض ، وان بلالا لأحب الى المسلم الأبيض من أخيه المسلم لأن بلالا أرقى فى ميزان الاسلام من أخيه .

أما العصبية للقبيلة والاسرة فقد هدمها الاسلام تهديما ، وأقام بدلها العصبية للحق يقول عليه السلام : (انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره اذا كان مظلوما أفرأيت ان كان ظالما كيف أنصره ؟ قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم فان ذلك نصره) البخارى والترمذى .

وعذه هى النصوص التى تدل على ما ذكرناه :

« ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا » (النساء : ٦٦) .

فأمر الله عند المسلم أغلى من وطنه وأغلى من نفسه فضلا عن قومه .

قال الله تعالى : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون » (المجادلة : ٢٢) فالمسلم مع المسلم على أخيه وأبيه وعشيرته ، فكيف يتخلى عن اسلامه من أجل قومه وقوميته وهو يحب لو أجرى دماءهم جميعا اذا كانوا كافرين محاربين لله ورسوله ودينه .

وقال صلى الله عليه وسلم (من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله) قال تعالى « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم » (الحجرات ١٣) فلا لون ولا جنس يتفاضل به البشر عند الله ، وانما يتفاضلون عند الله بالتقوى . فمن كان أحسن ايمانا واسلاما واحسانا كان أقرب الى الله ولو كان عبدا أسود ولو رقيقا .

روى الترمذى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :

(لينتھين اقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا انما هم فحس جهنم
أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه ان الله تعالى قد
أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء وانما هو مؤمن تقى أو فاجر شقى
الناس كلهم بنو آدم وادم خلق من تراب) ولمسلم والترمذى عن جندب عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية
أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية) .

٣ - الحرية :

في مجتمع كافر يكون الشعار مزيدا من الحرية . مزيدا من حرية الدولة
أن تفعل ما تشاء كما في النظام الشيوعي ، أو مزيدا من حرية الشعب والدولة
كما في النظام الديموقراطي ، حيث يريد الناس مزيدا من الحرية الاقتصادية ،
ومزيدا من الحرية السياسية ، ومزيدا من حرية السلوك والتصرفات ، ومزيدا
من حرية النفس ، حتى وصلوا الى أنهم أصبحوا يريدون أن يكون هدفهم
الأعلى هو حياة الحيوان ، فيتعرون كما يتعري الحيوان . ويتسافدون كما
يتسافدون ، وكل آمالهم حيوانية وهكذا . .

أما المجتمع الاسلامي فعلى العكس من ذلك تماما . شعاره مزيدا من
العبودية لله ومزيدا من احكام الارتباط مع الاسلام ، على مستوى الشعب ،
أو على مستوى الدولة . فراحة المسلم واطمئنانه ، وراحة المجتمع المسلم وامله
هو في عبوديته لله وحده ، بطاعة أمره ونهيه في كل شيء . في السياسة ،
أو الاجتماع ، أو الاقتصاد ، أو السلوك .

ان المجتمع المسلم تقوم أواصره على أساس الايمان بالله .

وهو لذلك يذعن لقانون العبودية له ، ويراهما واجبا عليه ، وحقا لله الذي
خلقه :

ويعتبر هذه العبودية هي المظهر العملي الذي يشكر به الانسان الله
عز وجل ، على أن سخر الكون كله لصالحه ، وهنا يفترق طريق المسلم عن
الكافر . الكافر يستفيد من الكون ناسيا من خلقه وسخره له ، والمسلم يحفظ
هذه الحقيقة دائما فيذكرها اذا أكل ، واذا شرب ، واذا لبس ، واذا عوفى ،
واذا مرض . . ان الحرية في المجتمع الاسلامي هي حرية المسلم في تطبيقه
الاسلام ، وحرية في قمع المنحرفين عن الاسلام ، وحرية في أن يخضع
البشر لسلطان الله ، وحرية في ألا يجعل غير عبد الله يتمتع بحرية الا بالمقدار
الذي يأذن به الله عز وجل . اذ هو مالك الكون والانسان .

((وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم)) (يس : ٦١) .

واذن فما دام الانسان ضمن شعار العبودية فهو يملك كامل الحرية :

فلا يدخل بيته الا باذنه قال تعالى : « لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تتسئلسوا وتسالموا على اهلها » (النور : ٢٧) .

ولا يعتدى على جسمه ولا نفسه ولا ماله ولا عرضه . . . ويتكلم فيرد على الكبير ولو كان أمير المؤمنين اذا خطأ ، وينتخب من شاء لامرة المؤمنين ، ولكنه يلتزم بطاعة من تكون له الولاية ولو لم ينتخبه ، ما دامت امرته شرعية . فالحرية السياسية له مصونة ، وحرية الرأي والاجتهاد له مصونة ، وحرية النقد والقول له مصونة ، والحرية الاقتصادية له مصونة ، وحرية التصرفات له مصونة ، فهو كامل الحرية في كل شيء ما دام ملتزما بالحق والعدل اللذين أمر الله بهما ، ولم يخرج عليهما ، أى ما دام ملتزما بالعبودية لله .

هذا بالنسبة للمسلم . أما غير المسلم في أرض الاسلام فما دام ملتزما بما عاهدنا عليه فله كامل الحرية ضمن ما عاهدناه عليه ، فاذا ما خرج على العهد فالذنب ذنبه .

فما أعظم الفرق بين مفهوم الحرية السليم الواضح الصحيح عند المسلمين ، ومفهوم الحرية الغامض الفوضوى المدمر عند غير المسلمين .

* * *

٤ - الاخاء والمساواة :

في مجتمع كافر يمكن ان يتآخى الناس ولو على دخل مع اختلاف عقائدهم ، ويمكن ان يتساووا ولو اسما في الحقوق والواجبات .

أما في مجتمع اسلامي فلا ، لانه لا يمكن ان يتساوى أهل الحق والباطل ، ولا يمكن ان يتآخى أهل الحق والباطل ، والحق والباطل مختلفان ، فالمسلم لا يتمتع غير المسلم بأخوته قال تعالى : « انما المؤمنون اخوة » (الحجرات : ١٠) فقط . والمسلمون متساوون فيما بينهم بالحقوق والواجبات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلمون عدول يسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم) ولكن لا يمكن ان يتساوى معهم الكافر ، فاذا كان لهم العزة فله الذلة . ولكن ليس معنى هذا أن يظلم بل نفى له بما عاهدناه عليه اذا وفى لنا بما عاهدنا عليه .

ان فكرة الاخاء بين المسلم والكافر فكرة خبيثة كافرة ، يخرج بها المسلم عن الاسلام . وفكرة المساواة بين المسلم وغير المسلم فكرة خبيثة، يخرج بها المسلم عن الاسلام . كيف والله عز وجل يقول :

« حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » (التوبة : ٢٩) .

« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون »
(المنافقون : ٨) .

« أفنجعل المسلمين كالجرمين . ما لكم كيف تحكمون » (القلم :
٣٥ - ٣٦) .

« قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور »
(الرعد : ١٦) .

« قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » (الزمر : ٩) .

« قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث »
(المائدة : ١٠٠) .

* * *

وأخيرا : ان المجتمع الاسلامي مجتمع متميز بقيمه ونظراته وأخلاقه وعاداته وتقاليده وتشريعاته . مجتمع لا مثيل له ، مفتوح لكل البشرية أن تدخل فيه لأنه مجتمع الحق الذي لا حق غيره . ان تميزنا ليس عارا لأنه تميز الحق ، وانما العار عند الذين لا يقبلون الحق ، ويدخلون فيما دخلنا فيه ، ويصبحون منا وفينا . ان أهل الباطل هم الذين يعيرون ، أما نحن فبهدي الله نعتز وبالحق الذي أنزله علينا نفتخر « فماذا بعد الحق الا الضلال »
(يونس : ٣٢) .

- ١٠ -

وكما يتميز الفرد المسلم والمجتمع المسلم تتميز الدولة المسلمة :

فالدولة الكافرة اما دولة تحكم الشعب بارادته لتحقيق رغباته وارادته .

واما دولة تحكم شعبها غصبا عنه لتحقيق رغبات أفرادها وارادتهم .

اما الدولة المسلمة المتمثلة بأمر المؤمنين ، فلا يصح أن تحكم المسلمين الا برضاهم ، ولإقامة الكتاب والسنة ، وهذا مفترق الطريق . الشعب الكافر يريد من حكومته أن تحقق له ما يريد ، فان أراد اليوم عكس ما أرادته الأمس كان على الدولة أن تحققه له ، ولو أراد بعد غد عكس مراده اليوم ، فان على الدولة أن تفعل . أما الدولة المسلمة فانها تتابع شعبها على الالتزام بالكتاب والسنة ، والزامه الكتاب والسنة فلا هي تستطيع الخروج عنهما ، ولا تسمح

لأحد أن يخرج عنهما ، مع التزامها بأن تستشير المسلمين فيما يهم المسلمين
فهذه ثلاث قضايا :

١ - المسلمون يختارون أميرهم منهم برضاهم ، ولا يجوز أن يسوسهم
أحد غصبا عنهم :

قال صلى الله عليه وسلم (من أم قوما وهم لامامته كارهون لم تجاوز
صلاته أذنيه) .

وعن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال : (لو رأيت رجلا أتى عمر
اليوم فقال هل لك يا أمير المؤمنين في فلان يقول : لو قد مات عمر لبايعت فلانا
فوالله ما كانت بيعة أبي بكر الا فلتة فتمت فغضب عمر فقال : انى ان شاء
الله تعالى لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم
أمورهم) . فأنت ترى أن عمر اعتبر تأمير انسان دون أن يكون للمسلمين
رأى فيه غصب حق من حقوق المسلمين . . . اذن فالمسلمون يختارون أميرهم
برضاهم ، لا يشاركونهم في هذا الاختيار غيرهم من أهل الذمة .

٢ - والمسلمون يبايعون أميرهم على أن يقيم فيهم كتاب الله وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اسمعوا
وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب
الله تعالى) : أخرجه البخارى .

٣ - ان الأمير ملزم باستشارة المسلمين فيما يعرض له من قضايا ،
ولا شورى في شيء منصوص عليه في الكتاب والسنة ، فلا رأى مع النص ،
فاذا وجد النص التزم به الحاكم والمحكوم ، ولكن في عقد أو حرب أو صلح
أو مصلحة أو مضرة أو التزام أو الزام . . .

قال تعالى :

((وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله)) (آل عمران : ١٥٩)
((وأمرهم شورى بينهم)) (الشورى : ٣٨) .

منقطة التميز المهمة في الدولة الاسلامية أنه لا قيمة لهوى أحد أو ارادته
أو رغبته اذا عارضت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه
ليس لغير المسلمين رأى مع المسلمين في اختيار الأمير ، بل أكثر من هذا ليس
لغير المتزمين بالاسلام رأى مع المتزمين به في اختيار الأمير .

وبما قدمناه نكتفى في اثبات تميز المسلم والمسلمين تميزا نابعا عن
عقيدة متميزة تميزا يخرجهم عن كل باطل ، وعن كل ضلال ، وعن كل سفه ،
وعن كل خفة ، وعن كل كفر ونفاق ، انه تميز كله حق ، لأنه من عند الحق
عز وجل المبين في كتاب الله الحق وسنة رسوله الحق :

قال تعالى ((وانك لتهدى الى صراط مستقيم . صراط الله الذى له ما فى
السعوات وما فى الأرض ، الا الى الله تصير الامور)) (الشورى : ٥٢ - ٥٣) .

البَابُ الثَّالِثُ

الأخلاقُ الإسلاميةُ ، ارتقاءُ بالإنسانِ إلى كما لآيته كُلِّها

ان الفارق بين الانسان والحيوان هو أن الانسان بما أوتى من طاقات كان مكلفا ، وأن الحيوان لنقصان طاقته لم يكلفه الله بشيء ، وأن الانسان الذى يرفض أن يقوم بعبء التكليف قد أقام نفسه بمنزلة الحيوان . ولذلك فقد سقط عن رتبة الانسانية . وقد ذكر الله عز وجل في أكثر من آية من القرآن أن الكافرين ليسوا جديرين بصفة الانسانية بل هم حيوانات ، وشر الحيوانات ، لأنهم عطلوا حكمة وجودهم :

((أولئك كالأنعام بل هم أضل)) (الأعراف : ١٧٩) .

((ان شر الدواب عند الله الذين كفروا)) (الأنفال : ٥٥) .

وقد يغضب بعض الناس لهذا الكلام ، ولكن لو تأملت حال الكافرين وجدت عمليا أنهم يعتبرون الحيوانية هي المثل الأعلى ، ويسعون للارتقاء نحوها ! فهؤلاء الذين يدخلون نوادى العراة لماذا يفعلون هذا ؟ أليس من أجل تقليد الحيوان ؟ وهؤلاء الذين يرون اباحة الزنا مع أى امرأة ليسوا يقلدون ما تفعله كثير من الحيوانات ويأباه بعضها ؟ وهؤلاء الذين لا تضبط تصرفاتهم بميزان صحيح دقيق ما الفارق بينهم وبين عالم الحيوان ؟ .. ان الحقيقة السافرة أن الكافر عمليا طريقه في الحياة هو طريق الحيوانية ، وهدفه الأعلى هو الانغماس في حماتها . واذن فالحقيقة التى لا شك فيها أن الكافر يعطل جوانب انسانيته .

والحقيقة أن كل ما كلفنا الله عز وجل هو تأكيد لانسانيتنا ، ورفع لمستواها ، والسير في خط التميز عن الحيوان الى منتهاه ، ولا نقصد بالتميز الذى يفقد الانسان حياته بألا يأكل ، وألا يتزوج ليتناسل . فهذا شيء لا بد منه لاستمرار الحياة البشرية والحيوانية وحتى النباتية ، ولكن نعنى بالتميز التميز العقلى والروحي والأخلاقى والسلوكى والاجتماعى . الذى يجعل للحياة معنى ، وللانسانية خصائصها الواضحة .

ان الله عليم وجعل عند الانسان استعدادا للعلم ، والله مريد وجعل للانسان ارادة ، والله قادر وجعل للانسان قدرة ، والله حي وجعل للانسان حياة ، والله سميع وجعل الانسان سميعا ، والله بصير وجعل الانسان بصيرا .
والله متكلم وجعل الانسان متكلم ، والله حكيم وجعل عند الانسان استعدادا للحكمة ، والله كريم ، وجعل عند الانسان استعدادا للكرم ، والله رحيم ، وجعل عند الانسان استعدادا للرحمة ، والله هاد وجعل عند الانسان استعدادا للهداية .
والله حلیم ، وجعل عند الانسان استعدادا للحلم ، والله مضل ، وجعل عند الانسان استعدادا للاضلال ، والله متكبر ، وجعل عند الانسان استعدادا للتكبر ، والله منتقم ، وجعل عند الانسان استعدادا للانتقام ، والله منعم ، وجعل عند الانسان استعدادا للانعام ، والله على ، وجعل عند الانسان استعدادا لطلب العلو ، وما من صفة لله ، أو اسم الا والانسان عنده استعداد وقابلية للتخلق به ، الا ما انفردت به الذات الالهية عن مخلوقاتنا من قدم ووحدانية وبقاء .. هذا مع ملاحظة أن هذه عند الخلق غيرها عند الله . والله سميع وليس كسمعه شيء ، وبصير وليس كبصره شيء ، ومريد وليس كرادته شيء .. وهكذا ..

وبهذا الاستعداد الأخلاقي العظيم عند الانسان كان أهم حاجة في بعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم تقويم أخلاق الانسان ، ورسم الطريق لهذه الأخلاق كي تسير في طريقها الفطري :

قال صلى الله عليه وسلم : (انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) قال تعالى :
« كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ينقلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة » (البقرة : ١٥١) .

وكان مدار نجاح الانسان عند الله أو سقوطه على أخلاقيته قال تعالى
« ونفس وما سواها • فآلهمها فجورها وتقواها • قد افلح من زكاها • وقد خاب من دساها » (الشمس : ٧ - ١٠) .

قال صلى الله عليه وسلم (ان أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ، الموطئون أكنافا ، الذين يألفون ويؤلفون) .

وأول الطريق في تزكية النفس البشرية ، ضبط استعداداتها الأخلاقية بمعيار العبودية لله ، فلا يظهر خلق من أخلاقها الا في الحدود التي حددها الله عز وجل للانسان على لسان الرسل .

فاذا كانت الكبرياء والعظمة لله ، واذا كان الانسان عنده استعدادا للتكبر والتعظيم فان تكبره وتعظيمه بغير حق ، أما كبرياء الله فبحق ، وأما عظمة الله فبحق ، وعلى هذا فكمال الانسان أن لا يجعل هذا الاستعداد عنده ينمو ، بل كماله أن يتخلق بضده .

قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه (العظمة ازارى والكبرياء ردائى فمن نازعنى فيهما قصمته) أو كما قال عليه السلام . واذا كان الله رحيمًا والانسان رحيمًا ، فرحمة الله مطلقة لا يحدّها الا مراده ، وأما الانسان فرحمته لا يصح أن تنمو الا ضمن الاطار الذى حدده الله عز وجل له فيرحم المؤمنين ولا يرحم الكافرين ، وينبج الغنم والبقر والجمال وما أحل الله له أن يذبحه ، ولا يجوز له أن تخرجه رحمته فيحرم هذه الأشياء وهكذا . . .

والله حلیم ، والانسان حلیم ، ولكن استعداد الانسان للحلم ينبغى أن يكون مقيدا فى الحدود التى حدّها الله لهذا الحلم أن يظهر ، فلا يحلم المسلم اذا انتهكت حرّات الله ، ولا يحلم وهو يرى دين الله يضعف ، ولكنه يحلم اذا اعتدى على ذاته مثلا .

والله منتقم ، والانسان منتقم ، ولكن لا يصح أن يخرج استعداد الانسان للانتقام عن الحد الذى حدّه الله عز وجل للانسان . فمن قتل أبى عمدا يحق لى أن أقتله انتقاما ، ويحق لى أن أعفو وأن آخذ الدية ، فاذا أخذت الدية حرم على بعد ذلك الانتقام ، ومن اعتدى عليه رد الاعتداء بمثله ، ولا يجوز له أن يتجاوز .

والله عفو ، والانسان عنده استعداد للعفو ، ولكن هذا الاستعداد ينبغى أن يحد بما حدّه الله له ، فقد أعفو عن ظلمنى ، ولكن عندما أكون قاضيا لا يجوز لى أن أعفو عن حد من حدود الله ، كحد الزنا ، ولا يجوز لى أن أعفو عن خصم يطالبه خصمه بحقه .

والله عز وجل مرید ، وأعطى الانسان ارادة ، ولكن الله ارادته مطلقة « فقال لما يريد » (هود : ١٠٧) « لا يستلّ عما يفعل وهم يسئلون » (الانبياء : ٢٣) أما الانسان فليس حرا أن يفعل ما يشاء ، بل هو مقيد بالحدود التى حدّها الله لاستعمال ارادته ، وأى خروج عن هذه الحدود انحراف أخلاقى عن سوى الطريق .

والله تعالى مصل وهاد ، اذا أضل فبحق وعدل ، واذا هدى فبحق وفضل ، ولكن الانسان مكلف أن يكون هاديا .

والله تعالى سمیع ويسمع كل شئ ، والانسان سمیع ولكنه مكلف ألا يسمع الا ما أبيح سماعه ، ويحرم عليه أن يسمع ما حرم عليه سماعه من غيبة وفسوق وكفر وموسيقى محرمة . . . وهكذا قل فى كل اسم لله يكون عند البشر استعداد للظهور بمعناه .

ومن ثم فقد حدد الله عز وجل للانسان حدود الحلال والحرام في كل شيء ، حدود الهداية والضلال في كل شيء ، وعلى قدر وقوف الانسان عند هذه الحدود يكون كماله وتكون كرامته .

قال تعالى « ان أكرهكم عند الله أتقاكم » (الحجرات : ١٣) « ولباس التقوى ذلك خير » (الأعراف : ٢٦) .

« تلك حدود الله فلا تعتدوها » (البقرة : ٢٢٩) « تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم » ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين » (النساء : ١٣ - ١٤) .

« وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » (الطلاق : ١) .

ونلاحظ في الآية الأخيرة أن تعدى حدود الله ظلم من الانسان لنفسه . لأنه ما من حد حده الله عز وجل للانسان الا وهو لصالح الانسان ، فعندما منع الانسان عن أكل لحم الخنزير ، وسبأع البهائم ، وشرب الخمر فذلك لصالحه ، وعندما منع عن الزنا فذلك لصالحه اذ من زنا بغيره لابد أن يزنى بعرضه اذا عم الزنا ، وبالتالي فسيعاني ، فقد ينفق على غير ابنه ويتعب عليه . . . وهكذا في المعاملات الاقتصادية الوقوف عند الحلال والحرام لصالح الانسان ، وكذلك كل حد حده الله للانسان فانه لصالح الانسان . وكلما كمل الانسان أكثر كلما وقف عند الحدود ، وتورع عن تجاوزها ، أو حتى أن يقربها ، فالزنا يقرب اليه الاختلاط بالنساء الأجانب ، والنظر والحديث الذي لا ضرورة فيه ، فكما يجتنب المسلم الحد الأصلي فانه يجتنب ما يقرب اليه ، بل ما يقرب الى الذي يقرب اليه مما قد يكون غير واضح كثيراً .

يقول عليه السلام :

(ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وان لكل ملك حمى ألا وان حمى الله محارمه ألا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) متفق عليه .

وقال عليه السلام : (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به خذراً مما به بأس) رواه الترمذى وقال : حديث حسن .

وبالتالى فان لله الاسماء الحسنى وصف ذاته بها ، وهو رب ، وأن العبد أعطى استعدادا للتخلق بأسماء الله مع العبودية لله ، وعلى قدر استغراق الانسان فى عبوديته لله يكون كماله . ان بعض العلماء شرح الحديث : (ان لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) بأن المقصود من احصائها تقصى معرفتها ، وتقصى ما يستطيع أن يتخلق الانسان منها . ان كمالات الانسان تظهر اذا صرف ما أعطى من استعداد فى الطريق الذى حددته الله عز وجل ، طريق الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض .

الذى أعطى الانسان هذا الكمال فى الخلق والعقل والقدرة ، والارادة والبيان والصفات . فينبغى أن يقدم الانسان له الشكر بخالص العبودية على ما أعطى ولا شكر أبلغ من الطاعة .

وان انسانا تمتع بهذا الذى أعطاه الله اياه كله ، ثم لم يؤد شكر الله عليه ، ولم يعرف الذى أعطاه اياه ، لأكبر الجاهلين وأكبر الحمقى .

انه لا أكمل من الله ، فطاعته هى الكمال . وان الانسان الذى لا يعطى عبوديته وطاعته لله يعطيها فى العادة : اما لدولة تستعبده ، أو لحزب يقيده ، أو لمجتمع أو لهواه غير المعقول ، أو لصنم ، أو لكهنة صنم ، أو لانسان آخر ، وللشيطان فى هذا كله ، وبالتالى فان الخروج عن العبودية لله ، وقوع فى عبودية آلهة كاذبة خاطئة أخرى كثيرة .

أما عبد الله فحر يطيع المجتمع فى طاعة الله ، ويطيع حزب الله فى طاعة الله ، ويطيع حاكمه فى طاعة الله ، ويطيع رسول الله لأن فى طاعته طاعة الله « من يطع الرسول فقد أطاع الله » (النساء : ٨٠) ولا يطيع فى كل حالة الا الله ، فهو عبد الله وحده ، وعتيق من كل عبودية أخرى ، ومن ثم كان المسلم أكمل البتة .

ولو أن الانسان استعرض أوامر الله ، وما أدب الله به عباده ، لوجد أن كل ما أدب الله به عباده كمال وصلاح ، ونضرب أمثلة بسيطة :

- المسلم اذا تشاب يضع يده على فمه ، أهذا أولى وأكمل ، أو الأولى أن يفتح فاه ليرى لهواته للآخرين .

- المسلم اذا عطس وضع كفيه على وجهه . أهذا أولى أو لا .

– المسلم اذا مشى فى طريق مشى بأناة وتواضع .. أهذا أولى أم التكبر والخيلاء على الآخرين .

– المسلم لا يؤذى أحدا فى مال أو عرض أو نفس .. أهذا أولى أم الاعتداء على أعراض الناس وأموالهم ونفسهم .

ان أى أدب أو خلق أدب الله عز وجل به عباده هو الكمال ولا كمال سواه .
ثم ما ترك الله شيئا الا وعلم المسلم كيف ينبغى أن يكون سلوكه فيه
«ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء» (النحل : ٨٩) .

وأمام هذا الشمول فى التعاليم ، والكمال فى كل واحد منها ، كان المسلم الحق أكمل الخلق على الإطلاق ، ومع كون أخلاق الاسلام شاملة وكاملة ومثالية ، فانها كذلك واقعية : فما كلفنا الله عز وجل شيئا الا ونحن نستطيعه « وما جعل عليكم فى الدين من حرج » (الحج : ٧٨) « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » (البقرة : ١٨٥) « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » (البقرة : ٢٨٦) .

وادرس أوامر الاسلام واحدا واحدا ، فى كل منها صلاح البشر ، وأنه فى طوق البشر .. من صلاة ، الى صيام ، الى حج ، الى بيع ، الى شراء ، الى سلوك الى كل شيء ، ودراسة بسيطة لواحد من هؤلاء تلقى لك برهانا على سهولة الاسلام :

الصيام مفروض على المسلمين شهرا فى السنة من طلوع الفجر الى غروب الشمس ولكن النفساء والحائض يجب عليهما الفطر ، والمريض يحق له أن يفطر ، والعاجز عن الصيام لسبب مبيح يحق له أن يفطر ، والمسافر يجوز له الفطر ، ومن اذا صام ازداد مرضه أو أبطأ برؤيه جاز له الفطر الى آخره .. فأنفت ترى من هذا المثل كم روعى التسهيل على خلق الله فى أوامر الله .. انها المثالية الواقعية التى ترفع الانسان الى أعلى وبلا حرج .

– ٦ –

ثم مظهر الكمال والارتقاء فى هذه العبودية لله ، انها قيام بالواجبات كلها التى ينبغى أن يقوم بها الانسان ، وبعبارة أخرى انها أداء الحقوق الى أصحابها :

(أ) فله حق يجب أن يقام .

(ب) وللو الدين حقوق يجب أن تعطى .

(ج) وللزوج والزوجة حق يجب أن يعطيه كل منهما للآخر وللأولاد كذلك .

(د) وللأقارب حقوق يجب أن تؤدى .

– ٧٦ –

- (هـ) وللجيران حقوق ينبغي أن تؤدي ،
- (و) وللعمل والحرفة حق ينبغي أن يؤدي .
- (ز) وللمسلمين حقوق ينبغي أن تؤدي .
- (ح) ولله واطنين من غير المسلمين حقوق يجب أن تحفظ .
- (ط) وللدولة حقوق يجب أن تؤدي .

(ي) وللإنسانية كلها ، ولكل ذي حياة حقوق يجب أن تؤدي ، وحتى لكل شيء حق ، والمسلم هو الإنسان الكامل الذي يعطي كل ذي حق حقه ، فيؤدي واجبه على الشكل الكامل ، والعبودية لله في أحد جوانبها هي هذا . . . والإنسان الذي لا يترك واجبا الا قام به ، لا يسبقه أحد في مضمار الكمال الإنساني .

* * *

وحق العباد عند الله يحاسب عليه الله أكثر مما هو له خاصة ، اذ يجتمع فيه حقان حق الله في طاعة أمره فيه ، وحق العباد المعطى لهم من الله في ذلك .
لذلك كان العفو عن حق الله الخالص ، أقرب من العفو عن الحق الذي يشارك فيه المخلوقون .

(أ) فحق الله أن تؤمن بذاته وصفاته وأفعاله ، وما أمرك أن تؤمن به من رسل وملائكة وكتب ويوم آخر وقدر ، وما ورد في ذلك على لسان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم .

وحق الله أن تتخذها الها فلا تتخذ معه آلهة أخرى .
فلا تطيع سواه الا في طاعته ، ولا تحب غيره أكثر منه ، ولا تدعو سوا ولا تتوكل ولا تعتمد الا عليه ، ولا تعظم غيره ، ولا تقدم أي معنى من معاني العبادة الا له .

وحق الله أن تذكره فلا تغفل عنه عملا وسلوكا .
وحق الله أن تتعاون مع المسلمين لايجاد دولة تقيم حدوده وتنفذ أوامره .
وحق الله أن تجاهد في سبيله حتى تكون كلمته هي العليا في العالمين .
وحق الله أن تقتدي برسوله في كل حال من أحواله ((قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)) (آل عمران : ٣١) .

وحق الله كما أمر صلاة وصياما وزكاة وحجبا وذكرها ودعاء ، وحق الله أن تسلم له حكمه متى تأكدت أنه حكمه ، وحق الله ألا تأكل مالا الا حلالا ، وألا تكسب الا حلالا ، وأن تؤدي حقه فيه .

وحق الله مع هذا كله أن تؤدي الحقوق كلها لأصحابها ، وأن تعمل هذا كله لله وحده ، لا تبغى بذلك الا رضوانه وجنته ، وكل شيء بعد ذلك من الخير الذي تحرص عليه يأتيك في الدنيا والآخرة .

قال تعالى : « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا » (الاسراء : ١٨ - ١٩) .

واذن فدن حق الله أن تنصر شريعته ، وتقيم دولته ، وتكون فردا من أمته ، وتوحيدها ان كانت ممزقة ، وتقتدى برسله ، وتجاهد في سبيله حتى تكون كلمته هي العليا في العالمين ، ثم لا تطلب على ذلك أجرا من غيره أو جاها قال تعالى :

« قل لا أسألكم عليه أجرا » (الأنعام : ٩٠) « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين » (القصص : ٨٣) .

(ب) وحق الوالدين أن تطيعهما كبيرا كما أطاعاك صغيرا ، وأن تنفق عليهما كبيرا كما أنفقا عليك صغيرا ، وأن تخدمهما كبيرا كما خدماك صغيرا ، وأن تحبهما كبيرا كما أحباك صغيرا وكبيرا ، وأن تحسن صحبتتهما كما أحسنا صحبتك ، وأدك حقها أكبر من حق أبيك ، لأنها تعبت أكثر ، وحملتك في بطنها ، وأرضعتك ثديها ، فلا تقدم عليهما زوجا ، ولا ولدا ، ولا صديقا ، فمن الانحراف الذي أخبر عنه الرسول ، والذي يكون قبل قيام الساعة أن يبر الرجل صديقه ويعق أباه وأمه .

أخرج الشيخان : (جاء رجل فقال : يا رسول الله : من أحق الناس بحسن صحابتي قال : أمك ، قال : ثم من ، قال : أمك ، قال : ثم من ، قال : أمك ، قال : ثم من ، قال : أمك ، قال : ثم من ، قال : أبوك) .

وهذا الحق يبقى ضمن حدود الاسلام ، والمعروف حتى لو كان الوالدان مشركين ، الا اذا أمراه بما يخالف الاسلام فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

أخرج الشيخان وأبو داود عن أسماء قالت : (قدمت على أمي وهي مشركة فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : قدمت على أمي وهي راغبة أفأصل أمي قال : نعم صلى الله عليه وسلم) .

وحق الوالدين أن تبرهما وتحسن اليهما ، والبر والاحسان كلمتان يدخل بهما كل خير ، فالكلمة الخشنة ليست من البر والاحسان ، واثارة الغبار وهما جالسان ليس من الاحسان ، والجلوس في مكان مرتفع عليهما ليس من الاحسان ، ووضعهما في موضع أقل حسنا مما أنت فيه ليس من الاحسان ، والاساءة الى أصحابهما ليس احسانا اليهما .

والأصل في هذا قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ، أما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما • واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » (الاسراء : ٢٣ - ٢٤) •

أخرج أبو داود عن عمرو بن السائب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا فاقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه ، ثم أقبل إليه أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه) •

وأخرج أبو داود (أن رجلا قال : يا رسول الله •• هل بقي من بر أبوى شيء أبرهما به بعد موتهما فقال : نعم : الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقتهما) •

وأخيرا فحق الوالدين أن ترضيهما فابحث عن وسائل الرضا • أخرج الترمذي رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد) •

(ج) وللازوجة على الزوج حقوق :

وللزوج على الزوجة حقوق وقد مر معك سابقا شيء من هذه الحقوق لكل •
وللأولاد على أبويهما حقوق •

فحق الأولاد على الآباء الكسوة والاطعام والتربية والاحسان والتأديب ، واختيار الاسم الحسن ، وإعدادهم للقيام بالواجبات ذكورا وإناثا •

أن الطفل غير مكلف في الإسلام حتى يبلغ مبلغ الرجال ، وذلك حوالى سن الخامسة عشر ، وحقه خلال هذه المرحلة مرحلة ما قبل التكليف أن يعد لتنظيم بواجباته بعد التكليف على اختلاف أنواعها ، سواء كانت عبادية ، فيمرن على الصيام والصلاة ، أو جهادية فيمرن على السباحة والركوب واستعمال أدوات الحرب والرمي ، أو عملية فيعلم حرفة ، أو لسانية فيقوم لسانه . ويعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو أخلاقية فيمرن على كل خير ، أو عقيدية فتوضح له كل جوانب العقيدة ، أو علميا فيتعلم فروض العين ، ويعلم من الكتاب والسنة والفقه ، ويتعلم فرضا من فروض الكفاية ، ومن حقوق الأولاد المساواة بينهم ، والعدل معهم ، والأصول في ذلك كثيرة منها :

دعاء إبراهيم لأولاده ووصيته لذريته : « ووصى بها إبراهيم بنبيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون »

(البقرة : ١٣٢) « رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ، ربنا ورتقبى دعاء »
(ابراهيم : ٤٠) ووصية لقمان لابنه « يا بنى لا تشرك بالله ، ان الشراك لظلم
عظيم •• ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله فى عامين
ان اشكر لى ولوالديك الى المصير • وان جاهداك على ان تشرك بى ما ليس
لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفان ، واتبع سبيل من اناب الى ،
ثم الى مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون •• يا بنى انها ان تك مثقال حبة
من خردل فتكن فى صخرة او فى السموات او فى الارض يات بها الله ، ان الله
لطيف خبير •• يا بنى اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على
ما اصابك ، ان ذلك من عزم الامور •• ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى
الارض مرحا ، ان الله لا يحب كل مختال فخور •• واقصد فى مشيك واغضض
من صوتك ، ان انكر الاصوات لصوت الحمير » (لقمان : ١٣ - ١٩) •

ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأولاد وبالأولاد كثيرة :
أخرج الترمذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما نحل والد ولدا من
نحل أفضل من أدب حسن) •

(لان يؤدب الرجل ولده خير من ان يتصدق بصاع) •
وأخرج أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من عال ثلاث
بنات أو ثلاث أخوات أو أختين أو بنتين فادبهن وأحسن اليهن وزوجهن
فله الجنة) •

وأخرج الترمذى (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسمية المولود
يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق عنه) ومن وصايا الخلفاء (علموا أولادكم
السباحة والرمية وركوب الخيل) •
ومن وصاياهم عليه الصلاة والسلام (أدبوا أولادكم على حب نبيكم وآل
بيته وتلاوة القرآن) •

ومن وصاياهم (يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك) (يا غلام
احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، اذا سألت فاسأل الله ، واذا
استعنت فاستعن بالله ، واعلم ان الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم
ينفعوك الا بشئ قد كتبه الله لك ، وان اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم
يضروك الا بشئ قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف) •

ولما جاء أحد الناس يستشده على عطية أعطاه أحد أولاده سألته (أكل
أولادك نحل مثلك هذا ؟ • قال : لا • قال : فانى لا أشهد على جور) •

والأصل الجامع « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها
الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون
ما يؤهرون » (التحريم : ٦) •

(د) وللأقارب وهم الأرحام حقوق :

رأيناها في الفصل الماضي وما رتب عليها الاسلام من تكافل في النفقة ، وتكافل في الزواج ، ومآل الميراث اليهم ، أو الى بعضهم على حسب درجات القرابة ، وحجب بعضهم لبعض فيه .

وزيادة على ذلك فان حق القريب أن تعرفه ، وأن تتعرف عليه ، وأن تعتد بينك وبينه صلة يقول عليه الصلاة والسلام (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فان صلة الرحم محبة في الأهل مثرة في المال منسأة في الأثر) .

ومن حقهم أن تصلهم بما تستطيعه من أنواع الصلة ، وذلك من فرائض الاسلام ، وأدنى ذلك السلام والزيارة والمراسلة والهدية ، وقد جعل الله عز وجل أجر عطائك لأرحامك مضاعفا على سواء . . . يقول عليه الصلاة والسلام (الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان) ولقد قرن الله عز وجل في كتابه قطيعة الرحم بالافساد في الأرض فقال منكرا على من يفعل ذلك :

« فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم »

(محمد : ٢٢) . لأن قطع الانسان صلاته مع أسرته دليل على تحلل ذاته ، وفقدانها كثيرا من صفات الانسان الأساسية ، كالرحمة والود ، ومن لم يحفظ ود أقاربه فحرى أن لا يحفظ حقوق الأبعد ، ومن لم يعط المخلوق حقه ، فحرى أن ينسى حقوق الخالق ، لذلك كان عنوان القطيعة عن الله قطيعة الرحم يقول عليه الصلاة والسلام :

(الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله) أخرجه الشيخان .

(هـ) وللجيران حقوق :

وأدنى حق الجار ألا تؤذيه في عرض أو مال أو نفس أو ولد ، وجار السوء يجعل الانسان في حذر دائم ، وخوف دائم ، وشقاء دائم ، لذلك كان التقصير في اعطاء الجار هذا الحق الأدنى النار مهما فعل الانسان من خيرات ومبرات . . . يروى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه) .

وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تصلى الكثير وتقوم الكثير ولكنها تؤذى جيرانها فقال : (هي في النار) . . . والحق الثاني للجار ألا يضيع وجيرانه موجودون (والله لا يؤمن . . من بات شبعان وجاره الى جنبه جائع وهو يعلم) .

ثم بعد ذلك الاحسان والصلة والبر وهي أمور لا تحد بحد وهذه أمثلة عليها :

أخرج أبو داود والترمذي (ذبحت شاة لابن عمر رضى الله عنه فقال لأهله هل أهديتكم منها لجارنا اليهودى قالوا : لا ، قال : ابعثوا له منها فانى سمنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) .

وقال عليه الصلاة والسلام (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى جداره) . أخرجه الستة الا النسائى . . . وروى الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) . . . أى ظلفها .
وجعل عليه السلام الاحسان الى الجار دليل الايمان بالله واليوم الآخر فقال :

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن الى جاره) .

(و) وحق العمل :

أن تتقنه . . قال صلى الله عليه وسلم (ان الله يحب من أحدكم اذا عمل عملا أن يتقنه) .

وألا تغش فيه (من غش فليس منا) .

وأن تنجزه فى مواعده لأن من علامات المنافق « اذا وعد أخلف » .

واذا كان تاجرا ألا يخدع وألا يكذب وألا يحلف فيه . يقول عليه الصلاة والسلام :

(التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء) وقال : (اليمين الفاجرة منفة للسلعة ممحقة للكسب) .

ولعل من أهم الحقوق فى العمل أن يكون جائزا فى شرع الله غير محرم ولا مكروه ، لذلك كان شرط العمل الفقه فى العمل يقول عمر : (لا يبع فى سوقنا الا من قد تفقه فى الدين) .

واذا كان عاملا للدولة أو أجيرا عاما أو خاصا فحق العمل عليه أن يكون قويا على العمل ، آمينا فيه حفيظا . لأجزائه ، عليما بدقائقه وطرق تنفيذه .

نأخذ هذا من قوله تعالى :

« ان خير من استأجرت القوى الأمين » (القصص : ٢٦) .

« اجعلنى على خزائن الأرض انى حفيظ عليم » (يوسف : ٥٥) .

قال أبو ذر قلت يا رسول الله ألا تستعملنى ؟ ف ضرب بيده على منكبى ثم قال : يا أبا ذر : انك ضعيف وانها أمانة وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها) .

(ز) وحقوق المسلمين :

يقول عليه السلام : (حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام وعبادة المريض واتباع الجنازة واجابه الدعوة وتشميت العطس) أخرجه الخمسة وزاد مسلم في رواية : (واذا دعاك فأجبه واذا استنصحك فانصح له) .

فمن حق المسلم أن تنصحه . يقول عليه السلام : (الدين النصيحة ، قالوا : ان يا رسول الله ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) (المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يكذبه ولا يظلمه ، ان أحدكم مرآة أخيه فان رأى به أذى فليمطه عنه) .

ومن حق المسلم أن تسلم عليه ، وفي الحديث : (والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم : أفستوا السلام بينكم) رواه مسلم .

وقال عليه الصلاة والسلام : (يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير) أخرجه الخمسة الا النسائي . ومن السلام المصافحة قال عليه السلام : (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل أن يتفرقا) وقال : (تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء) .

ومن حق المسلم عيادته اذا مرض وفي الحديث : (من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع) رواه مسلم . وقال عليه السلام : (من عاد مريضاً أو زار أخاً في الله تعالى ناداه مناد : أن طبت وطاب ممشاك وتبوات من الجنة منزلاً) رواه الترمذى .

وقال عليه السلام : (من توضأ فأحسن الوضوء، وعاد أخاه محتسباً نوبعد من النار مسيرة سبعين خريفاً) .

ومن حق المسلم اتباع جنازته :

يقول عليه السلام : (من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها) رواه الترمذى .

ومن حق المسلم تشميته اذا عطس :

يقول عليه السلام : (اذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله ، فاذا قال له فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم) أخرجه البخارى .

ومن حق المسلم أن تجيبه اذا دعاك ، يقول عليه السلام : (أجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم) وكان ابن عمر يأتى الدعوة فى العرس وغيره وهن الضائم (أى فى غير رمضان) أخرجه الخمسة الا النسائي .

وفي رواية لأبي داود : (من دعى ولم يجب فقد عصى الله ورسوله ، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا) .

وأخرج أبو داود : (اذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا ، فان أقربهما بابا أقربهما جوارا . وإن سبق أحدهما فأجب الذى سبق) .

وحق المسلم ألا تظن به الا خيرا ، وألا تتجسس عليه ، وألا تحسده ، وألا تبغضه ، وألا تسميه الا بأحب أسمائه اليه ، وأن تعطيه أخوتك كاملة ، وألا تظلمه . وألا تحتقره . وألا تمس ماله ودمه وعرضه بأذى ، والأصل الجامع في هذا قوله عليه السلام :

(اياكم والظن فان الظن كذب الحديث . ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما أمركم الله تعالى ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، بحسب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه . ان الله لا ينظر الى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم ، التقوى ههنا . التقوى ههنا ، التقوى ههنا – ويشير الى صدره – ألا لا يبيع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله اخوانا ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث) رواه مسلم .

ومن حق المسلم اذا كان أسيرا أن يفك أسرته ، واذا كان جائعا أن يطعم وفي الحديث :

(أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني) رواه البخارى .

ومن حق المسلم اذا حدثك ألا تقضى سره ، وفي الحديث : (المجالس بالأمانة الا ثلاثة مجالس : سفك دم حرام ، أو فرج حرام ، واقتطاع مال بغير حق) رواه أبو داود .

ومن حق المسلم أن يعان ، وأن ينصر ، وأن يستتر ، وأن يفرج عنه ، وأن تقضى حاجته ، وأن يكرم ، ويوقر كبيرا ، ويرحم صغيرا ، وأن يدافع عنه في غيبته ، والأصول في ذلك :

(ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر) رواه الترمذى .

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال : (اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء أخرجه الخمسة .

(من ذب عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة) رواه الترمذى
(من مشى مع مظلوم حتى يعثب له حقه ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام) .

(من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة) .
رواه مسلم .

ومن حق المسلمين أن يحس الفرد بآلامهم ويحمل همومهم :

وفي حديث الحاكم : (من أصبح وهمه غير الله فليس من الله ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم) رواه ابن مسعود ، وهو صحيح .
(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) أخرجه الشيخان .
وهذه نماذج والا فالأمر أوسع من ذلك .

(ح) وحق غير المسلمين : من رعايا الدولة الإسلامية في أرض الإسلام بعد أن يؤدوا ما عليهم من حق الاعتراف بسلطان المسلمين وأداء الجزية اليهم ، الوفاء بعهدهم ، فلا يؤخذ منهم زيادة على ما عاهدوا عليه ، يقول عليه السلام : (لحكم تقاتلون قوما فتنظرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذرائعهم فيصالحونكم على صلح فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم) رواه أبو داود .

ويقول عليه السلام : (وإن الله تعالى لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا باذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوا الذي عليهم) رواه أبو داود .

ويقول عليه السلام : (من قتل معاهدا متعهدا في غير كنهه حرم الله تعالى عليه الجنة) رواه أبو داود والنسائي .

وقال عليه السلام : (من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة) .

وقد مر معك حقه ألا يجبر على تغيير دينه وألا يجادل إلا بالتي هي أحسن .

وإذا أسلم سقط عنه ما وجب عليه كذمي وأصبح كالمسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم .

(ط) والدولة على أنواع :

أما كافرة ، أو مسلمة فاسقة ، أو مسلمة صالحة .

فان كانت كافرة فواجب المسلم الجهاد فيها .

وأما المسلمة الفاسقة فأقل ما يفعله المسلم معها ألا يعينها على فسوقها .

يقول عليه السلام موصيا أحد الصحابة : (أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون بعدى من غشى أبوابهم وصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه ولا يرد الحوض ، ومن لم يغش أبوابهم ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وسيرد على الحوض) أخرجه الترمذى .

وأما المسلمة الصالحة فمن حق الأمير فيها الطاعة في المعروف في العسر واليسر والمكره والمنشط ، واذا أمر قطاعته فريضة ، واذا نازعه أحد الحكم من ثائر أو خارج حورب ، ووجب على المسلمين أن يكونوا مع أميرهم عليه ، وكان حقا عليهم أن يقتلوه .

يقول عليه السلام : (اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة ، ما أقام فيكم كتاب الله) أخرجه البخارى .

وقال عليه السلام : (على امرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره الا أن يؤمر بمعصية ، فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) أخرجه الخمسة .

وقال عليه السلام : (من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية) أخرجه الشيخان .

وقال عليه السلام : (من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن يعص الأمير فقد عصانى) أخرجه الشيخان والنسائى .

وقال عليه السلام : (اذا بويح لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) .

وحق الطاعة شامل لكل ما يؤمر به المسلم ما دام في المعروف . فاذا أمر المسلم فقد وجبت عليه الطاعة حتى لو أمر بمباح يصبح المباح فريضة يجب تنفيذها .

فمثلا لو أصدر الأمير قانونا ينظم السير يصبح تنفيذه فرضا ، ومن خالفه آثم عند الله واستحق العقوبة في الدنيا .

(ي) وما من شئ الا وقد بين للمسلم الحق عليه فيه حتى الحجر ، حتى الطريق ، حتى الحيوان ، حتى غير المسلم من خارج دار الاسلام ، حتى الجن ، حتى الملائكة ، حتى الروح ، حتى عالم الغيب كله . حتى الطعام ، حتى الشراب ، الى غير ذلك مما هو موجود في هذا الكون .

فالمسلم انسان الواجب الذى يعرف الحق لصاحبه الحق . ويؤدى هذا الحق كاملا مخبئة به نفسه ، راضيا بذلك قلبه .

وقد ضربنا فيها مضي أمثلة على هذه الحقوق التي يطالب بها المسلم ،
كى نعرف شمولها وكمالها ، وكمال من يقوم بها ، والا فمن أراد المعرفة
الكاملة لذلك فلا بد له من دراسة شاملة للكتاب والسنة ، وكتب الفقه ، يتتبع
فيها الحقوق عليه ، وعندئذ سيجد العجب من دقة ما علمنا من الحقوق التي
علينا ، واقرأ هذا المثل من كتب الفقه :

(وعلى مالك البهيمة اطعامها وسقيها فان امتنع أجبر فان أبى أو عجز
أجبر على بيعها أو اجارتها أو ذبحها ان كانت تؤكل ويحرم لغنها وتحميلها
مشاقا وحلبها بقدر ما يضر ولدعا وضربها في وجهها ووسمها فيه ، وذبحها
ان كانت لا تؤكل) .

وأمثال هذا كثير مما بين به أدق الحقوق وأعلامها على أرقى ما يطمح
اليه انسان مستقيم الفطرة .

- ٧ -

وكما أن على المسلم واجبات ، فان له حقوقا ، فكل حق للزوجة ، يقابله
واجب عليها ، وكل واجب على الرجل ، يقابله حق له ، وهكذا في كل شيء .
ان الموظف الذى واجبه أن يقوم بأمانة وقوة وحفظ وعلم في خدمة المسلمين
باختصاصه ، من حقه أن نؤمن له حاجاته الأساسية ، يقول عليه السلام :

(من كان لنا عاملا ولم يكن له زوجة فليتخذ زوجة ، وليس له مسكن
فليتخذ مسكنا ، وليس له خادم فليتخذ خادما ، وليس له دابة فليتخذ دابة) .
المسلم الذى واجبه الطاعة لأميره من حقه على الأمير أن يرعى شؤفه
كلها ، وأن يكون كفيلا لهذه الشئون حيا وميتا وألا يضيع هذا المسلم في
أبسط لوازمه ، يقول عليه السلام :

(أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، فمن ترك ديننا أو ضيعة فالى ، ومن
ترك مالا فلورثته ، وأنا مولى من لا مولى له ، أرث ماله وأفك عانيه ، والخالى
مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانيه) .

(كلكم راع ومسئول عن رعيته ، فالامام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل
راع فى أهله وعو مسئول عن رعيته ، والمرأة فى بيت زوجها راعية وعى مسئولة
عن رعيته ، والخادم فى مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته) أخرجه
الخمسة الا النسائى .

ومن حق المسلم على الأمير ألا يحتجب عن حاجاته ، يقول عليه السلام :

(من ولاء الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم
وفقرهم ، احتجب الله تعالى دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة) رواه
أبو داود والترمذى .

ومن حق المسلمين على الأمير ألا يخونهم وألا يفشهم ، يقول عليه السلام :
(ما من عبد مستترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشى لرعيته
إلا حرم الله عليه الجنة) رواه الشيخان .

ومن حق المسلمين على الأمير أن يسوسهم بالعدل ، يقول عليه السلام :
(ان المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا
يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا) أخرجه مسلم
والنسائي .

ومن حق المسلمين على الأمير أن يسوسهم بالرفق واللين والرحمة ،
يقول عليه السلام : (ان شر الرعاء الحطمة) رواه مسلم ، والحطمة : هو
العنيف في سوقه وإيراده وإصداره .

ومن حقوق المسلم على الدولة ألا تدخل بيته إلا بإذنه ما دام لم تظهر
في بيته ريبة ، وألا تؤاخذة إذا انتقدها بحق ، بل تتراجع أمامه عن باطلها
ولو كان أقل المسلمين شأنًا ، ومن حقه ألا يحبس عن أهله في مهمة ، ولو كان
جنديا أكثر من فترة معينة وهكذا .

ولكن كون المسلم يؤدي الواجبات هو الحل الوحيد كي يأخذ حقوقه
كاملة ، اذ عندما يكون أفراد مجتمع لا يقومون بواجباتهم فعندئذ يضيع حق كل
واحد منهم جزاء تفريطه بواجبه ، لذلك كان الحل الاسلامي لأخذ كل مواطن
حقه هو أن يقوم كل مواطن بواجبه ، والدولة مسئولة عن تقصير أى فرد
بواجبه ، والمسلمون مسئولون اذا قصرت الدولة ، وبالتالي فلا يضيع أى حق
في مجتمع اسلامي سليم . ومن هنا كان المجتمع الاسلامي مثاليا بهذه الاخلاقية
الواقعية بكل مظاهره ، فلا يضيع حق على حساب حق آخر . . يقول عليه
السلام : (فان لأهلك عليك حقا وان لضيفك عليك حقا وان لنفسك عليك حقا) .

ولما قال سلمان لأبي الدرداء : (ان لربك عليك حقا وان لنفسك عليك
حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذى حق حقه) قال عليه السلام : (صدق سلمان)

- ٨ -

ولكن لنفرض فرضا أن المسلم منع حقوقه ، فهل يعفيه هذا من أداء
واجباته ؟ أو هل يتخلى المسلم عن مثاليته في ظرف من الظروف . أبدا . .
فالمسلم لا يقوم بواجباته بقصد أن تؤدي له حقوقه بل يقوم بواجباته لأنه
يعتبر نفسه مكلفا بها من الله ، ومحاسبا عليها أمام الله ، وهو اذا قام
بها فأنما يقوم بها لله ، وانحراف الناس عامة ، ومرض الناس عامة ،
وتقصير الناس عامة ، وفساد الناس عامة ، كل ذلك لا يعفى المسلم من
القيام بواجباته ، يقول عليه السلام :

- ٨٨ -

(وسيكون بعدى خلفاء فيكثرون) قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : (أوفوا ببيعة الأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله تعالى الذى لكم ، فان الله تعالى سائلهم عما استترعاهم) أخرجه الشيخان .

ويقول عليه السلام : (لا يكن أحدكم امعة ، يقول : أنا مع الناس ان أحسن الناس أحسنت وان أساءوا أسأت ، ولكن وطفوا أنفسكم ، ان أحسن الناس أن تحسنوا وان أساءوا أن تجتنبوا أساءتهم) أخرجه الترمذى . فالمسلم لا يبالي رضى الناس عليه أو سخطوا وانما الذى يبالي به هو أن يقوم بحق الله عليه متوكلا على الله تعالى وحده .

يقول عليه السلام : (من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله تعالى مؤونة الناس ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله تعالى الى الناس) أخرجه الترمذى .

ان المسلم لا يقوم بواجباته لمنفعة أو غاية دنيوية أو مغنم أو جاه ، فكل ذلك لا يجوز وان كان قد يأتى تبعا ، ولكنه يقوم بذلك لأمر الله له ، ولو كلفه ذلك حياته وماله ووقته وصحته وبدنه وشرفه وجاهه ، وقد رأينا فى مبحث صفات الرسول صلى الله عليه وسلم كيف قام عليه السلام بواجباته مع ما كلفه ذلك من مشقة وجهد وعذاب وايلام ، وكل انسان مسلم له فى الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، والرسول عليه السلام كما رأيت من عمله كان يقوم بالواجب ، بصرف النظر عن النتائج سواء أكانت لصالحه أو لغير صالحه ، ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين يفسدون لأن الناس فسدوا ، وبتحرفون لأن الناس انحرفوا ، ويتركون الاسلام لأن الناس تركوا ، ويضلون لأن الناس ضلوا ، ويأكلون الربا لأن الناس أكلوا ، ويتساهلون فى الحلال والحرام لأن الناس تساهلوا ، هؤلاء فى الحقيقة ان استحلوا ما عملوه بحجة أن الناس عملوا ، كفروا وما هم بمسلمين ، وان لم يستحلوا فقد فسقوا عن أمر الله وحق عليهم قوله تعالى :

« فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا . الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَظْلَمُونَ شَيْئًا » (مريم : ٥٩ - ٦٠) .

ان المسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود :

(عجب ربنا من رجل غزا فى سبيل الله تعالى فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أريق دمه ، فيقول الله تعالى للملائكة : انظروا الى عبدى رجع رغبة فيما عندى وشفقا مما عندى حتى أريق دمه ، أشهدكم أنى قد غفرت له) .

والحقيقة أن الانسان لا يكمل الا اذا أطلقت طاقاته الجسميه في طريقها الصحيح ، وطاقاته العقلية في طريقها الصحيح ، وطاقاته النفسية في طريقها الصحيح ، عندئذ يكون كاملا ، والا فهل يكمل انسان فقد صفة الرحمة من ذاته ، أو صفة الحنان ، أو صفة الحلم ، أو صفة الكرم ؟ ان فقد الانسان لاي صفة من صفاته الأساسية يخرج من الكمال ، لذلك كان الاسلام هو الطريق الفطرى لتنمية هذه الأخلاق الأساسية للانسان ، ففرض فيه على الانسان أن يتحقق بهذه الصفات وأن يلتزم بها سلوكا .

ثم هل يكمل انسان وهو منحرف أخلاقيا ؟ ان الحسد ظاهرة مرضية لصفة جيدة هي التنافس ، فانه عز وجل غرس في نفس الانسان حب منافسة الآخرين ليتسابق الناس في الخير ، فاذا ما انحرفت هذه الصفة حتى أصبحت حسدا ، يتننى به الانسان أن يذهب كل خير حصل للناس لأنه لا يقدر عليه ، فهذه ظاهرة مرضية لا يكون معها الانسان كاملا ، وكذلك كل ظاهرة مرضية أخلاقية أخرى . ولذلك فكما بين الاسلام طريق تنمية الأخلاق الصالحة كلها بالانسان ، فقد بين الظواهر المرضية للأخلاق وربى المسلم على تركها .

فكان الاسلام بذلك هو الطريق الفطرى لقطع الطريق على أى انحراف تطمح اليه نفس الانسان .

والانسان جسد ، هذا الجسد ينبغي أن ينمى ويقوى ويرتفع مستواه ، ويحافظ عليه ، ولا يستعمل كل عضو فيه الا فيما ينبغي أن يستعمل ، والمسلم هو الانسان الوحيد الذى يرقى بجسمه نحو كل خير ، ويبعده عن كل ما يضر ، ويستعمل كل عضو فيه فيما ينبغي أن يستعمل فيه ، وكذلك أطلق الاسلام طاقات العقل ، ففرض على الانسان أن يفكر ودله على طريق التجربة ، وحرّم عليه أن يدخل عقله ما لم يقم عليه دليل ، وفرض عليه أن يتعلم ، وطالبه بالأحرص على شئ حرصه على العلم .

وكذلك أطلق الاسلام طاقات الروح والنفس البشرية في الطريق الصحيح ، فللروح تطلعاتها الى الخلود والبقاء ، فدله على طريقة تحقيق هذا الخلود المنعم ، وللنفس حاجات ضرورية وحاجية ، وكمالية معقولة مقبولة ، أعطى الاسلام للنفس حق تحقيقها عن طريق صحيح سليم .

وهكذا لم يبق الاسلام طاقة عند الانسان معطلة ، ولم يسمح لطاقة أن تعمل الا فيما يفيد وفيما خلقت له . فكان المسلم هو الانسان الكامل انطلاقا من قلبه الذى يمثل الكمال في القلوب من حيث مشاعره واحساساته وسروره وحزنه ووضوح رؤياه الحق الى كل شئ في المسلم .

فلا يكمل انسان الا بالاسلام .

* * *

وبعد . . لقد كانت الأخلاق الإسلامية فيها كمال الإنسان لأنها :

١ - تفجير لطاقات الإنسان كلها في طريقها الصحيح : العلمية والعقلية ، والروحية ، والنفسية ، والجسدية ، فلا تبقى طاقة معطلة : العلم فريضة ، والتفكير فريضة ، والصفاء الروحي فريضة ، والأخلاق الفطرية اكتسابها والتحقق بها فريضة ، وتدريب الجسم فريضة ، والزواج في الإسلام أفضل من التفرغ لعبادة الله كما نص على ذلك فقهاء الحنفية . .

٢ - أن كثيرا من أخلاق النفس الإنسانية تموت لعدم استعمالها وتنميتها . أما في الإسلام فلا يبقى خلق للنفس الا وقد نمت : من الحنان ، الى الكرم ، الى الحلم ، الى الهداية ، الى الرحمة ، الى اللطف . . وما من خلق للنفس الا ونمت التنمية الصحيحة السليمة .

٣ - أن كثيرا من الظواهر المرضية للنفس تنمو عند الكافرين . كالحسد ، والغل ، والحقد ، والكبر . والتعالى . أما في الإسلام فان هذه الظواهر المرضية للنفس تجتث اجتثاثا .

٤ - أن بالأخلاق الإسلامية وحدها يحقق الإنسان حكمة وجوده ، ويعثر بها على محله الصحيح في الوجود ، وهو أنه سيد الكون وعبد الله .

٥ - أن الأخلاق الإسلامية وحدها التي تجعل الإنسان يؤدي الى كل دى حق حقه حيوانا كان او انسانا أو جمادا أو نباتا فضلا عن قيامه بحقوق الله رب العالمين .

وبهذا يكون المسلم وحده هو الإنسان في وضعه السليم الصحيح وما عداه فلا تطلق عليه صفة الإنسانية الا تجوزا .

ان الله قد خاق رسوله مستجمعا لكل الكمالات الإنسانية التي لا يبقى معها مزيد لمستزيد . وقد رأينا هذا كله في الفصل الأول من كتاب « الرسول صلى الله عليه وسلم » .

فاذا ما فرض الله على كل مسلم ومسلمة أن يقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم فشى ، عادى اذن أن يكون المسلم الحق مستجمعا من الكمال ما لا يستجمعه أحد . وعلى هذا فيكفى أن يدرس القارى ، ذلك الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف بالتالى الى أى حد ترتقى أخلاق الإسلام بالإنسان .

* * *

ويبقى بعد ذلك قضيتان :

- ١ - قضية الحكم بالحسن أو القبح على الأخلاق .
- ٢ - قضية الأخلاق الأساسية والفرعية .

- ١ -

ان لكل مخلوق في الوجود طباعه وعاداته التي طبع عليها . للحيوان عاداته ، وللإنسان عاداته وأخلاقه ، ولكن عادات الحيوان محدودة ورتبية لضالة دائرة عمله وإرادته وقدرته ، ومحدودية جسده ، أما الإنسان فالأمر بالنسبة له يختلف ، فقد أوتي من العلم والإرادة والقدرة والبيان والكمال الجسدي ما لم يؤت غيره ، ولذلك كانت دائرة العادات البشرية ، والطباع والأخلاق الإنسانية كثيرة جدا ، فكان كآثر عن ذلك لكل شعب في العالم عادات تختلف عن عادات غيره ، ولكل قبيلة ، ولكل أسرة ، ولكل أمة ، ولكل جنس ، وحتى لكل فرد طباع وأخلاق تختلف عن غيرها .

* * *

وعندما تدرس هذه الأخلاق تجد بعضها يشترك فيه الكثير ، وبعضها خاص بأفراد ، وبعضها قريب القبول من الناس ، وبعضها بعيد ، وبعضها يقبله العقل ، وبعضها يرفضه ، وبعضها يتفق مع سنن الكون ، وبعضها يختلف ، وبعضها الحسن الذي يجمع الناس على حسنه ، وبعضها السيء الذي يجمع الناس على رفضه ، وبعضها يتنازع فيه الناس وبعضها متغير ، وبعضها ثابت .

بعض الناس تملئ عليهم أخلاقهم شهواتهم ، وبعض الناس تملئ عليهم أخلاقهم الآلفة ، وبعضهم يملئ عليهم أخلاقهم مفكروهم أو زعمائهم الدينيون أو السياسيون ، وبعضهم يملئ عليهم أخلاقهم نتائج تفكيرهم .

ومن الناس من عنده استعداد لنوع معين من السلوك ، ومن الناس من عنده استعداد لنوع آخر مختلف .

ومن الناس من تصل بهم تجربتهم الى نوع معين من الأخلاق ، وأهل البلاد الباردة أكثر هدوءا ، وأهل البلاد الحارة أكثر كسلا .

والنباتيون تختلف أخلاقهم عن أكلة اللحوم .

* * *

هذه الأخلاق منها الحسن ومنها السيء ، منها الطيب الكريم ومنها الخبيث اللئيم :

انفس خلق سيء لما يترتب عليه من آثار سيئة على صاحبه وعلى الناس ، اما على صاحبه علان النفس سيعرفونه بالنهاية ، وبالتالي يخسر ثقة الناس به . فان كان تاجرا كسدت تجارته ، وان كان طبيبا تركه الناس . وأما على الناس فان الانسان لم يحصل غرضه الذى اراده على الوجه المقصود .

والاخلال بالوعد خلق سيء لما يترتب عليه من آثار سيئة في حياة الناس من تعطيل أوقات ، وهدر طاقات ، وفقد ثقة الناس بالكلام .

والكذب خلق سيء لما يترتب عليه من أكل حقوق ، أو هدر حقوق ، أو تهرب من واجبات ، فلا يصدق قائل . ولا يعرف صحة قول الا بعد جهد وتنقيح وتعقيد ، وفي ذلك ما فيه من تعطيل الحركة الاجتماعية .

ولكن من الذى يحكم على كل خلق بأنه حسن وأنه قبيح ؟

هل يستقل العقل بالحكم على الأخلاق حسننها وقبيحها ؟

أو هل تستقل التجربة بتبيان حسن الخلق أو قبحه من نتائجها ؟

لا شك أن العقل يستطيع لو فكر تفكيراً سليماً أن يصل الى أحكام صحيحة في الحكم على بعض الأخلاق فمثلاً لو فكر الانسان تفكيراً سليماً في موضوع اللواط غانه يجد أنه انحراف عن الفطرة لأن المشاهد أن الشهوة الجنسية ركبت في الذكر والأنثى من أجل أن يلتقيا جنسيا ليبقى النوع ، فاتصال الذكر بالذكر انحراف عن الفطرة ، ثم ان عملية اللواط عملية تتكرر منها النفس لأنها في مكان قدر . .

فالعقل يستطيع بالنهاية أن يصدر حكماً سليماً على أن اللواط خلق سيء لأنه لو عمم بين الرجال وعمم السحاق بين النساء لتلاشى الجنس البشرى .

وبالتجربة يستطيع الانسان أن يتبين أن التسوييف بانجاز الواجبات خلق سيء اذ التسوييف يؤدي الى تراكم العمل ، وبالتالي اجهاد المكلف به ، ويؤدي الى تعطيل كثير من شئون الناس .

ولكن في المقابل فان العقل البشرى ، والتجربة الانسانية ، ليسا كافيين للحكم على كل الأخلاق ، وليست أحكامها قطعية كذلك فيما يحكمان فيه .

١ - لأن العقل البشرى ليس محيطاً احاطة تجعله يصدر أحكاماً على كل شيء .

٢ - لأن بعض الأخلاق يصعب ترجيح أحد جانبي الخير أو الشر في الحكم عليها لتعقيدها .

٣ - لأن شهوات الإنسان وأهواءه تؤثران على أحكامه .

٤ - لأن نتائج التجربة قد لا تظهر إلا بعد مدة طويلة في كثير من الأخلاق والسلوك .

٥ - أن عقول البشر قد تختلف ، وتجاربهم قد تختلف ، وبالتالي لا يلتقون على تحسين شيء ولا تقبيحه .

٦ - كثير من الأخلاق تظهر وكأنها نسبية فما فيه مصلحة لى قد يكون فيه مفسدة للآخرين .

٧ - نزوع الإنسان الى الأنانية يجعل الأخلاقية متعطلة بواقعه كفرد ، وبالمجموع كأمة أو كشعب أو كأبناء وطن .

ومن ثم فقد جعل الله عز وجل اليه أمر اصدار الاحكام وتحسين الحسن وتقبيح القبيح « **إلا له الخلق والأمر** » (الأعراف : ٥٤) « **إن الحكم إلا لله** » (الأنعام : ٥٧) . لأنه وحده جل جلاله المحيط علما ، الحكيم المنزه عن الخطأ ، والمنزه عن المصلحة ، والغنى عن خلقه ، وهو الخالق للإنسان ، فليس لغيره حق الحكم على الإنسان .

والله عز وجل انما يبلغ أحكامه لخلقه بواسطة رسله الذين قامت الحجة على الناس بأنهم رسله بالصفات والمعجزات والآثار وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس عامة وللأقوام كلها ، وللأجيال كلها ، فقد تحدد للبشرية كل ما ينبغي أن تفعله ، وما ينبغي أن تفره ، لذلك لم يبق خلق حسن الا وقد بين حتى تمت مكارم الأخلاق كلها . يقول عليه السلام : (انما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق) سواء مكارم الأخلاق التي جاء بها الرسل السابقون ، أو مكارم الأخلاق التي اهتدى اليها الناس في كل العصور ، أو مكارم الأخلاق التي كان عليها العرب قبله عليه السلام . فكانت رسالته جامعة لكل خلق حسن ، حتى لا يبقى وضع الا وقد عرفت فيه أخلاق النبوة « **ويهديكم سنن الذين من قبلكم** » (النساء : ٢٦) « **فبهدهم اقتده** » (الأنعام : ٩٠) « **اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى** » (المائدة : ٣)

والصيغة التعليمية لهذا الصرح من مكارم الأخلاق الذى وضع الله البشرية أمامه والزمها به ، مظهرها الكتاب والسنة اللذان لم يتركا شاردة ولا واردة

يحتاجها البشر من الهداية الا وقد فصلت لهم ، كما وصف الله كتابه :
« ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين »
(النحل : ٨٩) .

« ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » (يوسف : ١١١) .

وكما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاليمه :

وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء) .

ومن ثم لم يبق جانب من جوانب الحياة الانسانية الا وقد صيغ في
الاسلام صياغة أخلاقية : الجانب النظري والجانب العملي ، العقائد
والعبادات ، الجانب الاقتصادي ، والجانب السياسي ، والجانب الثقافي ،
والجانب العسكري ، والجانب الاجتماعي ، وجعلت هذه الجوانب كلها بشكل
متكامل ، فلا تبقى قضية من قضايا الانسان الا وقد بين له ما ينبغي أن يفعل
فيها ، وما هو الأعدل والأقوم ؟ .

وكل هذه القضايا صيغت ليبقى الانسان في دائرة مكارم الأخلاق ،
مجتنباً سيئها ، مقبلاً على طيبها . وروى في هذا كله طبيعة البشر ، فمنهم
من لا يرضيه في نفسه الا العدل ، ومنهم من عنده استعداد للفضل . ومنهم
من لا يعرف الا الجور ، فمن سار في طريق الجور قوم ، وتقويمه من مكارم
الأخلاق .

ومن لا يقبل الا العدل أعطيه ولم يبعد عن مكارم الأخلاق ، ومن عنده
استعداد للفضل ، بذلت له الحدود التي يخلق فيها الى الآفاق العليا للسلوك
البشري .

وقد جعلت التربية الاسلامية هدفها الوصول الى انسانية تتعايش بمكارم
الأخلاق العليا ، وراعت بعد ذلك طبائع الكثير من البشر ، فأبقت لهم طريق
سلوك الحد الأدنى من مكارم الأخلاق مفتوحاً ، وقطعت على غير هؤلاء وهؤلاء
طريقهم ، حتى لا تفسد الحياة البشرية بظهور الضعة وخسة الأخلاق .

هذه الأخلاق التامة الكاملة التي جمعت كل خلق حسن عرفته البشرية من قبل . دلت البشرية على كل خلق حسن من بعد ، والتي أعطت البشرية الصورة الثابتة الوحيدة لصرح الكمال الأخلاقي في كل شيء ، بمقدار ما يأخذ الإنسان منها يرتفع ، وبمقدار ما يحمل نفسه عليها ترتقى إنسانيته ، وبمقدار ما يتخلى عن جزء منها يسفل ويهبط .

فهى الميزان التي توزن به صفة الانسانية عند البشر ، فمن أخذ حظه منها كاملا كان الإنسان الكامل ، ومن أخذ بعضا منها كان ناقصه بمقدار ما فرط .

ولا يحصلها الإنسان كاملا الا اذا غاص في بحار الكتاب والسنة .
والنماذج العملية لذلك : الصحابة .

غير ان هناك أخلاقا تعتبر أساسية على بمثابة الأصول ، وهناك أخلاق تعتبر فروعا من تلك الأصول ، وليس تضييع فرع كتضييع أصل . ولذلك كان من أهم ما ينبغي أن يعرفه المسلم ، الأخلاق الإسلامية الجامعة التي لا يستكمل بناءه الأخلاقي اذا فقد واحدا منها ، ولعل من أهم ما وقع التفريط به من قبل المسلمين هو عذا ، فقد ضخم بعضهم خلقا من أخلاق الإسلام ، وصغر خلقا آخر مع أنها قد يكونان في ميزان الإسلام سواء ، مما أدى الى ضياع كثير من أمهات الأخلاق الإسلامية ، ونسيان المسلمين لها ، ونتج عن ذلك أن فقدت الشخصية الإسلامية جمالها وكمالها وتناسق سلوكها وتكامله .

فمثلا : من السور التي يحفظها كل مسلم قوله تعالى : ((والعصر . ان الإنسان لفي خسر . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)) (سورة العصر) فانت ترى ان هذه السورة قد جمعت أربعة أخلاق لو نقص خلق منها لوقع الإنسان في الخسران ، بينما تجد عمليا أن الخلقين الأولين قد سلطت عليهما أضواء التطبيق ، بينما كان الخلقان الآخران مهملين الا في النادر .

وزاد الطين بلة ، ان كثيرا من الأخلاق التي سلطت عليها الأضواء أكثر من غيرها ، لم تفهم الفهم الصحيح المستوعب لكل جوانبها ، وبرز مثال على ذلك ، وعلى ما قبله ، موقف كثير من المسلمين من أمثال هذه الآية :

((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون)) (المائدة : ٣٥) فهنا علق الفلاح على أخلاق ثلاثة : التقوى وابتغاء الوسيلة ، والجهاد ، ولكن الملاحظ أن الجهاد لم يأخذ من عناية المسلمين ما أخذته التقوى ، ولكن لا التقوى فهمت فهما شاملا صحيحا كما وضحاها

القرآن ، ولا الجهاد أبرزت كل مضامينه ، وهكذا قل في كثير من الأخلاق الإسلامية الأساسية .

* * *

وهذا مكن الفرق بين شخصية المسلم الأول الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبين شخصية المسلم في العصور التي تلت ، المسلم الأول لا تشاء أن ترى خلقا من أخلاق الإسلام الا وجدته فيه ، أما المسلم بعد ذلك فصرت ترى جوانب من الإسلام متضخمة عنده ، وأخرى قد فرط فيها .

المسلم الأول كان عالما ، وزاهدا ، وعابدا ، ومقاتلا ، وداعيا ، وجريئا ، وصريحا ، وحكيما ، ولسنا ، وسياسيا ، واداريا ، وكيسا ، وفطنا . . . والمسلم بعد ذلك لم يعد كذلك ، صرت تجد عالما لا يعرف القتال ، ومقاتلا لا يعرف الله ، وسياسيا ليس عليما ولا حكيما ، وهكذا ضاعت الشخصية الإسلامية النموذجية التي يفترض أن يكون عليها كل مسلم ، فلم نرعا الا بأفراد مهما كثروا ، فهم قلة اذا قيسوا ببقية المسلمين .

* * *

لذلك وجدنا أنه لابد أن نعيد الى الأذهان الصورة الصحيحة للأخلاق الأساسية في الإسلام ، التي اذا فقد المسلم خلقا منها كان على شفا هلكة . وحاولنا في كتاب آخر أن نعطي لكل خلق من هذه الأخلاق مدلوله الصحيح ، ومضمونه الواسع المستمد من الكتاب والسنة ، وحاولنا هناك ألا ننسى تبين الطريق الذي يتحقق به المسلم بهذه الأخلاق ، والأمل بفضل الله كبير أن تعود الأخلاق الإسلامية الى الظهور مرة ثانية ليحيا بها الإسلام من جديد ، ولتحيا بعد ذلك الأرض بالإسلام من جديد وتنتهر .

ولا شك أن الأخلاق الأساسية في الإسلام كثيرة ، ولكن عند التقبّع يجد الإنسان أن كثيرا من الأخلاق التي ذكرت في الكتاب والسنة تنتفرع عن أصل جامع ، ولما كانت غايتنا هي الوصول الى هذه الأصول الجامعة التي تنتفرع عنها كل الأخلاق الأخرى ، ولا يصح التفريط في واحد منها . اتجه البحث عن هذه الأخلاق ، وبعد التقبّع وجدنا أن أمهات الأخلاق التي تنتفرع عنها كل الأخلاق الإسلامية هي التي وصف الله عز وجل بها حزبه في القرآن ، اذ وجدنا أنه ما من خلق في الإسلام الا ويرجع الى صفة من هذه الصفات .

ولنرى المسألة بوضوح نقول :

ان كلمة حزب الله ذكرت مرتين في القرآن . مرة في سورة المائدة ، ومرة في سورة المجادلة .

أما في سورة المائدة فقد ذكرت بعد هذه الآيات :

« يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أئمة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله واسع عليم .
انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون » (المائدة : ٥٤ - ٥٦) .

والملاحظ أن هذه الآيات كلها في وصف حزب الله بجليل ذكر الغلبة في الأخير ، والردة في الأول ، والقوم الذين يقفون في وجه الردة في الوسط ، فلا بد أن الذين يستحقون الغلبة هم هؤلاء القوم الذين يجابهون المرتدين وبالتالي فهم حزب الله .

وأما في سورة المجادلة فقد ذكرت كلمة حزب الله بعد ما يلي :

« لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ، ألا ان حزب الله هم المفلحون » (المجادلة : ٢٢) .

وبعد التحقيق نجد أنه ما من صفة ولا خلق ذكر بعد ذلك في القرآن إلا ويمكن ارجاعه الى واحد من الأخلاق المذكورة في هذين النصين ، فمثلا : التقوى مرجعها الى الصفة الاولى : « يحبهم ويحبونه » لأن الله يقول : « والله يحب المتقين » والصلاة مرجعها الى التقوى ، لأن الله يقول : « هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة » (البقرة : ٢ ، ٣) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرجعه الى « يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » (المائدة : ٥٤) وعلى هذا قس ، وكل ما كتبناه في الكتاب الذي عقدناه لبيان هذه الأخلاق يصلح أن يكون دليلا على أن هذه الصفات هي أمهات الأخلاق الإسلامية .

ولابد هنا من الإشارة الى شيء هو :

ان احياء هذه الأخلاق مجتمعة هو الطريق الوحيد للقضاء على الردة او شبه الردة الحالية المنتشرة في العالم الاسلامي ، فلا شك أن العالم الاسلامي الآن في حالة ردة فظيعة قد تكون في بعض جوانبها أفظع من الردة القديمة واشمل :

والآيات هذه تذكر أن الردة حال وموعها لا يقف لها ولا يصمد ولا يقضى عليها الا قوم اصطفاهم الله لذلك وهم المتصفون بالصفات التي أشارت اليها الآيات ، فلا يمكن إذن أن يكون غيرهم ممن فقد صفة من هذه الصفات مرشحا للقيام بمثل هذا العبء الجليل الخطير ، ولذلك خصصنا لها كتابا مستقلا . وعلى هذا فدراستنا لهذه الأخلاق ينبغي أن تكون عملية ، القصد منها التطبيق والتحقق قبل أى شئ آخر .

كما أن مثل هذه الدراسة تحتتمها مسئوليتنا أمام الله وقد وجدنا في مثل هذا العصر :

قال تعالى : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » (آل عمران : ١٤٢) « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم » (محمد : ٣١) .

وقد ذكرت الآيات التي رأيناها خمسة أخلاق هي :

- ١ - يحبهم ويحبونه .
- ٢ - أذلة على المؤمنين .
- ٣ - أعزة على الكافرين .
- ٤ - يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم .
- ٥ - انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون .

والملاحظ ان آية المجادلة أشارت الى الصفة الخامسة فقط على اعتبار أنها ذروة صفات حزب الله ، ولكنها ليست الوحيدة فلا يكون الانسان مستجمعا صفات حزب الله حتى يجمع الصفات الخمس : فمن لم يكن ذليلا على المؤمنين فليس من أهل هذا المقام ، ومن لم يجاهد فليس من أهل هذا المقام ، ومن لم يحب الله ويحبه الله فليس من أهل هذا المقام ، ومن والى غير المؤمنين فليس من أهل هذا المقام ، ومن والى غير الله والرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أهل هذا المقام .

ولما كان التفصيل في هذه الأخلاق ضروريا لعصرنا الذي استشرت فيه الردة ، وكان هذا التفصيل سيؤدي الى سعة هذا الكتاب بشكل كبير جدا رأينا أن نفصل هذا الموضوع بكتاب مستقل هو « جند الله : ثقافة وأخلاقا » وقد فصلنا في ذلك الكتاب كل ما يدخل تحت هذه الصفات الخمس فاستعرضنا معنى الولاء ، وبيننا حدوده ، وذكرنا الطرق التي ذكرت في الكتاب والسنة

مما يؤدي إلى محبة الله ، وبيننا مصامير الذلة على المؤمنين ، والعزة على الكافرين ، وذكرنا أنواع الجهاد في الإسلام وكيف يقوم كل نوع . فكان كتابنا بحاجة المسلم في عصرنا لأنه الكتاب الذي بين نقطة الانطلاق في تصفية مشاكل الأمة الإسلامية المعاصرة . هذا مع تعرض الكتاب لجوانب كثيرة أخرى يحتاج المسلم المعاصر أن يأخذ حظه منها . فإلى ذلك الكتاب ليعرف المسلم الصورة المتكاملة للأخلاق الأساسية في الإسلام ولما كان موضوعه يكمل موضوع هذا الكتاب من عدة جوانب فقد جعلناه كجزء من هذه السلسلة التي أخرجناها تحت عنوان : دراسات منهجية عادية .

وسنبر بعد حالتنا على ذلك الكتاب أن نغلق هذا الفصل بعد أن أخذنا صورة عن القضايا الأساسية في النظامين الاجتماعي والأخلاقي في الإسلام لنبدأ الحديث عن مناهج الحياة العامة في الإسلام .

الفصل الثالث

مناهجُ الحَيَاةِ الْعَامَّةِ

مقدمة

- ١ -

ان الاسلام لابد له من حكومة تقيمه وترعاه وتحميه . .

فالحكومة الاسلامية ضرورية من أجل حفظ العقيدة وحمايتها من عبث العابثين ، ولهو الملاحين ، وخروج المارقين ، وزندقة الزنادقة ، وشبه الكافرين .
واقامة حكم الردة على المرتدين « من بدل دينه فاقتلوه » والقتل بحتاج الى حكومة فى الوضع الطبيعى .

والحكومة ضرورية من أجل اقامة العبادات ، فالكسالى عن الصلاة يؤدبون . والممتنعون عن الزكاة يعزرون . وتاركو الصيام بعائبون . والمقتصرون عن الحج وشو باستطاعتهم يزجرون .

والحكومة الاسلامية ضرورية لحفظ الارواح « كتب عليكم القصاص فى القتل ٠٠ » (البقرة : ١٧٨) « ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلمكم تنتقون » (البقرة : ١٧٩) .

والحكومة ضرورية لحفظ الاعراض « سورة أنزلناها وفرضناها ٠٠ » (النور : ١) « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ٠٠٠ » (النور : ٢) « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » (النور : ٤) والحكومة ضرورية لحفظ الأموال : « ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل ٠٠٠ » (البقرة : ١٨٨) .

والحكومة ضرورية لاقامة الجهاد : « يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » (التوبة : ١٢٣) .

والحكومة ضرورية لاقامة ما يلزم المسلمين من علوم ، وتربية المسلمين على الاسلام . واقامة كل أنظمة الاسلام السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والعسكرية ، والأخلاقية ، والثقافية .

والحكومة ضرورية من أجل أن تكون كلمة الله هى العليا ، فان الاسلام ما لم تكن له حكومة تحمله وتحميه يكون ذليلا . والنفوس تحب الانطلاق والانفلات الى كل شهوة وهوى « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » (المؤمنون : ٧١) فلا بد من حكومة تصرف الناس عن

- ١٠٣ -

الهوى الى الاستقامة ، وقديما قال الخليفة الراشد : (ان الله ليزع بالسلطان
مالا يزع بالقرآن) .

والمسلمون لا يطعنون ما لم تكن لهم حكومة مسلمة :

فغير المسلم لا يؤتمن على حرية العقيدة ، وغير المسلم لا يؤتمن على عدل
ولا قانون ، ولا حق ولا مصلحة ، فالمسلم في ظل حكومة غير اسلامية معرض
اسلامه للخطر ، ومضطر للطاعة حتى في معصية الله ، وفي ذلك تناقض كبير
بين العقيدة الاسلامية والسلوك ، عدا عن كون ذلك ذلة لا تليق بالمسلم ولا تجوز
عليه ، اذ جعل الله عز وجل المسلم هو الأعلى « والله العزة والرسولة وللمؤمنين »
(المنافقون : ٨) « ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين »
(آل عمران : ١٣٩) وعندما تكون الحكومة التي تحكم المسلم غير مسلمة
فان في ذلك ذلة له .

هذا مع ان الحكومات في زماننا أصبحت ترى أن لها الحق في أن
تتدخل في كل صغيرة وكبيرة من شئون مواطنيها ، فتفرض عليهم العقيدة التي
تريد ، وتربي أولادهم عليها ، وتفرض السلوك الذي تريد وتجبرهم عليه ،
وفي هذا تعريض الاسلام للزوال ان لم يكن في أول جيل ففى جيل ثان ،
والدارس لحال المسلمين في الصين أو في الاتحاد السوفييتي أو في الحكومات
المرتدة في العالم الاسلامي يرى هذا الأمر واضحا .

والحكومة الاسلامية لابد منها لتقدم البشرية في طريقها الصحيح :

فالتقدم البشري له مظهران ، المظهر الأول : التقدم في زيادة تسخير الكون
لصالح الانسان ، والمظهر الثاني : تقدم الانسان في مجالات الاخلاق والسلوك
والاستقرار والاطمئنان والعدل ، ومعرفة الحقوق والقيام بها ، ومعرفة الواجبات
وقيامها ، ويلاحظ أن البشرية بدون الاسلام قد تتقدم في المظهر الأول ، وتتأخر
في المظهر الثاني ، فتري البشرية بلا اسلام ترجع في تصرفاتها الى عهود
الهمجية الأولى ، والفوضوية الأولى ، والجاهلية الأولى ، فلا بد من الاسلام
اذا أريد للبشرية أن تتقدم في طريقها الصحيح . اذ الاسلام هو الصورة
الوحيدة للتقدم البشري في كل الأعصار وفي كل مجال ، وعندما ينفصل المظهر
الأول للتقدم عن المظهر الثاني ، يصبح المسلمون في خطر يهددهم بالزوال
والفناء ، سواء قاموا هم بهذا الدور أو قام به غيرهم ، كما هو واقع الآن ،
وليس هناك من حل الا بقيام دولة الاسلام التي تجمع كل أنواع التقدم
وتضع حدا للمغالطات التي تقدمها الجاهلية كدليل على أنها حق بتقدمها
في عمارة الدنيا

والحكومة الاسلامية ضرورية لتبليغ رسالة الاسلام العالية ، واخضاع
البشر لسلطان الله وشريعته ، بلا اكراه على تغيير العقيدة ، كي يتمتع الانسان

والحيوان برحمه الاسلام ، ويتخلص الانسان بذلك من ظلم الانسان ، اذ لا يحقق العدل الكامل الا شريعة الله ، وبدون شريعة الله يتحكم فرد من امة في امة ، او تظلم طبقة طبقة بالتناوب ، وفي كل صورة من صور الحكم تغيب فيها صورة الحكومة الاسلامية وحقيقتها يكون تعبيد الانسان للانسان حتى في أكثر النظم ديموقراطية .

وأخيرا نقول : انه بلا حكومة اسلامية تكون عرى الاسلام في حالة نقض وفي الحديث : (تنقض عرى الاسلام عروة عروة ، فاولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة) وما نقضت بقية عرى الاسلام الا بعد أن نقضت العروة الاولى ، اذا ما دامت العروة الاولى مسنمسة فان عرى الاسلام كلها قائمة .

وما دامت هذه كلها من الواجبات ولا تتم الا بقيام الحكومة الاسلامية ، فند أصبح قيام حكومة الاسلام فرضا ، اذ مالا يتم الواجب الا به فهو واجب ، والعمل من أجلها فريضة عينية على كل مسلم اذ أن فرض الكفاية يبقى فرض عن حتى يقوم .

- ٢ -

والاساس الذي تقوم عليه الحكومة الاسلامية هو التزامهم بشريعة الله ، وانبثاقها عن ارادة المسلمين ، وتنفيذها لأحكام الله ، وقضاؤها على نوازع الهوى المخالف لشريعة الله ، وصلاح أفرادها في أنفسهم .

ان الحكم الصالح لا يمكن أن يكون بلا رجال صالحين ، وبدون وجود رجال من هذا النوع على رأس الحكم وأجهزته فلا اسلام ، وكل جهاز من أجهزة الدولة لابد له من مناعج ، فبدون كون هذه المناهج اسلامية فلا اسلام ، وما لم تصبح هذه المناهج قائمة في عالم الواقع فلا اسلام .

وما لم تصبح الدولة كلها سعبا وحكومة ، وأجهزة بصيغة الاسلام فلا اسلام .

وما لم تلتزم الأمة في تصوراتها كلها : سواء الثقافية أو الحضارية ، أو المدنية بالاسلام فلا اسلام . وبدون هذا فان حكومة الاسلام لا تكون قائمة .

وما لم تنبثق هذه الحكومة عن ارادة المسلمين فانها تكون ظالمة ، سالبة الحق من أهله .

والحكومة الاسلامية حكومة فريدة في نوعها ، لأن المعاني التي تقوم عليها فريدة ، فللاسلام نظراته الخاصة في موضوع الأمة والوطن ، والرئاسة العليا للدولة ، والتنظيم الحربى .

كما أن للإسلام سياسته الاقتصادية ، والعسكرية ، والتشريعية ، والثقافية المنفردة .

كما أن الأجهزة التي تنشأ نتيجة لهذا كله تختلف سواء في نوعية رجالها أو في غاياتها . وينتج عن هذا كله أن نظرية الإسلام في القضايا العامة ، نظرية فريدة ، هذه النظرية بها وحدها صلاح الإنسان والناس .

وقد جربت الإنسانية كل ما خطر على بالها لاسعاد الناس وما زالت تجرب . ولم ينتج عن ذلك الا الألم والقلق والفوضى والطغيان والظلم وسفك الدماء ، واحتقار الكرامة الإنسانية ، واهدار القيم ، وليس أمام الإنسانية خيار الا في سلوك طريق الله العالم بما يصلحها ويفسدها ، ويسعدها ويشقيها .

ان البشرية ما لم يستلم قيادتها رجال صالحون عادلون ، حكماء علماء أنقياء ، يسيرون بها على معالم سريعة عادلة كاملة شاملة ، نحو هدف راق سام عظيم ، فانها ستبقى تعيش في فوضاها الرهيبة المؤلمة .

وسنحاول في هذا الفصل أن نرسم صورة الحياة العامة التي يقيمها الإسلام ليعرف المسلم طريقه الى قيادة البشرية وانقاذها .

وسنكتب في هذا الفصل بابين وخاتمة .

الباب الأول : أوليات الحياة الاسلامية العامة : الأمة - الخلافة - الوطن ...

الباب الثاني : السياسات العامة :

١ - السياسة الاقتصادية .

٢ - السياسة التعليمية والاعلامية .

٣ - السياسة العسكرية .

٤ - السياسة الجزائية .

خاتمة : نلقى فيها نظرة سريعة على أجهزة الدولة الاسلامية .

ان هناك أمة هي الأمة الاسلامية لها وطن هو دار الاسلام والعدل ، تنبثق عنها حكومة متمثلة بالخلافة ، لها سياسة تشريعية واضحة ، وسياسة اقتصادية عادلة ، وسياسة عسكرية عالية ، وسياسة تعليمية ناضجة ، وسياسة اعلامية سامية ، وعليها واجبات داخلية وخارجية صريحة ، ولها أجهزتها التي تندمج مع هذا كله ، وهذا ما أردنا بيانه في هذا الفصل .

الباب الأول

أَوَّلِيَّاتُ الْحَيَاةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْعَامَّةِ الْأُمَّةُ

١ - يقول الله تعالى : « ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون »
(الانبياء : ٩٢) . ويقول : « وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فانلقون »
(المؤمنون : ٥٢)

ان الامة التي نفتسب اليها هي امة المرسلين جميعا من لدن آدم حتى
محمد عليهم الصلاة والسلام ، فالرسل واتباعهم على مدار التاريخ البشرى
يشكلون امة واحدة ، هذه الامة الواحدة هي الامة الاسلامية ، وهي التي
يفتسب اليها المسلم ولا يجوز ان ينتسب الى غيرها انتساب اخاء وولاء .

هذه الامة التي تدعى بالاسلام على مدار التاريخ مرت بمرحلتين :

المرحلة الاولى : مرحلة ما قبل محمد صلى الله عليه وسلم .

والمرحلة الثانية : المرحلة التي تبدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم

فقبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت الرسالة الاسلامية تظهر بشكل
قومي ، أي ان رسل الله كانوا يرسلون الى اقوامهم خاصة ، فكان الرسول
ينادي قومه فقط ، كما قص الله قصتهم علينا في القرآن من نوح الى هود الى
شعيب الى صالح ، كلهم كان نداؤهم : يا قوم ، وعيسى عليه السلام يروون
عنه قوله : (بعثت لخراف اسرائيل الضالة) ويقول الرسول صلى الله عليه
وسلم : (وكان النبي يبعث الى قومه خاصة) .

أما ببعثته صلى الله عليه وسلم فقد انتقلت الدعوة الاسلامية من الاطار
القومي الى الاطار الانساني ، فأصبح النداء : « يا أيها الناس » « يا أيها
الانسان » وأصبحت الانسانية كلها ملزمة باتباع رسول واحد هو محمد
صلى الله عليه وسلم فلا يكون رسول بعده ، ولا يقبل اتباع رسول قبله
« ولكن رسول الله وخاتم النبيين » (الأحزاب : ٤٠) ، (لا نبي بعدى) ،

(لو كان موسى حيا ما وسعه الا أن ينبعنى) « واذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ، قال اقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا ، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » • (آل عمران : ٨١) •

وبهذا أصبحت شعوب البشر كلها ، على اختلاف أجناسها، وألوانها وألسنتها ، من أبيض لأصفر لأحمر لأسود ، فى آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وأقيانوسيا و ٠٠٠ أمة لرسول واحد ، يفترض عليها أن تتبعه وتتقدي به ، وتسلم لله بشريعته ودينه ، فان استجابت هذه الشعوب كلها كانت أمة واحدة ، وان لم تستجب هذه الشعوب كلها ، فمن استجاب منها أو من أفرادها هم الذين يشكلون الأمة الإسلامية ، فكل مسلم فرد وعضو من أعضاء الأمة الإسلامية ، وما لم يقر هذا الاقرار ، ويشعر بهذا الشعور ، فليس مسلما اذ من الامور المعلومة من الدين بالضرورة ، التى يعتبر انكار فرد من أفرادها كفرا ، هذه الحقيقة التى هى أن الأمة الإسلامية أمة واحدة ، وكل فرد من أفرادها عضو فيها •

٢ - ومظاهر وحدة الأمة الإسلامية مظاهر كثيرة ومتشابهة لا مثيل لها أبدا ، ويرتبط المسلمون بهذه المعانى ارتباطا يشكل وحدة تقوم على عوامل كل منها يؤكد الآخر ، حتى يصل الامر الى حد الانصهار الكامل ، وهذه بعض مظاهر هذه الوحدة •

(أ) وحدة العقيدة : ان - لا اله الا الله محمد رسول الله - هى أصل وحدة المسلمين ، متى قالها الانسان كان من هذه الأمة ، ومادام خارج دائرتها فليس منها ، انه متى أسلم الانسان وجهه لله ، على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تحقق بالعبودية لله ، وتحرر من رق ما سواه ، واذا كان الله واحدا ، فقد وحدت العبودية له قلوب المسلمين من كل لون وجنس •

(ب) وحدة العبادة : ان الله الذى آمننا به نحن المسلمين علمنا أنه خلقنا لعبادته •

« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (الذاريات : ٥٦) ولا يتحقق الايمان بالله شعوريا وعمليا الا بالعبادة ، ولا تقوم انسانية الانسان الا بها ، والعبادة التى فرضت على المسلمين جميعا ، واحدة ، يطالب فيها كل فرد منهم رجلا كان أو امرأة ، وكلما كان الانسان أكثر اسلاما كان أكثر عبادة فى حدود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا المعنى أثره فى تأكيد وحدة المسلمين ، وزيادة على ذلك فان فى العبادات الإسلامية معانى كثيرة ، تزيد وحدة الأمة الإسلامية قوة ومتانة وصلابة سبك : فوحدة القبلة حيث تلتقى قلوب المسلمين كل يوم خمس مرات متجهة الى مركز واحد ترتبط عنده ، أمر له أثر كبير فى اشعار المسلم أنه مرتبط ببقية المسلمين ، وصوم شهر واحد

فى العام ىشارك فىه كل مسلم نوح من الحىاء واحد ، ونوع من السلوك واحد ، وىمىز عن العالم كله فى وقت واحد ، له كذلك أىر عمىق فى ؤوكىد أخوة الاسلام والامان ، وفى الحج ىلتقى المسلمون جمىعا كل عام ، اذ أن الحج ىفترض على كل المسلمين اسىطىعىن ولا ىخلو بلد من بلدان الاسلام من مسلم ىفترض علىه الحج سنويا ، وبهذا ؤلتقى جىوم المسلمين ولغاتهم ، لباسهم واحد ، أعمالهم واحدة ، كلماتهم واحدة ، انه بالحج ىنصهر المسلمون فى بوىقة الأمة الاسلامىة حتى لا ىكون لأحد كىان الا فى ذاتىته كمسلم ، ان وحدة العبادة عدا عن كونها أصلا فى وحدة الأمة ، فانها كذلك شرعت بحىث ؤجعل المسلم ىنصهر ؤلقائىا فى بوىقة الأمة الاسلامىة .

(ج) وحدة السلوك فى العادات والأخلاق :

ان كل مسلم له فى الرسول صلى الله علىه وسلم اسوة حسنة ، وىنشأ عن هذا المعنى ، وحدة سلوكىة فى الآداب كاملة ، فالمسلمون جمىعا ىأكلون على مىئة واحدة ، وىنامون على مىئة واحدة ، واذا اسىقظوا ىتصرفون تصرفات واحدة ، وحتى اذا أرادوا الغائى فان لهم أدبا واحدا ، آدابهم فى السلام واحدة ، وفى الصحة واحدة ، وفى الرضى واحدة ، واذا عطس المسلم الهنذى ىعطس على مىئة واحدة مع المسلم العربى ، وىقابلان هذه الظاهرة بنوع من الادب واحد ، واذا مشوا ؤجد طرىقتهم فى المشى واحدة ، هذا مع وحدة فى الاخلاق الاساسىة للانسان ، من صبر ، لصق ، لكرم ، لوفاء ، لاستقامة . . انه لولا ؤفاوت الناس فى الخلقة والذكاء لكان المسلمون نسخا مآشابهة ، انه لا ؤوجد دولة من الدول لها هذه الوحدة فى العادات والسلوك والاخلاق ، كما لمجموعة الشعوب القى تشكل الأمة الاسلامىة .

(د) وحدة التاريخ :

ان ؤارىخ المسلم لا ىرتبط بطىن الوطن ، ولا بصىاعة اللون ولا بلغة الجنس الذى ىنآسب الىه ، ان ؤارىخ المسلم الذى ىنآسب الىه وىعآز به هو ؤارىخ الاسلام ، ودعائه رسل الله علىهم الصلاة والسلام ، فأنا مسلم ىرتبط ؤارىخى بآدم ونوح وعىسى وموسى ومحمد صلى الله علىه وسلم وبمن اآبعمهم وآمن بهم وأسلم معهم لله ، هؤلاء فقط أربى ؤارىخى بهم وأعآز بالانآساب الى هذا التاريخ ، ولا ىربطنى بغيره من التاريخ أى رباط سوى رباط الواقع المآرد ، ان العربى لا ىربطه بآارىخ الجاهلىة العربىة أى رباط ؤقوم علىه نآائج من الولاء أو الاعآزاز أو الفخر ، بل ، ىفآخر بالاسلام وىآجل مما سواه ، وكل مسلم موقفه هذا الموقف ، لا ؤربطه بأىة جاهلىة أىة رابطة ، ولا بالكافرىن أى رباط ولا بغير المسلمين مشاعر .

ان ؤارىخ المسلم هو ؤارىخ الأمة الاسلامىة ، أى ؤارىخ الرسل ، وهذا شىء ىبعلا المسىم بمزة وكرامة ، اذ لىس له مع الشر صلات ولا وشائج .

وهذه عقيدته التي يلقي الله عليها : « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » .
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فأنما هم في شقاق ، فسيفيكهم الله ، وهو السميع العليم » (البقرة : ١٣٦ ، ١٣٧) .

(ان الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء) .

(لينتهين قوم يفتخرون بأبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان) .

ان أى اعتزاز من قبل المسلم بوشائج غير وشائج الاسلام يخرج عن روح الاسلام ، وهو بحد ذاته ارتكاس وانتكاس من وضع سليم صحيح ، الى حضيض قذر .

(هـ) وحدة اللغة :

ان الاسلام عقيدة وعبادة وسلوك ، واللغة انما هي تعبير عن هذه المعانى ، فهي وسيلة لا غاية ، لذلك أرسل كل نبي بلغة قومه « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » (ابراهيم : ٤) وقد ذكر الله في القرآن أن من آياته التي تدل عليه اختلاف اللسان واللغة : « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم » (الروم : ٢٢) فشئ عاى اذن تعدد اللغات ، غير أن الاسلام والقرآن كونهما كانا بلغة العرب في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وكون العالم كله مكلفا بهذه الرسالة ولا تفهم هذه الرسالة الا بفهم اللغة العربية ، كان شيئاً منطقياً أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبشر جميعاً ، وللأمة الاسلامية خاصة اذ أنها وحدها التي استجابت لدعوة الله يقول الشافعى : (ان الله تعالى فرض على جميع الأمم تعلم اللسان العربى بالتبع لمخاطبتهم بالقرآن والتعبد له) ويقول فقهاء الحنفية : (للعربية فضل على سائر اللسان وهو لسان أهل الجنة من تعلمها أو علمها غيره فهو ماجور) ان الانسان كلما ازداد معرفة باللغة العربية كلما كان أقدر على فهم الاسلام ، ولذلك خوطبت بها الأمم كما قال الشافعى رحمه الله تعالى ، ولا يعنى كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للأمة الاسلامية افناء بقية اللغات ، بل المسألة هكذا ، لابد للأمة الاسلامية من لغة مشتركة تتفاهم بها ، وليس معقولاً أن تكون هذه اللغة غير العربية ، وهي لغة عبادتهم ، وتكون اذن في هذه الحالة لغة الانسان الاصلية لغة ثانية له يدرج بها مع أبناء جنسه ، كما يدرج العربى بالعامية ، وعندما نقول : ان العربية هي اللغة الرسمية لا يعنى هذا اثاره عصبية ، فحاشا ، بل المسألة أن تعلم العربية فخر لمن تعلمها ، يقول عليه الصلاة والسلام :

(يا أيها الناس .. ان الرب واحد والاب واحد وان الدين واحد وليست

«العربية بأحدكم من أب ولا أم وانما هي اللسان فمن تكلم بالعربية فهو عربى » .

(و) وحدة المشاعر والتصورات والأفكار والطريق :

ان طريق المسلمين في الحياة واضحة متميزة ، هي طريق النبيين :
« اهدنا الصراط المستقيم • صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين » (١) (تركتكم على الجادة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك)
وقال عمر رضى الله تعالى عنه : (تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها) وقال
على رضى الله تعالى عنه : (تركتكم على الجادة منهج عليه أم الكتاب) وقال
عليه الصلاة والسلام : (من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من
عنقه وان صلى وصام وزعم أنه مسلم) •

وكما أن للأمة الاسلامية طريقها المتميز ، فلها فكرها المنفرد ، اذ أن
أفكارها ومفاهيمها كلها مقيمة بكتاب الله • يقول الله تعالى : « قد جاءكم
بصائر من ربكم » (الانعام : ١٠٤) « هذا بصائر للناس » (الجاثية : ٢٠)
وعلى هذا فتصورات المسلمين وأفكارهم كلها تنبع من أن القرآن هو البصيرة
التي يرون بها الأمور •

وعدا عن هذين فان مشاعر الأمة الاسلامية واحدة ، ان للنفس البشرية
حالات مرضية طببها الاسلام ، وحرّم على المسلم أن يصاب بها ، وللنفس
البشرية حالات صحة هي مجموع الصفات الطيبة للنفس ، فرضها الاسلام
على المسلم ، فهذه أولى حالات التقاء الشعور ، ويترقى هذا المعنى عند المسلم
بترقى عواطفه وانفعالاته الاسلامية . وكلما ارتفعت عواطف المسلمين كلما
تلاقى . وكلما ازداد تأثرهم بالاسلام كلما ازدادت مشاعرهم تلاقيا •

(ز) وحدة الدستور والقانون :

ان منابع الدستور والقانون للأمة الاسلامية هو القرآن والسنة ، ولا يجوز
أن يكون للمسلمين قانون يخالف شرع الله ، فعلى هذا يكون للمسلمين قانون
حنائى واحد ، وقانون معاملات واحد ، وقانون للأحوال الشخصية واحد ،
وقانون دولى واحد ، وصحيح أن نصوص الكتاب والسنة قد يختلف في
فهمها المجتهدون ، الا أن من قواعد التشريع الاسلامى أن خليفة المسلمين
بالتعاون مع مجلس شورا يحق له أن يرجح فهما اجتهاديا على بقية الفهوم ،
ويكون لهذا الترجيح قوة القانون ، وبذلك يكون للأمة الاسلامية تشريع واحد ،
دستورى وقانونى •

(ح) وحدة القيادة :

ان الأمة الاسلامية لها قائد واحد فى الأصل ، هذا القائد هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم الذى له على المسلمين فرض الطاعة ، فاذا ما انتقل الرسول

(١) سورة الفاتحة •

صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى فان على المسلمين اختيار وانتخاب خليفة له ، يقيم شريعة الله ، ويقود المسلمين لاستكمال نشرها ، ويسوس المسلمين بها ، وطاعته في حدود الشريعة فريضة ، فعلى كل مسلم في العالم ان يعطيه ولاء وطاعته ، ولا يجوز أبدا بحال من الاحوال ان يبقى المسلمون بلا خليفة وامام ، فوجوده رمز وحدتهم ، ووحدتهم رمز قوتهم ، رقوتهم هي سبيلهم لفرض سلطان الله على الارض واصلاح فسادها .

بهذا كله . بوحدة العقيدة ، والعبادة ، والسلوك ، والتاريخ ، واللغة والتشريع . والقيادة . تقوم وحدة الامة الاسلامية امتن ما تكون ، واعظم ما تكون ، وأقوى ما تكون . فالمسلمون أمة واحدة أبناؤها أخوة « انما المؤمنون أخوة » (الحجرات : ١٠) ولأؤم بعضهم لبعض « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » (التوبة : ٧١) جسد واحد وروح واحدة (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا مسك عضو منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) ولا يمكن أن يعطوا لاحد غير المسلمين مودة وإخاء ولا .

« لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ، ألا ان حزب الله هم المفلحون » (المجادلة : ٢٢) .

٣ - ومن هنا نعلم أن المسلم لا يرتبط عاطفيا ، أو عقليا ، أو عمليا ، أو شعوريا ، إلا بالامة الاسلامية . غارتباطه أولا بأمته الاسلامية ، منها يستمد جنسيته ، ولها يسخر طاقاته ، وعلى اساس ذلك يعطى ولاء وأخوته ، لا لقبيلة ، ولا لجنس ، ولا لأرض . ولا لعشيرة ، وفي ذلك يقول صاحب « معالم في الطريق » تحت عنوان (جنسية المسلم عقيدته) ما يلي :

(جاء الاسلام الى هذه البشرية بتصور جديد لحقيقة الروابط والوشائج ، يوم جاء بتصور جديد لحقيقة القيم والاعتبارات . ولحقيقة الجهة التي تتلقى منها هذه القيم وهذه الاعتبارات .

جاء الاسلام ليرد الانسان الى ربه . وليجعل هذه السلطة هي السلطة الوحيدة التي يتلقى منها موازينه وقيمه ، كما تلقى منها وجوده وحياته ، والتي يرجع اليها بروابطه ووشائجه ، كما أنه من ارادتها صدر واليها يعود .

جاء ليقرر أن هناك وشيجة واحدة تربط الناس في الله ، فاذا انبذت هذه الوشيعة فلا صلة ولا مودة : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » (المجادلة : ٢٢) .

وأن هناك حزبا واحدا لله لا يتعدد ، وأحزابا أخرى كلها للشيطان والطاغوت : « الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ، فقاتلوا أولياء الشيطان ، ان كيد الشيطان كان ضعيفا » (النساء : ٧٦)

وأن هناك طريقا واحدا يصل الى الله ، وكل طريق آخر لا يؤدي اليه « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » (الأنعام : ١٥٣) .

وأن هناك نظاما واحدا هو النظام الاسلامي ، وما عداها من النظم فهو جاهلية « أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون » (المائدة : ١٥٠)

وأن هناك شريعة واحدة هي شريعة الله ، وما عداها فهو هوى : « ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » (الجاثية : ١٨)

وأن هناك حقا واحدا لا يتعدد ، وما عداها فهو الضلال : « فماذا بعد الحق إلا الضلال ، فأنى تصرفون » (يونس : ٣٢) .

وأن هناك دارا واحدة هي دار الاسلام ، تلك التي تقوم فيها الدولة المسلمة ، فتهيمن عليها شريعة الله ، وتقام فيها حدوده ، ويتولى المسلمون فيها بعضهم بعضا ، وما عداها فهو دار حرب ، علاقة المسلم بها اما القتال ، واما المهادنة على عهد أمان ، ولكنها ليست دار اسلام ، ولا ولاء بين أهلها وبين المسلمين :

« ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ، والله بما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ، الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم مغفرة ورزق كريم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » (الأنفال : ٧٢ - ٧٥) .

بهذه النصاعة الكاملة ، وبهذا الجزم القاطع جاء الاسلام ، جاء ليرفع الانسان ويخلصه من وشائج الأرض والطين ، ومن وشائج اللحم والدم - وهي من وشائج الأرض والطين - فلا وطن للمسلم الا الذي تقام فيه شريعة الله ، فتقوم الروابط بينه وبين سكانه على أساس الارتباط في الله ، ولا جنسية للمسلم الا عقيدته التي تجعله عضوا في (الأمة المسلمة) في (دار الاسلام) ولا قرابة للمسلم الا تلك التي تنبثق من العقيدة في الله ، فتصل الوشيجة بينه وبين أهله في الله . .

ليست قرابة المسلم أباه وأمه وأخاه وزوجه وعشيرته ، ما لم تنعقد
الأصرة الأولى في الخالق ، فتتصل من ثم بالرحم :

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها
زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام »
(النساء : ١)

ولا يمنع هذا من مصاحبة الوالدين بالمعروف مع اختلاف العقيدة ما لم
يقف في الصف المعادي للجبهة المسلمة ، فعندئذ لا صلة ولا مصاحبة ،
وعبد الله بن عبد الله بن أبي يعطينا المثل في جلاء :

روى ابن جرير بسنده عن ابن زياد قال : دعا رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، عبد الله بن عبد الله بن أبي قال : (ألا ترى ما يقول أبوك) ؟
قال : ما يقول أبي ؟ - بأبي أنت وأمي - قال : (يقول : لئن رجعنا إلى
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) فقال : فقد صدق والله يا رسول الله .
أنت والله الأعز وهو الأذل . أما والله لقد قدمت المدينة يا رسول الله وإن أهل
يثرب ليعلمون ما بها أحد أبر بوالده مني . . . لئن كان يرضى الله ورسوله أن
أتيهما برأسه لأتيهما به . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا) . . .
فلما قدموا المدينة قام عبد الله بن عبد الله بن أبي على بابها بالسيف لأبيه ،
قال : أنت القاتل : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ؟ أما والله
لتعرفن العزة لك أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ والله لا يأويك ظلها
ولا تأويه أبدا ، إلا باذن من الله ورسوله . فقال : يا للخزرج . . . ابني يمنعني
بيتي . فقال : والله لا يأويه أبدا إلا باذن منه . فاجتمع إليه رجال فكلموه
فقال : والله لا يدخلن إلا باذن من الله ورسوله . فأتوا النبي صلى الله عليه
وسلم فأخبروه فقال : (اذهبوا إليه فقولوا له : خله ومسكنه) . فأتوه فقال :
أما إذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنعم .

فاذا انعقدت آصرة العقيدة ، فالؤمنون كلهم اخوة ، ولو لم يجمعهم
نسب ولا صهر « انما المؤمنون اخوة » (الحجرات : ١٠) على سبيل القصر
والتوكيد .

« ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ،
والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض » (الأنفال : ٧٢) .

وهي ولاية تتجاوز الجيل الواحد إلى الأجيال المتعاقبة ، وتربط أول هذه
الامة بآخرها ، وآخرها بأولها ، برباط الحب والمودة والولاء والتعاطف المكين :

« والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون
في صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ،
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » . والذين جاءوا من بعدهم يقولون

ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا انك رؤوف رحيم)) (الحشر : ٩ ، ١٠) .

ويضرب الله الامثال للمسلمين بالرهط الكريم من الانبياء الذين سبقوهم في موكب الايمان الضارب في شعاب الزمان .

((ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي ، وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين . قال يا نوح انه ليس من اهلك ، انه عمل غير صالح ، فلا نسألن ما ليس لك به علم ، اني اعظك ان تكون من الجاهلين . قال رب اني أعوذ بك ان أسالك بما ليس لي به علم ، والا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين)) (هود : ٤٥ - ٤٧) .

((واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن ، قال اني جاعلك للناس اماما ، قال ومن ذريتي ، قال لا ينال عهدي الظالمين)) (البقرة : ١٢٤) .

((واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره الى عذاب النار ، وبئس المصير)) (البقرة : ١٢٦) .

ويعتزل ابراهيم أباه وأهله حين يرى منهم الاصرار على الضلال :

((وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا)) (مريم : ٤٨) .

ويحكي الله عن ابراهيم وقومه ما فيه أسوة وقدوة : ((قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه ، اذ قالوا لقومهم أنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده)) (المتحنة : ٤) .

والفتية أصحاب الكهف يعتزلون أهلهم وقومهم وأرضهم ليخلصوا الله بدينهم ، ويفروا الى ربهم بعقيدهم ، حين عز عليهم أن يجدوا لها مكانا في الوطن والأهل والعشيرة .

((أنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى . وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض ان ندعوا من دونه الها لقد قلنا ان شططا . هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة ، لولا يأتون عليهم بسلطان بين ، فذن أظلم ممن افترى على الله كذبا . واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيء لكم من أمركم مرفقا)) (الكهف : ١٣ - ١٦)

وامرأة نوح وامرأة لوط يفرق بينهما وبين زوجيهما حين تفترق العقيدة ((ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من

عبادنا صالحين ، فخانتاهما ، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ، وقيل ادخلا النار مع الداخلين » (التحريم : ١٠) .

وامرأة فرعون على الضفة الأخرى : « وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ، ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين » (التحريم : ١١) .

وهكذا تتعدد الأمثال فى جميع الوشائج والروابط .. وشيعة الأيو فى قصة نوح ، ووشيعة البنوة والوطن فى قصة أصحاب الكهف ، ورابطة الزوجية فى قصص امرأتى نوح ولوط وامرأة فرعون .

وهكذا يمضى الموكب الكريم فى تصوره لحقيقة الروابط والوشائج .. حتى تجىء الأمة الوسط ، فتجد هذا الرصيد من الأمثال والنماذج والتجارب ، فنمضى على النهج الربانى للأمة المؤمنة ، وتفترق العشيرة الواحدة ، ويفترق البيت الواحد ، حين تفترق العقيدة ، وحيث تثبت الوشيعة الأولى . ويقول الله سبحانه فى صفة المؤمنين قوله الكريم : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ، ألا ان حزب الله هم المفلحون » . (المجادلة : ٢٢)

وحين انبثت وشيعة القرابة بين محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - وبين عمه أبى لهب ، وابن عمه عمرو بن هشام (أبو جهل) وحين قاتل المهاجرون أهلهم وأقرباءهم وقتلوه يوم بدر .. حينئذ اتصلت وشيعة العقيدة بين المهاجرين والأنصار ، فاذا هم أهل وأخوة ، واتصلت الوشيعة بين المسلمين العرب وإخوانهم : صهيب الرومى ، وبلال الحبشى ، وسلمان الفارسى . وتوارت عصبية القبيلة ، وعصبية الجنس ، وعصبية الأرض . وقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : (دعوها فانها منتنة) .. وقال لهم : (ليس منا من دعا الى عصبية . وليس منا من قاتل على عصبية . وليس منا من مات على عصبية) .. فانتهى أمر هذا النتن .. نتن عصبية النسب ، وماتت هذه النعرة .. نعرة الجنس . واختفت تلك اللوثة .. لوثة القوم . واستروح البشر أرج الآفاق العليا ، بعيدا عن نتن اللحم والدم ، ولوثة الطين والأرض .. منذ ذلك اليوم لم يعد وطن المسلم هو الأرض ، انما عاد وطنه هو (دار الاسلام) .. الدار التى تسيطر عليها عقيدته ، وتحكم فيها شريعة الله وحدها . الدار التى يأوى اليها ويدافع عنها ، ويستشهد لحمايتها ومد رقعتها .. وهى (دار الاسلام) لكل من يدين بالاسلام عقيدة ، ويرتضى شريعته شريعة .. وكذلك لكل من يرتضى شريعة الاسلام نظاما - ولو لم يكن مسلما - كاصحاب الديانات الكتابية الذين يعيشون فى (دار الاسلام) .

والأرض التي لا يهيمن فيها الإسلام ولا تحكم فيها شريعته هي (دار الحرب) بالقياس الى المسلم ، والى الذمى المعاهد كذلك . . يحاربها المسلم ولو كان فيها مولده ، وفيها قرابته من النسب وصهره ، وفيها أمواله ومنافعه .

وكذلك حارب محمد - صلى الله عليه وسلم - مكة وهي مسقط رأسه . وفيها عشيرته وأهله ، وفيها داره ودور أصحابه وأموالهم التي تركوها ، فلم تصبح دار اسلام له ولأمته الا حين دانت للإسلام وطبقت فيها شريعته .

هذا هو الاسلام . . هذا هو وحده . . فالاسلام ليس كلمة تقال باللسان ، ولا ميلادا في أرض عليها لافتة اسلامية ، وعنوان اسلامي ، ولا وراثة مولد في بيت أبواه مسلمان « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (النساء : ٦٥)

هذا هو وحده الاسلام . . وهذه هي وحدها دار الاسلام . لا الأرض ولا الجنس . ولا النسب ولا الصهر . ولا القبيلة ولا العشيرة . .

لقد أطلق الاسلام البشر من اللصوق بالطين ليتطلعوا الى السماء ، وأطلقهم من قيد الدم . . قيد البهيمة . . ليرتفعوا في عليين .

وطن المسلم الذي يحن اليه ، وجنسية المسلم التي يعرف بها ، ليست جنسية حكم ، وعشيرة المسلم التي يأوى اليها ويدفع عنها ليست قرابة دم . وراية المسلم التي يعتز بها ، ويستشهد تحتها ، ليست راية قوم . وانقصار المسلم الذي يهفو اليه ويشكر الله عليه ليس غلبة جيش . انما هو كما قال الله عنه : « اذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا . فسبح بحمد ربك واستغفره ، انه كان توابا » (سورة النصر) .

انه النصر تحت راية العقيدة دون سائر الرايات . والجهاد لنصرة دين الله وشريعته لا أى هدف من الأهداف ، والذيات عن (دار الاسلام) بشروطها تلك لا أية دار . والتجرد بعد هذا كله لله . لا لغنم ولا لسمعة ، ولا حماية لأرض أو لقوم أو ذود عن أهل أو ولد ، الا لحمايتهم من الفتنة عن دين الله .

عن أبى موسى رضى الله عنه قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ، أى ذلك في سبيل الله ؟ قال : (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) .

وفي هذا وحده تكون الشهادة ، لا في أية حرب ، لاى هدف غير هذا الهدف الواحد . . لله .

وكل أرض تحارب ،المسلم في عقيدته . وتصدده عن دينه . وتعطل عمل
سريعته ، فهي (دار حرب) ولو كان فيها أهله وعشيرته وقومه وماله وتجارته .
وكل أرض تقوم فيها عقيدته وتعمل فيها شريعته ، فهي (دار اسلام) ولو لم
يكن له فيها أهل ولا عشيرة ، ولا قوم ولا تجارة .

الوطن : دار تحكمها عقيدة وهداها حياة ، وشريعة من الله . . هذا هو
معنى الوطن اللائق (بالانسان) .

والجنسية : عقيدة وهداها حياة . . وهذه هي الآصرة اللائقة بالآدميين .
ان عصبية العشيرة والقبيلة والقوم والجنس واللون والأرض عصبية
صغيرة متخلفة . . عصبية جاهلية عرفت بها البشرية في فترات انحطاطها
الزوحى ، وسنماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (منقنة) بهذا
الوصف الذى يفوح منه التقزز والاشمئزاز .

ولما ادعى اليهود أنهم شعب الله المختار بجنسهم وقومهم ، رد الله
عليهم هذه الدعوى ، ورد ميزان القيم الى الايمان وحده على توالى الأجيال ،
وتغاير الأقوام والأجناس والأوطان :

**((وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ، قل بل ملة ابراهيم حنيفا ،
وما كان من المشركين . قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى ابراهيم
واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى
النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فان آمنوا بمثل
ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وان تولوا فانما هم فى شقاق ، فسيكفيكم الله ،
وهو السميع العليم . صبغة الله ، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون))**
(البقرة : ١٣٥ - ١٣٨)

فأما شعب الله المختار حقا فهو الأمة المسلمة التى تستظل براية الله
على اختلاف ما بينها من الأجناس والأقوام والألوان والأوطان **((كنتم خير أمة
أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله))**
(آل عمران : ١١٠)

الأمة التى يكون من الرعيل الأول فيها أبو بكر العربى . وبلال الحبشى
وصهيب الرومى . وسلمان الفارسى . واخوانهم الكرام . التى تتوالى
أجيالها على هذا النسق الرائع . . الجنسية فيها هي العقيدة ، والوطن فيها
هو دار الاسلام . والحاكم فيها هو الله . والدستور فيها هو القرآن .

* * *

هذا التصور الرفيع للدار وللجنسية وللقرابة هو الذى ينبغى أن يسيطر
على قلوب أصحاب الدعوة الى الله ، والذى ينبغى أن يكون من الموضح بحيث

لا تختلط به أوشاب التصورات الجاهلية الدخيلة ، ولا تتسرب اليه صور
الشرك الخفية : الشرك بالأرض .. والشرك بالجنس .. والشرك بالقوم ..
والشرك بالنسب .. والشرك بالمنافع الصغيرة القريبة .. تلك التي يجمعها
الله سبحانه في آية واحدة ، فيضعها في كفة ، ويضع الايمان ومقتضياته
في كفة أخرى ، ويدع للناس الخيار : « قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم
وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون
كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في
سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين »
(التوبة : ٢٤)

كذلك لا ينبغي أن تقوم في نفوس أصحاب الدعوة الى الله تلك الشكوك
السطحية في حقيقة الجاهلية ، وحقيقة الاسلام ، وفي صفة دار الحرب ودار
الاسلام .. فمن هنا يؤتى الكثير منهم في تصوراتهم وبيئتهم .. انه لا اسلام
في أرض لا يحكمها الاسلام ، ولا تقوم فيها شريعته . ولا دار اسلام إلا التي
يهيمن عليها الاسلام بمنهجه وقانونه ، وليس وراء الايمان إلا الكفر ، وليس
دون الاسلام إلا الجاهلية وليس بعد الحق إلا الضلال (١٠٠ هـ)

٤ - هذه الأمة الاسلامية في واقعها العملي منذ بعثة رسول الله صلى
الله عليه وسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي أفضل مظهر للأمة
الاسلامية في كل العصور . قال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (آل عمران : ١١٠) وقال عليه
السلام : (أنتم تتمون سبعون أمة ، أنتم خيرها وأكرمها على الله) رواه الترمذي
وروى البخاري عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا ،
فعملوا له الى نصف النهار فقالوا : لا حاجة لنا الى أجرك الذي شرطت لنا
وما عملنا باطل ، فقال : لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا ،
فأبوا وتركوا ، واستأجر آخرين بعدهم ، فقال : أكملوا بقية يومكم ولكم
الذي شرطت لهم من الأجر ، فعملوا حتى اذا كان حين صلاة العصر قالوا : كل
ما عملنا باطل ، ولك الأجر الذي جعلت لنا ، فقال : أكملوا بقية عملكم فانما
بقي من النهار شيء يسير ، فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا بقية يومهم ،
فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس ، فاستكملوا أجر الفريقين كلاهما ،
فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور) .

وروى البخاري عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (انما
بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين العصر الى غروب الشمس ، وأوتى
أهل القوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا
قيراطا ، ثم أوتى أهل الانجيل فعملوا الى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا
قيراطا قيراطا ، ثم أوتينا القرآن فعملنا الى غروب الشمس فأعطينا قيراطين

قيراطين ، فقال أهل الكتابين : أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين ، وأعطينا قيراطا قيراطا ، ونحن كنا أكثر عملا . قال الله تعالى : هل ظلمتكم من أجركم شيئا ؟ قالوا : لا . قال : فهو فضلى أوتيته من أشياء) .

وروى الشيخان والنسائي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أضل الله تعالى عن الجمعة من كان قبلنا ، فكان لليهود يوم السبت ، وكان للنصارى يوم الأحد ، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة ، فجعل الجمعة والسبت والأحد ، وكذلك هم فيه تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة ، المقضى لهم قبل الخلق) .

وفي رواية : (نحن الآخرون السابقون ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له) .

والخيرية بهذه الأمة تبقى الى قيام الساعة ، يقول عليه السلام : (مثل أمتي مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله) رواه الترمذى .

هـ - هذه الأمة المسلمة لا تجتمع الا على حق فحيثما اجتمعت على شيء كان ذلك هو الحق يقول عليه السلام : (لن تجتمع أمتي على ضلالة ، فعليكم بالجماعة ، فان يد الله على الجماعة) الطبرانى .

وعلى هذا فلزوم جماعة المسلمين لزوم الحق ، ومفارقة الجماعة مفارقة الحق ، ولذلك قال عليه السلام : (من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربة الاسلام من عنقه) رواه أبو داود .

وليست الجماعة اجتماع الرعاع الجهلة أو الفسقة ، فهؤلاء لا يمثلون الجماعة ، وانما تتمثل الجماعة بالعارفين بالله ، العلماء بأحكامه ، العاملين بها الدعاة اليها ، الربانيين ولو كان واحدا ، قال ابن مسعود : (الجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك) .

وقد تختلف هذه الأمة ، وقد يضل من زاربيها كثير ، ولكن الله وعد مع هذا أن يبقى في هذه الأمة مظاهر الخير فيها ، ومظاهر الكمال منها :

روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (سألت ربي ثلاثا ، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها ، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها ، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها) .

وروى الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(لا يزال أناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون) .
وقال تعالى : « أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان كفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين » (الأنعام : ٨٩) .

وقد تتمثل هذه الأمة بأفراد وقد تتمثل بآلاف وقد تتمثل بالبشرية كلها .

٦ - والله عز وجل بعث محمدا للناس جميعا : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا » (سبا : ٢٨) « قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا » (الاعراف : ١٥٨) فالبشرية كلها أمة دعوته ، عليها أن تستجيب له لتدخل في الأمة الاسلامية ، الأمة التي استجابت لدعوات الانبياء ، والمسلمون بالنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكثفون أن يدعوا الناس جميعا للدخول في هذا الدين ، فاما استجابوا ، واما خضعوا لسلطان المسلمين بدفع الجزية ، واما الحرب حتى يحكم الله بينهم وبين أعداء الله ، فالأمة الاسلامية عليها أن تبقى في حركة دائمة لادخال الناس في دين الله طوعا « لا اكراه في الدين » (البقرة : ٢٥٦) أو اخضاعهم لسلطانه قهرا « لو تاملوهم حتى لا تخون فتنة ويكون الدين كله لله » (الانفال : ٣٦) وقد وعد الله هذه الأمة التمكين والنصر والظفر والغلبة فقال : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » (التوبة : ٣٣) وقد كان من ذلك الكثير وسيتم الله وعده حتى تخضع الدنيا بمن فيها لأمة الاسلام وقد ورد في ذلك الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لواقع .

٧ - وليس المسلم بالخيار بين أن ينتسب الى الأمة الاسلامية ويعطى على ذلك ولاءه واخاءه ، ويسخر من أجلها طاقاته ، وبين أن ينتسب لقومه أو وطنه أو عشيرته بصرف النظر عن الاسلام ، ويعطى على ذلك ولاءه واخاءه وطاقاته .

ان المسلم اذا فعل هذا لم يعد من المسلمين ولا كرامة بل أصبح كافرا أو منافقا والآيات في ذلك كثيرة . ان على المسلم أن يستمسك بجماعة المسلمين أي بالأمة الاسلامية ، حتى اذا لم يبق للمسلمين جماعة أي لم يعد أحد منهم على الحق الكامل ، ولم يستطع أن يفعل شيئا فعندئذ يعتزل الناس جميعا ويكون بذلك أمة وحده .

روى الشيخان وأبو داود عن حذيفة قال : (كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله : انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم ، قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم ، وفيه دخن قلت : وما دخنه يا رسول الله ؟ قال : قوم يستقنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي ، تعرف منهم وتنكر فقلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم ، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها فقلت يا رسول الله ؟ فما ترى ان أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وامامهم قلت : فان لم يكن لهم جماعة ولا امام قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) وليس في الحديث حجة

على اعتزال اهل الحق بل هو حجه على من اعتزل اهل الحق حين وجودهم وانما الحديث حجة على من شارك اهل الباطل باطلهم مهما كثروا وزادوا .

٨ - وما له علاقة بهذه الامة المسلمة يحل بالشورى بين افرادها وقد جعل الله عز وجل الشورى صفة أساسية من صفات هذه الامة كالصلاة والزكاة قال تعالى : « **والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون** » (الشورى : ٣٨) . هكذا : « **وأمرهم شورى بينهم** » .

أى أمر المؤمنين شورى بين المؤمنين فوسعت هذه الآية الشورى الى أبعد أبعادها فكل ما له علاقة بالمسلمين عامة يستشار فيه المسلمون وقد جرت السوابق الدستورية في زمن الخلافة الراشدة على هذا فقد أخرج البيهقي وابن السمعاني عن ابن شهاب قال : كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه اذا نزل الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يقتضى حدة عقولهم . وعند البيهقي عن ابن سيرين قال : ان كان عمر بن الخطاب ليستشير حتى كان ليستشير المرأة فربما أبصر في قولها الشيء يستحسنه فيأخذ به (وفي مناقشة جرت بين أبى بكر وعمر وأبو بكر الخليفة في قضية أرض أقطعها أبوبكر الى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس ولم يوافق عمر يقول عمر لأبى بكر رضى الله عنه : أخبرنى عن هذه الأرض التى أقطعتها هذين الرجلين أرض هى لك خاصة أم هى بين المسلمين عامة ؟ قال : بل هى بين المسلمين عامة قال : فما حملك أن تخص هذين لها دون جماعة المسلمين ؟ قال : استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا على بذلك قال : فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك أوكل المسلمين أوسعت مشورة ورضا ؟ فقال أبو بكر : قد كنت قلت لك انك أقوى على هذا منى ولكنك غلبتني) ويلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستشير عامة الناس في بعض القضايا العامة فقد روى الامام أحمد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار الناس في اسارى يوم بدر) وكان يفعل هذا في كل مرة يحزب المسلمين أمر يوم بدر وأحد والخندق .

ويلاحظ أن كثيرا من القضايا تحتاج الى أصحاب اختصاص يستشارون بها ويعطون فيها آراءهم ، ومن ثم فاننا نجد أن سوابق دستورية كثيرة في تاريخ الخلافة الراشدة تؤكد هذا المعنى . فقد كتب أبو بكر الى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور في الحرب فعليك به (وكتب عمر بن الخطاب الى سعد بن أبى وقاص وقد أرسل اليه عمرو بن معد يكرب وطلحة بن خويلد الأسدي : قد وجهت اليك أو أمددتك بالفى رجل عمرو بن معد يكرب وطلحة بن خويلد فشاورهما في الحرب ولا تولهما شيئا) .

ولكن ينبغى أن تلاحظ أن الشورى في الاسلام حيث لا نص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ففيها طابع الاجتياذ من حيث معرفة حكم الله في القضية المطروحة على بساط البحث ، فلاند اذن أن يكون هناك رجال

يمثلون المجلس الأعلى لشورى المسلمين ، بحيث اذا عرضت عليهم قضية تحتاج الى معرفة حكم الله عرفوه واستنبطوه تحقيقا لأمر الله : **((ولو ردوه الى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم))** (النساء : ٨٣) واذا أشار أهل الاختصاص بشئ فيه مساس بأحكام الله عرفوه وردوه . أو أصلحوه ، وهذا المجلس اليه ترجع أمور الدولة كلها . فلئن أوجب الله على الناس طاعة أولى الأمر فان على ولى الأمر أن يطيع أهل الرأى هؤلاء ، وقد عبر عن هذا المعنى عمر بن الخطاب تمام التعبير إذ قال : (فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعا لهم ومن قام بهذا الأمر تبع لأولى رأيهم ما رأوا لهم ورضوا به لهم من مكيدة لهم فى حرب كانوا فيه تبعا لهم) ومن درس تاريخ الخلافة الراشدة رأى نوعية مجلس الشورى الأعلى للمسلمين ، فقد أخرج ابن سعد عن القاسم : أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان اذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأى وأهل الفقه دعا رجالا من المهاجرين والأنصار ودعا عمر وعثمان وعلياً وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب وزيد بن ثابت رضى الله عنهم وكل هؤلاء كان يفتى فى خلافته وانما تصير فتوى الناس الى هؤلاء ، فمضى أبو بكر على ذلك ثم ولى عمر فكان يدعو هؤلاء النفر وكانت الفتوى تصير وهو خليفة الى عثمان وأبى وزيد) .

وأخرج ابن سعد وسعيد بن منصور عن أبى جعفر فى قصة منها : (فجاؤا عمر الى مجلس المهاجرين بين القبر والمنبر وكانوا يجلسون ، على وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف (رضى الله عنهم) فاذا كان الشئ يأتى عمر بن الخطاب من الآفاق جاءهم فأخبرهم بذلك فاستشارهم فيه) .

وروى البخارى عن ابن عباس (وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضى الله عنهم ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا) وكلمة القارئ فى اصطلاح الصحابة تعنى العليم الفقيه المتصلح فى فهم الاسلام التقى ، وأخرج ابن سعد عن غطاء بن يسار رضى الله عنه : أن عمر وعثمان رضى الله عنهما كانا يدعوان ابن عباس رضى الله عنهما فيشير مع أهل بدر ويفتى فى عهد عمر وعثمان الى يوم مات ، وعن يعقوب بن يزيد قال : كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يستشير عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فى الأمر اذا أهمه ويقول : غص غواص ، وعن سعد بن أبى وقاص (رضى الله عنه) قال : ما رأيت أحدا أجضر فهما ولا ألب لباً ولا أكثر علماً ولا أوسع حلماً من ابن عباس ، ولقد رأيت عمر ابن الخطاب يدعوه للمعضلات ثم يقول : قد جاءتك معضلة ، ثم لا يجاوز قوله وان حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار) .

انه فى غير البلاد الاسلامية حيث يكون برلمان ودستور ، فانه لا يحق للبرلمان أن يصدر قانونا يخالف الدستور ، وهذا شئ بديهي ، بل على البرلمان أن يصدر قوانين يحقق فيها المبادئ التى نص عليها الدستور

وفي الدولة الإسلامية شيء بديهي أن تكون قوانين الدولة تحقق أهداف الدستور الأساسي للمسلمين المتمثل بالكتاب والسنة ، والا تخرج هذه القوانين عن الكتاب والسنة بل تنبع عنهما ، وشيء بديهي أنه لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة الا نمط خاص من الرجال ممن وصلوا الى رتبة الاجتهاد المطلق ، او ممن وصلوا الى درجة من العلم يستطيعون أن يستخرجوا حكم الله في القضية المعروضة عليهم على مذهب من المذاهب الاجتهادية الإسلامية ، بحيث يكون أهلا للفتوى فيه ، اذ أن الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا ، ولا يستطيعها الا رجل أحاط علما بزمانه وبالكتاب والسنة والفقه وأصول الفقه وكيفية استنباط الأحكام ، وملاحظة الأحكام التي تقوم على النص ، أو على العرف ، أو على المصلحة ، بحيث يعرف كيف يفتي في قضية تغير فيها العرف أو المصلحة ، هذا مع التقوى والنزاهة والتجرد والاخلاص لله ، والفناء في الاسلام ، فاذا ما توفر هذا النوع من الرجال كانوا بشكل عفوى المجلس الاستشاري الأعلى لأمير المؤمنين في مركز خلافته ، أو لنائبه في كل ولاية ، والمهم أن يكونوا من هذه النوعية سواء عينوا تعيينا أو عينوا بموافقة حزب الله أو بانتخابه ، وان كان الانتخاب بحد ذاته بشرط عدم ترشيح الانسان نفسه طريقة أفضل واقوم اذ أننا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية ترك للمبايعين أن يختاروا من بينهم اثني عشر نقيبا ، كما نلاحظ أن هناك أحاديث تشير الى أن محبة الناس أي الصالحين منهم لرجل دليل على محبة الله له ، ففي الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم : (اذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل : ان الله تعالى يحب فلانا فأحببه ، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء : ان الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض) متفق عليه ، وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان الله تعالى اذا أحب عبدا دعا جبريل فقال اني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ، ثم ينادي في السماء فيقول : ان الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ، ثم يوضع له القبول في الأرض ، واذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول : اني أبغض فلانا فيبغضه جبريل ، ثم ينادي في أهل السماء : ان الله يبغض فلانا فأبغضوه ، ثم توضع له البغضاء في الأرض) . والمقصود أنه يحبه أهل الله ويبغضه أهل الله ، اذ الفساق يحبون الفاسق وهو مكروه عند الله ، والكافرون يحبون الكافر وهو مكروه عند الله ، وقد قال الله عز وجل : « وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون » (الأنعام : ١٢٩) فمن توفرت فيه شروط العضو في حزب الله هذا الذي يحق له أن يختار من بين من توفرت فيهم شروط عضوية مجلس الشورى العدد اللازم منهم ، أما لم لم تكن المسألة انتخابا في زمن الخلافة الراشدة فذلك لان هناك نصوصا عن الشارع تبين من الأفضل والاحب والأعلم في ذلك الوقت وفي مثل هذه الحالة فإن نص الشارع المعصوم عن الخطأ أولى من اجتهاد الرجال .

وهذا نمط عن الشورى التى كانت تحل بها مشاكل الأمة الاسلامية
أو تتخذ فيها قرارا :

فى قضية أراضى السواد فى العراق كان هناك رأيان : رأى يقول بقسمتها
ورأى يقول بوقفها على المسلمين فى كل العصور ، فماذا فعل عمر ؟

استشار أولا المهاجرين الأولين ، فكان رأى عبد الرحمن بن عوف : أن
تقسم على الفاتحين ، ورأى عثمان وطلحة وعلى وابن عمر : أن توقف .

ثم أرسل عمر الى عشرة من الأنصار ، خمسة من الأوس وخمسة من
الخير ، من كبارهم وأشرفهم ، فأجمعوا على الوقف ، فوقف عمر .

لما خرج عمر الى الشام فى احدى قدماته ثقيه فى (سرع) أمراء الأجناد
أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الطاعون وقع فى الشام ، قال ابن عباس :
قال عمر : ادع لى المهاجرين الأولين ، فدعاهم واستشارهم وأخبرهم أن الوباء
وقع بأرض الشام فاختلفوا ، فقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء . وقال بعضهم :
قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه . فقال : ارتفعوا عنى ، ثم قال : ادع لى
الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلخوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم
فقال : ارتفعوا عنى ، ثم قال : ادع لى من كان هاهنا من مشيخة قريش
من مهاجرة الفتحة ، فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان ، فقالوا : نرى
أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء . فنادى عمر فى الناس : انى
مصباح على ظهر فأصبحوا عليه فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا
فى بعض حاجته فقال : ان عندى فى هذا علما . سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : (اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه واذا وقع بأرض
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه) ، فحمد الله عمر . . ثم انصرف .

* * *

٩ - وقد شرع الله عز وجل لهذه الأمة شريعة تقطع دابر الشقاق والخلاف
والتنازع ، وتمتن وحدة هذه الأمة وتقويها ، وتزيد فى أسرها ، فلا تقع فرقة
بين المسلمين الا بجهل منهم ، وانحراف عن دينهم ، وقدمنا بعض ما يؤكد
وحدة المسلمين فى بداية هذا البحث والآن نشير الى نوع من التشريع يمنع
الفرقة :

حرم الله على المسلمين الغيبة والنميمة ، والاقتتال والمراء والتنازع على
الحكم ، والتكالب على الرئاسة ، والعمل فى عصبية ، أو الدعوة اليها والقتال
لها ، وكل هذا وأمثاله يؤدي الى الفرقة .

كما حرم عليهم الحسد والغل والحقد ، والغش والتدابير والهجران ،
وكل ذلك يؤدي الى الفرقة .

كما حرم عليهم أنواعا من التملك كالتملك عن طريق الربا والاحتكار والميسر ، لأنها تؤدي إلى بغضاء وتنافر .

كما حرم عليهم أن يخطب أحد على خطبة أحد ، أو يبيع أحد على بيع أحد لما يؤدي من الشحناء ، كما حرم عليهم طاعة غيرهم ، أو إعطاءه الولاء ، أو المشاركة في الفتن والخروج على الإمام لما في ذلك كله من شحناء .

وكل ما يؤدي إلى نزاع في قضايا المعاملات حرمة الفقهاء من جهالة لتفريير . . كما حرم عليهم الخمر والتنايز بالالقب والتجسس لما يؤدي ذلك إلى قطع الأواصر . ومن تتبع أصول الشريعة وفروعها وجدما جميعا تدور حول محور تمتين أخوة المسلمين ووحدتهم ، وقطع دابر فرقتهم واختلافهم ، ولا يحيط بهذا الموضوع إلا من أحاط بكل النصوص .

١٠ - هذه الأمة قسم من أفرادها يصل في الإسلام إلى الكمال والتمام في الفهم والسلوك والعمل ، وقسم سائر ولم يصل ، وقسم يرضى بالحد الأدنى ولا يسير ، ولا شك أن الذي يحق له أن يشارك في القضايا الأساسية للأمة ، سياسة وتوجيها ، هم القسم الأول ، هؤلاء الذين يمثلون حزب الله على الحقيقة ، وهؤلاء الذين ينبغي أن يكون لهم تنظيمهم الخاص الذي به يمارسون توجيه الأمة ، والمسلمون ما أصيبوا خلال التاريخ إلا من قبل هذا . وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان حزب الله قائما برجاله ، وحتى في تنظيمه ، ولم يرض عمر أن يتفرق عنه كبار الصحابة لعوامل منها : اشراكهم معه في حمل المسؤولية حتى إذا اختفت معالم حزب الله فلم يبق في القمة رجاله الأفاضل .

بعد زمن الخلافة الراشدة صار في قمة الأمة الإسلامية رجال ساروا في الأمة إلى الدمار ، والآن ونحن على أبواب ميلاد جديد لمجد الأمة الإسلامية ينبغي أن نلاحظ هذا ، فنندفع الأمة الإسلامية إلى أخلاقية حزب الله ، ونجعل هؤلاء الذين ارتفعوا تنظيمهم ، ونوسد اليهم أمر تصريف شئون الأمة ، ونحاول بشكل دائم أن نضم إلى هذا التنظيم العناصر الصالحة التي بلغت كمالها ، ونحاول أن نكمل غيرهم حتى يصلح للمشاركة الفعلية في قضايا الأمة ، كل الأمة وقد كتبنا كتاب « جند الله : ثقافة وأخلاقا » وسنكتب عن : « جند الله تخطيطا وتنظيما وتنفيذا » أن شاء الله رغبة في توضيح معالم حزب الله الذي يأخذ بيد الأمة الإسلامية الآن وغدا إلى ما تحقق به أمر الله عز وجل .

الْخِلَافَةُ

(أ) هذه الأمة الاسلامية لا يصح أبدا أن تبقى بلا امام ، انعقد على ذلك اجماع المسلمين . يقول الشهرستاني : (فدل بذلك كله على أن الصحابة وهم الصدر الأول كانوا على بكرة أبيهم متفقين على أنه لابد من امام ، فذلك الاجماع على هذا الوجه دليل قاطع على وجوب الامامة) . وقال ابن خلدون :

(ثم ان نصيب الامام واجب قد عرف وجوبه في الشرع باجماع الصحابة والتابعين ، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا الى بيعه أبي بكر رضى الله عنه ، وتسليم النظر اليه في أمورهم ، وكذا في كل عصر بعد ذلك ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار ، واستقر ذلك اجماعا أولا على وجوب نصب الامام) وقال الجرجاني : (ان نصب الامام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين) وقال النسفي في عقائده : (والمسلمون لابد لهم من امام يقوم بتنفيذ أحكامهم ، واقامة حدودهم ، وسد ثغورهم ، وتجهيز جيوشهم ، وأخذ صدقاتهم ، وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق ، واقامة الجمع والأعياد ، وقطع المنازعات الواقعة بين العباد ، وقبول الشهادات القائمة على الحقوق ، وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم ، وقسمة الغنائم ، ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها آحاد الأمة) وهذه الامامة التي انعقد عليها اجماع الأمة هي الخلافة .

(ب) ونظام الخلافة هذا يختلف عن أى نظام حكم في العالم ، وقد يتشابه في بعض أجزائه مع بعض أجزاء أنظمة أخرى ، ولكنه ككل يختلف اختلافا جوهريا . ذلك أن أصل الخلافة عن الله للرسول « يا داوود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » (سورة ص : ٢٦) والامامة التي ذكرناها هي خلافة النبوة ، وقد وضع هذا أبو بكر عقب بيعة السقيفة اذ ناداه رجل : يا خليفة الله فقال له أبو بكر : لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان ينادى أبو بكر طوال خلافته ، فالامامة والقيادة في الأصل للرسول « واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال : انى جاعلك للناس اماما » (البقرة : ١٢٤) . ونظام الخلافة في الحقيقة نيابة عن النبوة ، فالخليفة اذن مهمته وراثته النبوة . بنقابة أحكامها فمثلا :

١ - الله عز وجل ذكر من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم : « كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة » (البقرة : ١٥١) فتكون مهمة الخليفة تعليم الناس الكتاب والسنة وتربية الناس عليهما .

٢ - الله عز وجل ذكر : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » (الأنفال : ٣٩) اذن مهمة الرسل اخضاع البشرية لسلطان الله ، ومهمة الخلفاء اكمال عمل الرسول في هذا الموضوع .

٣ - مهمة الرسل : اقامة عدل الله وتحكيم شريعة الله « كتب عليكم القصص » (البقرة : ١٧٨) « سورة أنزلناها وفرضناها » (الزور : ١) ومهمة الخلفاء كذلك وبشكل مختصر ، فان نظام الخلافة هو الذیابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقامة شريعة الله .

وهذا هو الفارق الأساسی بین نظام الخلافة وأی نظام للحکم آخر .

(ج) هذا الخليفة يختاره المسلمون منهم انتخابا وبرضاهم ، فلا يجوز بشكل من الأشكال أن يفرض على المسلمين امام أو خليفة الا باختيارهم ورضاهم وانتخابهم ، ذلك حق المسلمين ، لأن الله عز وجل وصف المؤمنين بقوله : « وأمرهم شورى بينهم » (الشورى : ٣٨) ومعنى الآية : أن أمر المسلمين شورى بين المسلمين ، وأهم أمور المسلمين اختيار امامهم فلا يصح أن يكون ذلك الا برأيهم واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في أمر امامة المسلمين بالصلاة : (من أم قوما وهم لامامته كارهون ، لم تجاوز صلاته أذنيه) فمن باب أولى الولاية الكبرى ، والامامة العظمى ، وقد صرح بذلك عمر في خطبة له كما روى البخارى : (فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين ، فلا يتابع هو ولا الذى بايعه تغرة أن يقتلا) ومما يؤكد أن لكل المسلمين الحق في انتخاب الأمير ، هذه الرواية الصحيحة عن ابن عباس قال : (كنت أقرى رجلا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف ، فقال : لو رأيت رجلا أتى عمر اليوم فقال : هل لك يا أمير المؤمنين في فلان يقول : لو قد مات عمر لبايعت فلانا ، فوالله ما كانت بيعة أبى بكر رضى الله عنه الا فلتة فتمت . فغضب عمر فقال : انى ان شاء الله تعالى لقائم في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم) فكما ترى من النص فان عمر يعتبر أن محاولة ايصال الخلافة إلى رجل بلا مشورة من المسلمين اغتصاب لحق المسلمين في هذا الأمر .

(د) وهذا المنصب لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه له اذ يقول عليه السلام : (انا والله لا نولى هذا العمل أحدا سألته أو أحدا حرص عليه) . (لا تسأل الامارة ، فانك ان أوتيتها عن مسألة وكلت اليها ، وان أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها) . (ان أخونكم عندنا من طلبه) بل المسلمون هم الذين يرشحون لامامتهم من يريدون ، وذلك أن المسلمين جميعا يشكلون حزب الله ، وحتما

لهذا الحزب قياداته ورجالاته ، وأعلى طبقة في حزب الله هي التي ترشح من يمكن أن يكون أمير المؤمنين ، والمسلمون يعطون رأيهم ، فمن أولوه ثقتهم أعطوه بعد ذلك بيعتهم .

وهكذا كان الأمر بالنسبة للخلفاء الراشدين الأربعة الذين يمثلون خلافة النبوة قد رشحتهم أعلى طبقة في حزب الله يومذاك وهي طبقة المهاجرين والأنصار ، ثم استشير المسلمون في الأمر وكانت بيعتهم على أساس رضا المسلمين .

(هـ) وإذا انتخب الخليفة وبويع اجتمع المسلمون جميعا عليه ، ويبقى خليفة حتى يموت ، أو يعجز عن القيام بأعباء الخلافة ، أو ينحرف عن أمر الله ، وأى خروج عليه أو منازعة له من قبل أحد ضلال وفسوق ، يقول عليه السلام في الحديث الصحيح : (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) وفي الحديث الصحيح الآخر : (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) وهذا في حالة وجود الخليفة الحق القائم بالحق ، اذ تعريف البغاة والخوارج الذين يجب على المسلمين طاعة الامام في قتالهم ، الخارجون على الامام الحق بغير الحق .

غير أن لأمير المؤمنين أن يقيّل الناس بيعتهم ان شاء ورأى كراهية الناس لشأنه ، أو اذا أراد أن يطرح الثقة على الناس ، أو شاء اعتزال العمل فقد روى أبو نعيم عن أبي بكر أنه قال :

(يا أيها الناس . . ان كنتم ظننتم أنى أخذت خلافتكم رغبة فيها أو ارادة استئثار عليكم وعلى المسلمين ، فلا والذي نفسى بيده ما أخذتها رغبة فيها ولا استئثارا عليكم ولا على أحد من المسلمين ولا حرصت عليها يوما ولا ليلة قط ولا سألت الله سرا ولا علانية ، ولقد تقلدت أمرا عظيما لا طاقة لى به الا أن يعين الله ، ولوددت أنها الى أى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعدل فيها ، فهى اليكم رد ولا بيعة لكم عندى فادفعوا لمن أحببتهم فانما أنا رجل منكم) .

وأخرج ابن النجار عن زيد بن علي عن آيائه قال : قام أبو بكر رضى الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل من كاره فأقيله ؟ ثلاثا يقول ذلك ، فعند ذلك يقوم على بن أبى طالب فيقول : لا والله لا نقتيلك ولا نستقيلك من ذا الذى يؤخرك وقد قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(و) ومهمة الخليفة الأولى اقامة كتاب الله ، يقول عليه الصلاة والسلام : (اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله) ويقول : (ان أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا) فهو مقيد فيه أولا . وبالشورى بعد ذلك في الأمور التى لا نص قطعى الثبوت . قطعى الدلالة فيها ، فلا يجوز له أن يعطل كتاب الله .

ولو عطله يغزل ، ولا يجوز له أن يعطل الشورى ولو عطلها يعزل ، لأن تعطيلها فسوق ، وإذا فسق استحق العزل أو عزل تلقائيا على خلاف بين الفقهاء .

(ز) ولعل بعد ما قدمناه وضح الفارق بين أنظمة الحكم الموجودة الآن ، من ديمقراطية . الى ملكية الى غيرها ، وبين نظام الخلافة ، وقد كان عمر رضى الله عنه حريصا على توضيح الفوارق بين نظام الخلافة وغيره من أنظمة الحكم . فقد أخرج ابن سعد عن سفيان بن أبي العوجاء قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : والله ما أدري خليفة أنا أم ملك ؟ فان كنت ملكا فهذا أمر عظيم . قال قائل : يا أمير المؤمنين . ان بينهما فرقا ، فان الخليفة لا يأخذ الا حقا ولا يضعه الا فى حق ، وأنت بحمد الله كذلك ، والملك يعسف الناس غياخذ من هذا ويعطى هذا . . فسكت عمر .

وأخرج أيضا عن سلمان : ان أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته فى غير حقه فأنت ملك غير خليفة . . فاستعبر عمر .

(ح) وأمير المؤمنين هو مركز ثقة الأمة الاسلامية كلها فهو المسئول عن قضائها وعن شوراها وعن تنفيذها ما دام مستقيما على أمر الله ، وما دام أمير المؤمنين هذا المركز فحتما سيشترط فيه صفات كثيرة : منها أن يكون على درجة من العلم بالاسلام توصله لحد الاجتهاد ، وأن يكون ذا بصيرة وخبرة فى أمور السياسة والحكم والحرب ، وأن يكون مسلما تقيا ورعا . . وهكذا شروط كثيرة ، وهناك شروط اختلفت فيها مواقف الأمة الاسلامية ، فالتشيعه مثلا يرون أن من شروط الخلافة : أن يكون صاحبها هاشميا من أبناء على ابن أبى طالب . وجماهير أهل السنة يرون أن هذا ليس شرطا ، بل القرشية شرط فلا بد أن يكون الامام قرشيا ، وبعض أهل السنة والخوارج يرون أن الكفاءة وحدها هى الشرط ، فلا يشترطون لذلك أسرة ولا قبيلة ولا جنسية .

على أن النصوص جازمة فى أن تكون الخلافة فى قريش وبنو هاشم من قريش .

روى الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى منهم اثنان) .

وروى البخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(ان هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد الا كبه الله على وجهه ، ما أقاموا الدين) . وحديث : (الأئمة من قريش) مشهور .

الا أن عمر يقول : (لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوأيته) .

وابن خلدون نتيجة لأمثال هذا ، علل كون الخلافة في قريش بكونها القبيلة الوحيدة التي يلتف حولها العرب ولها العصبية القادرة على النهوض بأمر الاسلام ، فاذا لم تعد قريش قادرة على القيام بهذا العبء ، أو لم تستطع القيام بأمر الله ، أو انحرف القائمون بالأمر فيها عن الله ، أو وجدت العصبية الأقوى على حمل دين الله ، صح أن تصرف الخلافة الى غيرها .

والذى يدرس مناقشة أبى بكر للأنصار يوم السقيفة يلاحظ أن أبى بكر أدار الأمر على الواقع ، اذ قال للأنصار : (ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ، ولن تعرف العرب هذا الأمر الا لهذا الحى من قريش ، أوسط العرب نسبا ودارا) .

فأبو بكر ناقش الأمر من حيث الواقع لا من حيث النصوص ، ولا شك أن واقع العرب يومذاك أنها لا تدين كلها لغير قريش برياسة ، والرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذا الواقع في الحديث الصحيح : (الناس تبع لقريش في هذا الشأن ، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم) .

وملاحظة الواقع في أمر الخلافة شيء مهم ، ولعل تجربة الشريف حسين في مكة تجربة خطيرة الشأن في تاريخ المسلمين ، اذ كانت أول محاولة للعرب لارجاع الخلافة اليهم ، ولكن النتيجة كانت سقوط الخلافة برمتها ووقوع العرب أنفسهم تحت سلطان الكافرين المستعمرين ، مما أعقب هذه المردة التي نعانى منها الآن . وحتى لا تلتبس علينا قضية الواقع نقول :

ان المسلم الحق هو من حرر ولاءه ، وأحب ربه عملا وشعورا ، وذلل للمؤمنين وعز على الكافرين وجاهد .

هذا المسلم هو الذى يتمثل فيه حزب الله ، وهذا الذى يحق له أن يقرر أمر الخلافة ويعطيها لأهلها ، فعندما تفقد قبيلة أو شعب هذه الصفات أو احداها ، ويوجد شعب آخر متحقق بها فشيء عادى أن يقرر أمر الخلافة ويضعها حيث شاء .

فمثلا في الوقت الذى ظهر فيه آل عثمان ، كان العالم الاسلامى كله في وضع مهين من حيث ضعف روح الجهاد ، ومملكة القتال ، ولو أننا أجرينا يومها احصاء على شعوب العالم الاسلامى حول من من شعوب العالم الاسلامى يملك أكثرية مجاهدة ، فأننا لا نجد يومها أكثر من أتباع آل عثمان ، بدليل أنهم فرضوا سلطانهم على الجميع مسلمين وغير مسلمين ، فهل الوضع العادى بعد ذلك الا أن تؤول اليهم الخلافة ، ان الذنب في استئثار عنصر على عنصر في تقرير قضية الخلافة يعود على المسلمين جميعا ، اذ يفقدون خصائص ذواتهم المسلمة .

أما لو كان المسلمون جميعا من الطراز المجاهد الذى مر معنا ، فانها يومذاك لا يمكن أن تكون الخلافة الا شورى بين الجميع .

وعلى كل حال ما دام الأمر فى وضعه العادى يعود الى المسلمين وأهل الحل والعقد فيهم ، ترشيحا وانتخابا واقراراً ثم بيعة عامة ، فالمسألة تقرر عندما تقع ، ولا تأتى الشورى الا بالخير .

(ط) والخلافة الاسلامية مرت بأطوار وأدوار :

- ١ - طور الخلافة الراشدة .
- ٢ - الخلافة الأموية الأولى حتى نهاية يزيد .
- ٣ - خلافة ابن الزبير .
- ٤ - الخلافة الأموية الثانية حتى نهاية مروان بن محمد .
- ٥ - الخلافة العباسية حتى سقوط بغداد .
- ٦ - الخلافة العباسية فى القاهرة حتى استيلاء السلطان سليم عليها ، ثم ما أعقب ذلك من تنازل الخليفة العباسى للسلطان سليم عن الخلافة .
- ٧ - الخلافة العثمانية التى انتهت سنة ١٩٢٤ .

ولا شك أن تسلسل الخلافة على هذا الشكل لم يكن هو الوضع العادى التطور الخلافة ، اذ أن نظام الخلافة يقوم :

- ١ - على ترشيح الجماعة لمن لهم أهلية الخلافة .
- ٢ - ثم انتخاب أهل الحل والعقد للخليفة .
- ٣ - ثم البيعة العامة من كل المسلمين ، وذلك تفويض للخليفة بالقيام بالأمر فى مقابل حق الطاعة .
- ٤ - ثم قيام الخليفة بالاسلام وتدبير أمور المسلمين .

ولا شك أن الخلفاء كانوا مسلمين ، وما كانوا يعتقدون غير الاسلام ، ولا يدينون بسواه ، ولا يلزمون الأمة بغيره عقيدة وسلوكا الا ما كان له علاقة ببعض شئونهم ، غير أن الجوانب الأنفة الذكر لم تكن متمثلة تمثلا كاملا ، بل بعضها كان يعطل تعطىلا تاما ، وبعضها كان ناقصا ، وأحيانا كانت الخلافة صورية ، ولكنها على كل حال موجودة ، واثم المسلمين مع وجودها معطلة أقل من اثمهم بعد الغائها .

انها الخلافة بصرف النظر عن الطريقة التي تمت فيها . أو عن كفاءة أصحابها . والذين يتصورون أن الخلافة انتهت بنهاية الخلفاء الراشدين فهم مخطئون معارضون للنصوص وللواقع ، أما معارضتهم للنصوص فلقوله عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن جابر بن سمرة قال : دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعتة يقول : (ان هذا الأمر لا ينفق حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة . . كلهم من قريش) ويبدو أن ذلك نهاية عهد عمر بن عبد العزيز لأن الخليفة بعده كان مولعا باللهو . اذا أسقطنا مروان بن الحكم . واعتبرنا ابن الزبير هو الخليفة أو بالعكس . وهذا اذا فهمنا أن المقصود من الحديث التسلسل . ويمكن أن يفهم الحديث اذا جمعت رواياته فهما آخر . ولكنها كلها تدل على وجود الخلافة بعد الأربعة الراشدين .

وأما معارضة هؤلاء للواقع فان أكثرية المسلمين اعتبرت هؤلاء خلفاء . ويكفى بهذا شرعية . وكلهم كانوا مسلمين لا يؤثرون على الاسلام شيئا آخر . ولا يحكمون سواد . مع ضعف أحيانا . وتساهل أحيانا . ولكنه ضعف لا يخرج عن الاسلام .

(ي) ولا شك أن السلسلة التي مرت معنا ليست الصورة الوحيدة للخلافة ، اذ أعلن عبد الرحمن الناصر في الأندلس نفسه خليفة . كما قامت الخلافة العبيدية وادعى كثير من ملوك المغرب الخلافة . ولا نريد أن ندخل في جدل حول هذه الخلافات . ولكن هناك فكرة لابد من الإشارة إليها . وهي موضوع تعدد الخلافة . فهل يجوز أن يكون للمسلمين أكثر من خليفة ؟ ذهب بعض فقهاء المالكية الى الجواز بحجة سعة دار الاسلام ، ولكن ما قيمة هذا الاجتهاد ؟

يلاحظ أن هذا الاجتهاد أتى متأخرا بعد اجماع على عدم جواز التعدد ، ثم هو وليد بيئة معينة . هي البيئة المغربية التي كثر فيها مدعو الخلافة حتى أن أحدا لم يعلن نفسه خليفة بجانب الخليفة الشرقي الا مغربيا .

هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية :

الخلافة مظهر وحدة الأمة الاسلامية تعبويا وعسكريا وسياسيا ، ولا تنشق هذه الجوانب بدون سلطة مركزية واحدة لكل المسلمين .

وناحية ثالثة : ان أهل العدل متفقون على أن قتال على معاوية كان قتالا عادلا ، فلو كان تعدد الخلافة جائزا فلم كان ذلك القتال العادل .

وناحية رابعة : ماذا يقولون في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) .

ان مظهر وحدة الأمة الاسلمية خلافتها وحجها : كعبه واحدة وامام واحد ، أخرج الشيخان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدى وسيكون بعدى خلفاء فيكثرون قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : أوفوا ببيعة الأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذى لكم فان الله سائلهم عما استرعاهم) .

(ك) ومتى انعقدت البيعة للخليفة فقد وجبت له الطاعة على كل المسلمين ، وحرّم الخروج عليه وشق عصا هذه الطاعة .

وروى مسلم والترمذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن يعص الأمير فقد عصانى) .

وروى الستة الا مالكا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية . فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) .

وروى مسلم والنسائى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(عليك بالسمع والطاعة فى عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك) .

وروى الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(من كره من أميره شيئا فليصبر فانه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية) .

وروى مسلم والترمذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو الى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية ومن خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفى بعهد ذى عهدا فليس منى ولست منه) .

وروى الشيخان وأبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا فان أعطاه منها ما يريد وفى له وان لم يعطه لم يف)

وروى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة ، مات ميتة جاهلية) .

وروى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربة الاسلام من عنقه) .

ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم - والله أعلم - الا حالتين تجيزان الخروج على الامام وقتاله : ترك الصلاة والكفر .

روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم) قلنا : يا رسول الله . . أفلا نناذبهم ؟ قال : (لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، الا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته) .

وروى مسلم وأبو داود والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(انه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن كره فقد برىء ، ومن أنكر فقد سلم ، ولكن من رضى وتابع) قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : (لا ماضوا)

وفي حديث مبايعة عبادة بن الصامت :

(وألا ننازع الأمر أهله الا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه سلطان) أو كما قال عليه السلام .

والكفر البواح هو ما ينقض الشهادتين ، وقد رأينا نماذج من ذلك في فصل (الأركان) . الا أن الفقهاء تحدثوا عن فسق الامام ، هل ينعزل به ؟ فقالوا : ان أمكننا عزله بلا فتنة عزلناه ، والا لا .

والنصوص واضحة أنه متى انعقدت البيعة لامام لم يبق أمام المسلم الا الطاعة له وحرب عدوه :

روى مسلم والنسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(من بايع اماما فأعطاه يده وثمره قلبه فليطعه أن استطاع ، فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) .

(من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) .

وروى الشيخان : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (ينصب

لكل غادر لواء يوم القيامة) وانا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله .
وانى لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب
له القتال ، وانى لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر ، الا كانت
الفيصل بينى وبينه) .

وابن عمر هو الذى قال :

(لم أجدنى آسى على شئ الا أنى لم أقاتل الفئة الباغية مع على)
ولكن كون الله قد حرم علينا قتال امامنا ، لا يعنى أنه أمرنا ألا نكلمه بالحق .
ونامره به ، بل الله حرم علينا قتاله ، وأوجب علينا نصحه ووعظه ، وأمره
بالعدل ، وعدم طاعته بالجور والانحراف .

(أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) .

(الدين النصيحة ... الله ، ورسوله ، وكتابه ، ولأئمة المسلمين ،
وعامتهم) .

وروى الترمذى والنسائى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(اسمعوا ... انه سيكون من بعدى أمراء ، فمن دخل عليهم فصدقهم
بكذبهم وأعانهم على ظلمهم . فليس منى ولست منه وليس بوارد على الحوض ،
ومن دخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو منى وأنا
منه وهو وارد على الحوض) .

دخل عائد بن عمرو الصحابى على عبيد الله بن زياد فقال : اى بنى ...
انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ان شر الرعاء الحطمة)
فاياك أن تكون منهم .

وبدون هذا خراب الأمور ...

يقول ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : (سيكون عليكم أمراء يدعون من
السنة مثل هذه ، فان تركتموها جعلوها مثل هذه . فان تركتموها جاءوا
بالطامة الكبرى) الطبرانى فى الكبير .

وان فأناب المسلمين مع الخليفة : الطاعة الكاملة فى المعروف ، وأدب
الخليفة : الالتزام بالحق ، ولعل من أعظم ما دهم نظام الخلافة وصولها أحيانا
الى غير أهلها ، والاعتداء على سلطات الخليفة ، حتى لم يعد له أحيانا لا سمح
ولا طاعة .

بعد هذه الخطوة العامة ننقل ما كتبه الأستاذ عبد القادر عودة حول
موضوع الخلافة مختصرين بعضه حاذقين بعض جملة لينسجم مع هذا الكتاب
مع ملاحظة أن بعضا مما سننقله قد مر آنفا ، ولا حرج من التكرار اذا كان
فيه فائدة :

قال رحمه الله :

الخلافة أو الامامة العظمى

معنى الخلافة :

تعنى الخلافة - أو الامامة العظمى - رئاسة الدولة الاسلامية ، فالخليفة أو الامام الأعظم هو رئيس الدولة الاسلامية الأعلى .

ولما كانت الدولة الاسلامية قائمة على الاسلام الذى يسيطر على الأفراد والجماعات ويوجههم فى حياتهم الدنيا وجهات معينة ، كان للخليفة فى رأى الفقهاء الاسلاميين وظيفتان : الأولى : اقامة الدين الاسلامى وتنفيذ أحكامه .

والثانية : القيام بسياسة الدولة التى رسمها الاسلام ، على أننا نستطيع أن نكتفى بالقول بأن وظيفة الخليفة هى اقامة الاسلام ، لأن الاسلام كما علمنا دين ودولة ، فاقامة الاسلام هى اقامة للدين ، وقيام بشئون الدولة فى الحدود التى رسمها الاسلام .

ولقد سبق أن بينا أن وظيفة الحكومة الاسلامية هى اقامة أمر الله ، أى اقامة الاسلام . والخليفة هو رئيس الحكومة الاسلامية فتكون وظيفته هى اقامة الاسلام وإدارة شئون الدولة فى حدود الاسلام .

ولقد عرف الفقهاء الخلافة بما لا يخرج عن هذا المعنى ، فعرفت بأنها رئاسة عامة فى أمور الدين والدنيا نيابة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وعرفت بأنها خلافة الرسول فى اقامة الدين وحفظ حوزة الملة ، بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة (١) .

وعرف الماوردى الامامة بأنها موضوعة لخلافة النبوة ، فى حراسة الدين وسياسة الدنيا (٢) .

وعرفها ابن خلدون بأنها حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الآخروية والدينية الراجعة اليها ، اذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارح الى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به (٣) .

-
- (١) المواقف ص ٦٠٣ - المسامرة ج ٢ ص ١٤١ - أسنى المطالب ، وحاشية الشهاب الرملى ج ٤ ص ١٠٨ .
(٢) الأحكام السلطانية للماوردى ص ٣ .
(٣) مقدمة ابن خلدون ص ١٨٠ .

ولقد سمي أبو بكر رضي الله عنه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس ، ورأى البعض أن يسميه بخليفة الله ناظرا في ذلك الى أن الرسول كان قائما على أمر الله وأن أبا بكر قام به أيضا ، فكلاهما يعتبر خليفة الله . ولكن أبا بكر اختار أن يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . .

ولما استخلف عمر رضي الله عنه رأى أن يسمى رئيس الدولة بأمير المؤمنين حتى لا تتكرر الاضافة الى الخليفة السابق ثم الذي سبقه وهكذا تصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرى الناس من هذا التاريخ على تسمية رئيس الدولة الاسلامية بأمير المؤمنين ، ولكن الوظيفة بقيت على تسميتها الأولى : الخلافة أو الامامة ، والخلافة أشهر ، كما أن القائم بشئون الوظيفة وان نودي بأمير المؤمنين الا أنه أصبح يسمى بالخليفة دون اضافة .

ويسمى الخليفة أحيانا بالامام الأعظم ، وهذه التسمية تدخل تحت قوله تعالى « **ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين** » (القصص ٥) ، ويوصف الامام بالأعظم تمييزا له عن أي امام آخر كالامام الذي يؤم الناس في الصلاة .

اقامة الخلافة فريضة :

وتعتبر الخلافة فريضة من فروض الكفايات كالجهاد والقضاء ، فاذا قام بها من هو أهل لها سقطت الفريضة عن الكافة وان لم يقم بها أحد أثم كافة المسلمين حتى يقوم بأمر الخلافة من هو أهل لها .

ويرى بعضهم أن الاثم يلحق فئتين فقط من الأمة الاسلامية أولاها : أهل الرأي حتى يختاروا خليفة ، والثانية : من تتوفر فيهم شرائط الخلافة حتى يختار أحدهم خليفة (١) .

والحق أن الاثم يلحق الكافة ، لأن المسلمين جميعا مخاطبون بالشرع وعليهم اقامته . .

مصدر فرضية الخلافة : المصدر الأول لفرضية الخلافة هو المشرع ، فالخلافة أو الامامة فريضة شرعية يوجبها الشرع على كل مسلم . . ويخاطب الجميع بها ، وعليهم أن يعملوا حتى تؤدي هذه الفريضة ، فاذا أدت سقطت عنهم حتى تتجدد بعزل الخليفة أو موته ، والأدلة على فرضية الخلافة هي :

أولا : الخلافة أو الامامة سنة فعلية استنها الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين .

(١) الاحكام السلطانية للغراء الحنبلي ص ٣ ، والاحكام السلطانية للماوردي ص ٤ .

فالرسول صلى الله عليه وسلم كون من المسلمين وحدة سياسية ، وألف منهم جميعا دولة واحدة ، كان هو رئيسها وامامها الأعظم ، وكان له وظيفتان : الأولى : التبليغ عن الله ، والثانية : القيام على أمر الله وتوجيه سياسة الدولة في حدود الاسلام ، وقد انتهى عهد التبليغ بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي .

وإذا لم يكن بالناس حاجة للتبليغ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجود القرآن والسنة ، فانهم في أشد الحاجة الى من يقوم على القرآن والسنة ويسوسهم في حدود الاسلام ، بعد أن كون الرسول منهم وحدة سياسية ، واستن لهم رئاسة الدولة وامامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، بل ان التأسي بالرسول واتباع سنته يقتضى من المسلمين جميعا أن يكونوا من أنفسهم وحدة سياسية واحدة ، وأن يقيموا لهم دولة واحدة تجمعهم ، وأن يقيموا على رأسها من يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في اقامة الدين وتوجيه سياسة الدولة توجيهها اسلاميا خالصا .

ثانيا : أجمع المسلمون وأصحاب الرسول خاصة وهم أدري الناس باتجاهات الاسلام على أن يقيموا على رأس الدولة من يخلف الرسول ، وما أن تحقق أبو بكر من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى خرج على الناس يقول لهم : (ألا ان محمدا قد مات ، ولا بد لهذا الدين من يقوم به) فترك الصحابة تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفنوه حتى أقاموا أبا بكر خليفة له ، والاجماع مصدر من مصادر الشريعة يلزم المسلمين كما يلزم النص .

وإذا كان الصحابة قد اختلفوا فيما بعد على الخلافة فينبغي أن نعلم أن الخلاف كان على الشخص الذى يملأ الوظيفة لا على وجوب الخلافة وفرضيتها وعلى وجوب اقامتها(١) .

ثالثا : ان الكثير من الواجبات الشرعية يتوقف على اقامة خليفة وامام ، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب شرعا ، كما أن في نصب الامام دفع ضرر ، وازالة الضرر تجب شرعا ، وفيه أيضا جلب منافع للأمة وهو واجب أيضا . ذلك أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود وشعائر الشرع وغيرها انما هو مصالح عائدة على الحق ، وهذه المصالح لا تتم الا بامام يرجعون اليه فيما يختلفون فيه ، وهم مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء قلما ينقاد بعضهم لبعض فيفضى ذلك الى التنازع والنوائب ، وربما أدى الى اهلاكهم جميعا ، والتجربة تشهد بذلك وتشهد بأن عدم اقامتها

(١) المسامرة ج ٢ ص ١٤٢ . المواقف ص ٦٠٣ . مقدمة ابن خلدون ص ٤٨١

خليفة يؤدي الى تعطيل الدين ، والخروج على الاسلام ، وتفرق المسلمين كما هو حادث الآن (١) .

رابعاً : ان نصوص القرآن والسنة أوجبت اقامة امام للجماعة الاسلامية (٢) من ذلك قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » (النساء : ٥٩) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية) وقال : (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) وقال : (من بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمره قلبه فليطعه ما استطاع فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) وقال : (ان من طاعة الله أن تطيعوني وان من طاعتى أن تطيعوا أئمتكم) وقال : (لا نبى بعدى وستكون خلفاء فيكثرون) قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : (أوفوا ببيعة الاول فالاول ، فاعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم) وقال : (سيليكم بعدى ولاة ، فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل ما وافق الحق فان أحسنوا فلكم وان أساءوا فلكم وعليهم) وقال : (من أتاكم وجمعكم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم - أو يفرق جماعتكم - فاقتلوه) وقال : (اذا بويح لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) .

ويؤخذ من هذه النصوص مجتمعة أن على المسلمين أن يختاروا اماما لهم أو خليفة عليهم ، فان المسلم الذى يموت وليس له امام يموت ميتة جاهلية ، وعليهم أن يختاروا اماما واحدا ، فان بويح لاثنتين وجب قتل الاخير ان لم يتدرك الامر للاول ، وكذلك يجب قتل من أراد أن يفرق الجماعة وهى مجتمعة على امام واحد .

خامساً : ان الله جل شأنه جعل المسلمين أمة واحدة على اختلاف لغاتهم وأجناسهم وشعوبهم : « وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » (المؤمنون : ٥٢) . « ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » (الانبياء : ٩٢) وواجب على المسلمين أن يتحدوا ويلتفوا حول راية القرآن . « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » (آل عمران : ١٠٣) وحرم عليهم التفرق والاختلاف والتنازع : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا » (آل عمران : ١٠٥) ، « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » (الانفال : ٤٦) ومقتضى هذه النصوص أن يكونوا أمة واحدة ، ووحدة سياسية واحدة ، وأن يكونوا من أنفسهم دولة واحدة .

(١) المواقف ص ٦٠٤ . الخلافة ص ١٠

(٢) المسامرة ج ٢ ص ١٤٢ . الملل والنحل ج ٤ ص ٨٧ . الخلافة ص ١١

المحلى ج ٩ ص ٣٥٩ ، ٣٦٠

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه : (لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض الا أمروا عليهم أحدهم) ويقول : (اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم) ودليل هذين الحديثين أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم ، لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذى قد يؤدى الى القلق اذا استبد كل منهم برأيه ، وفعل ما يطابق هواه ، كما أن اجتماعهم على أحدهم فيه جمع لكلماتهم ، وتضامن بينهم فى مواجهة ما ينزل بهم .

وأذا شرع هذا لثلاثة فى فلاة من الأرض أو مسافرين ، فشرعيته أولى لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ، ويحتاجون لدفع التظالم والفصل فى الخصومات (١) .

فيجب إذن تطبيقا لهذين الحديثين فضلا عما ذكرنا من أحاديث سابقة ، أن تقيم الأمة الاسلامية اماما لها أو خليفة عليها . وهى باعتبارها أمة واحدة لن تقيم الا واحدا ، ولا يصح لها أن تقيم أكثر من واحد .

سادسا : ان الله وقد جعل المسلمين أمة واحدة ، وألزمهم أن يكونوا من أنفسهم دولة واحدة ، قد جعل أمر الحكم شورى بينهم « وأمرهم شورى بينهم » (الشورى : ٣٨) وإذا كان المسلمون مقبدين بأن يكونوا أمة واحدة ، وأن يختاروا من يلى الحكم منهم ، فانه يتعين عليهم أن يختاروا لرئاسة الدولة الاسلامية اماما كلما خلا هذا المنصب . وليس لهم باعتبارهم أمة واحدة ودولة واحدة أن يختاروا الا اماما واحدا .

الشروط الواجبة فى الامام

لا يصلح كل شخص أن يكون اماما أو خليفة ، لأن وظيفة الامام بما لها من جلال وخطر ، تقتضى أن يكون شاغلها حائزا على صفات معينة ، ومن ثم يشترط فيمن يختار اماما أو خليفة أن تتوفر فيه الشروط الآتية :

١ - الاسلام :

يشترط فى الامام أو الخليفة أن يكون مسلما لأن وظيفته نفسها تقتضى هذا ، فمهمته اقامة الدين الاسلامى وتوجيه سياسة الدولة فى حدود الاسلام ، وما يستطيع أن يقوم بذلك على وجهه الصحيح الا مسلم يؤمن بالاسلام ، ويعرف مبادئه واتجاهاته ، فطبائع الاشياء اذن توجب أن يكون رئيس الدولة الاسلامية مسلما .

(١) المواقف ص ٦٠٤ ، ٦٠٥ وراجع مقدمة ابن خلدون ص ١٨١

واذا كان هذا هو ما توجبه طبائع الاشياء ، ومنطق الواقع ، فان الاسلام نفسه يحرم أن يلى أمر المسلمين غير مسلم ، وذلك ظاهر من قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء » (آل عمران : ٢٨) . فاذا حرم الاسلام على المؤمنين أن يوالوا غير مؤمن ، فقد حرم عليهم أن يجعلوه حاكما عليهم ، لان الحكم ولاية . وقوله تعالى : « والمؤمنون والأئمانات بعضهم أولياء بعض » (التوبة : ٧١) وقوله : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير » (الانفال : ٧٣) وقوله : « وان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » (النساء : ١٤١) .

٢ - الذكورة :

ويشترط في الامام أو الخليفة أن يكون ذكرا لان المرأة بطبيعتها لا تصلح لرئاسة الدولة ، وما تقتضيه هذه الوظيفة من المتاعب والعمل المستمر وقيادة الجيوش ، وتدبير الأمور .

كما أن الاسلام منع ولاية المرأة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لن يفلح قوم أسندوا أمرهم الى امرأة) وفي رواية : (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) .

٣ - التكليف :

يشترط في الامام أو الخليفة أن يكون مكلفا ، أى بالغا عاقلا ، فالصغير والمجنون والمعتود لا يصلحون لرئاسة الدولة ، لان الامامة ولاية على القير ، وهؤلاء لا ولاية لهم على أنفسهم ، فكيف تكون لهم الولاية على غيرهم ؟ كما أن الصغير والمجنون والمعتود لا مسئولية عليهم . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (رفع العلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يختلم ، وعن النائم حتى يصحو ، وعن المجنون حتى يفيق) ومن لم يكن أهلا للمسئولية عن نفسه ، فهو غير أهل للمسئولية عن غيره . والأصل في وظيفة الامامة المسئولية التامة . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (كلكم راع ومسئول عن رعيته فالأمير راع على رعيته وهو مسئول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة عنه) وقوله : (لا يسترعى الله تبارك وتعالى عبدا رعية قلت أو كثرت الا سألته تبارك وتعالى عنها يوم القيامة أقام فيهم أمر الله تبارك وتعالى أم أضاعه حتى يسأله عن أهل بيته خاصة) .

٤ - العلم :

ويشترط في الامام أو الخليفة أن يكون عالما ، وأول ما يجب عليه علمه هو أحكام الاسلام لانه يقوم على تنفيذها : ويوجه سياسة الدولة في حدودها

فاذا لم يكن عالما بأحكام الاسلام لم يصح تقديمه للامامة . ويرى البعض أنه لا يكفي الامام من العلم بأحكام الاسلام أن يكون مقلدا ، لأن التقليد عندهم نقص ويوجبون أن يكون مجتهدا ، لأن الامامة في رأيهم تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال ، ولكن البعض الآخر يجيز أن يكون الامام مقلدا . ولا يستلزم أن يكون مجتهدا (١) .

ولا يكفي أن يكون الامام عالما بأحكام الاسلام ، بل يجب أن يكون مثقفا ثقافة عالية ، ملما بأطراف من علوم عصره ، ان لم يكن متخصصا في بعضها ، وأن يكون على علم بتاريخ الدول وأخبارها ، وبالقوانين الدولية والمعاهدات العامة ، والعلاقات السياسية والتاريخية والتجارية بين مختلف الدول .

٥ - العدالة :

ويشترط في الامام أو الخليفة أن يكون عدلا ، لأنه يتولى منصبا يشرف على كل المناصب التي يشترط فيها العدالة ، فكان من الأولى أن تشترط العدالة في منصب الامامة أو الخلافة .

والعدالة عند الفقهاء هي التحلي بالفرائض والفضائل ، والتخلي عن المعاصي والردائل وعن كل ما يخل بالمروءة ، ويشترط بعضهم أن تكون العدالة ملكة لا تكلفا ، ولكن البعض يرى أن التكلف اذا التزم أصبح ملكة وخلقاً (٢) .

٦ - الكفاية :

ويشترط في الامام أو الخليفة أن يكون كافيا قادرا على قيادة الناس وتوجيههم ، قادرا على مجانة الإدارة والسياسة ، فمن قام بالقسط فقد قام بما أمر به .

٧ - السلامة :

ويشترط البعض في الامام أو الخليفة سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة كالعمى والضمم والخرس وتجديع الأطراف ، وحجتهم أن عدم

(١) المواقف ص ٦٠٥ ، المحلى ج ٩ ص ٦٣٢ ، أسنى المطالب وحاشية الشهاب ص ١٠٨ . الملل والنحل ج ٤ ص ١٦٦ . الأحكام السلطانية للماوردي ص ٤ . الأحكام السلطانية للغراء ص ٥ . المسامرة ج ٢ ص ١٦٣ . الخلافة ص ١٦

(٢) الملل والنحل ج ٤ ص ١٦٧ . مقدمة ابن خلدون ص ١٨٣ . المواقف ص ٦٠٥ ، ٦٠٦ . المسامرة ج ٢ ص ١٦٢ - ١٦٤ . الأحكام السلطانية للماوردي . الأحكام السلطانية للغراء ص ٦٢٥ .

السلامة على هذا الوجه يقلل من الكفاية في العمل ، أو من الاتيان به على وجه تام .

٨ - القرشية :

وهو شرط مختلف عليه ، فالجمهور يشترط أن يكون الامام أو الخليفة من قريش ، وحجتهم في ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث في هذا الشأن فروى عنه : (الأئمة من قريش) وروى : (الأئمة من قريش ما اذا حكموا عدلوا) وروى : (الأئمة من قريش وان لى عليكم حقا ولهم عليكم مثل ذلك ما ان استرحموا رحموا ، وان عاهدوا وفوا ، وان حكموا عدلوا ، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) وروى : (ان هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره) وروى : (ان هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد الا كبه الله على وجهه ، ما أقاموا الدين) وروى : (ان هذا الأمر في قريش ما اذا استرحموا رحموا واذا حكموا عدلوا ، واذا قسموا قسطوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) وروى : (أما بعد يا معشر قريش . فانكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله ، فاذا عصيتموه بعث عليكم من يلحكم كما يلحق هذا القضيب - لقضيب في يده - ثم لحا قضيبه فاذا هو أبيض يصلد) وروى : (يا معشر قريش . انكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثوا فاذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحكم كما يلحق القصب) وروى : (استقيموا لقريش ما استقاموا لكم ، فان لم يستقيموا لكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم فان لم تفعلوا فكونوا رواعين أشقياء) وروى : (قدموا قريشا ولا تقدموها) .

ويستند الجمهور أيضا الى اجماع الصحابة على أن تكون الامامة في قريش ، فقد احتج أبو بكر يوم السقيفة على الأنصار بأن الأئمة من قريش فعدلوا عن المطالبة بالامامة بعد أن كانوا يقولون : منا أمير ومنكم أمير . ورضوا بما قاله لهم : نحن الأمراء وأنتم الوزراء (١) .

ويرى الخوارج وبعض المعتزلة أنه لا يشترط أن يكون الامام قرشيا ، وانما يستحق الامامة من قام بالكتاب والسنة سواء أكان عربيا أو عجميا ، ذلك لأنهم يردون حديث (الأئمة من قريش) بحجة أنه من أحاديث الآحاد . وذهب ضرار بن عمرو الى أن تولية غير القرشي أولى ، لأنه يكون أقل عشيرة فاذا عصي كان أمكن لخلعه (٢) .

(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٥ - الأحكام السلطانية للغراء الحنبلي ص ٤ - الخلافة ص ١٦ - ص ١٨٣ - المسامرة ص ١٦٤ - مقدمة ابن خلدون ج ٢ - المواقف ص ٦٠٦ - الملل والنحل ج ٤ ص ٨٩ - المحلى ج ٩ ص ٣٥٩ - أسنى المطالب ج ٤ ص ١٩٠
(٢) عون الجارى مع نيل الأوطار ج ٨ ص ٢٩٥

ولما ضعف أمر قريش وضعفت عصبيتهم بما نالهم من الترف والنعيم عجزوا عن حمل الأمر ، وتغلب عليهم الأعاجم وصار الحل والعقد لهم ، فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حتى ذهبوا الى نفي اشتراط القرشية ، واستندوا في ذلك الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (اسمعوا وأطيعوا وأن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) كما استندوا الى قول عمر : (لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته) وسالم ليس قرشيا ، والى ما روى عن عمر : (ان أدركني أجلى وأبو عبيدة حى استخلفته ، وان أدركني أجلى وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل) ومعاذ أنصارى لا نسب له في قريش . كذلك استدلوا بتأثير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة ابن زيد وغيرهم في الحروب ، وممن أسقط شرط القرشية القاضي أبو بكر الباقلاني لما أدرك ما عليه أمر قريش من التلاشي والاضمحلال واستبداد الأعاجم بالأمر (١) .

والتمسكون بشرط القرشية يردون على ذلك بأن الحديث ورد في الامارات الصغرى لا في الامامة العظمى ، وأن ما روى عن عمر لعله اجتهاد منه تغيير بعد ذلك ، كما أن تأمير عبد الله بن رواحة وغيره ليس له دخل بالامامة العظمى .

ويعلل ابن خلدون جعل الأمر في قريش بقوة عصبيتهم (لان قريشا كانوا عصبية مضر وأصلهم وأهل الغلب فيهم وكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ، فلو جعل الأمراء من سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم ، ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف ولا يحملهم على الكره ، فتفترق الجماعة وتختلف الكلمة ، والشارع محذر من ذلك حريص على اتفاقهم ، بخلاف ما اذا كان الأمر في قريش لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب الى ما يراد منهم ، فلا يخشى من أحد خلاف عليهم ولا فرقة ، لأنهم كفيلون حينئذ بدفعها ومنع الناس منها ، فاشتراط نسبهم القرشى في هذا المنصب ، وهم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة ، واذا انتظمت كلمتهم انتظمت بانتظامها كلمة مضر أجمع ، فأذن لهم سائر العرب ، وانقادت الأمم سواهم الى أحكام الملة ، ووطئت جنودهم قاصية البلاد كما وقع في أيام الفتوحات واستمر بعدها في الدولتين الى أن اضمحل أمر الخلافة ، وتلاشت عصبية العرب ، فاذا ثبت أن اشتراط القرشية انما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب ، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل أو عصر ولا أمة ، علمنا أن ذلك انما هو من الكفاية فرددناه اليها ، وطلبنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية ، وهى وجود العصبية ، فاشتراطنا بالقائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم

(١) عون البارى مع نيل الأوطار ج ٨ ص ٤٩٦ - مقدمة ابن خلدون ص ١٨٢

أولى عصبية غالبية على من معها لعصرها ، وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا ، لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبا عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارهم ، وهو مخاطب بذلك ، ولا يخاطب بالأمر الا من له قدرة عليه ، ثم ان الوجود شاهد بذلك ، فانه لا يقوم بأمر أمة أو جيل الا من غلب عليهم ، وقل أن يكون الأمر الشرعى مخالفا للأمر الوجودى (١) .

وظاهر مما سبق أن ابن خلدون يرى أن الامامة جعلت في قریش لقوتها وغلبتها ، وأن حقها في الامامة زال بزوال قوتها وغلبتها ، ومعنى ذلك أنه يفسر القرشية بالعصبية الغالبة . .

ولا يفوتنا هنا أن ننبه الى أن جمهور المستمسكين بشرط القرشية أجازوا خلافة المتغلب ولو لم يكن قرشيا ، وفي هذا ما يناقض التمسك بشرط القرشية ، ولكنهم عللوا ذلك بالضرورة .

* * *

هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الامام الأعظم أو الخليفة ، وليس ثمة ما يمنع من اشتراط شروط أخرى اذا اقتضتها المصلحة العامة ، فيجوز مثلا أن يشترط في الامام أن يكون قد بلغ سنا معينة ، ويجوز أن يشترط فيه الحصول على درجات علمية معينة ، ويجوز أن يشترط فيه أى شرط آخر اذا دعت لذلك الشرط مصلحة الجماعة أو اقتضته ظروف الحياة التي تتغير بمرور الأيام .

انعقاد الامامة أو الخلافة

الطريق الشرعى للامامة :

تنعقد الامامة من طريق واحد مشروع لا ثانى له ، وهو اختيار أهل الحل والعقد للامام أو الخليفة ، وقبول الامام أو الخليفة لمنصب الخلافة .

فالامامة أو الخلافة ليست الا عقدا ، طرفاه الخليفة من ناحية ، وأولوا الراى في الأمة من الناحية الأخرى ، ولا ينعقد العقد الا بإيجاب وقبول : الإيجاب من أولى الراى في الأمة أو أهل الشورى ، وهو عبارة عن اختيار الخليفة ، والقبول من جانب الخليفة الذى اختاره أولوا الراى في الأمة .

على هذا جرى الأمر من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبهذه الطريقة بويع الخلفاء الراشدون جميعا ونستطيع أن نتبين ذلك اذا رجعنا الى الوقائع التي قامت عليها بيعة كل منهم ، والظروف التي تمت فيها ، وحللناها تحليلا علميا ومنطقيا .

(١) مقدمة ابن خلدون ص ١٨٤ ، ١٨٥

بيعة أبي بكر :

لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وأخرجوا سعد بن عبادة ليولوه الأمر . وسمع عمر بن الخطاب بالخبر فأخبر أبا بكر ، وذهبا ومعهما أبو عبيدة الى السقيفة فخطب أبو بكر في الحاضرين وعرض عليهم أن يختاروا عمر أو أبا عبيدة فقالا : والله لا نتولى هذا الأمر عليك وأنت أفضل المهاجرين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، ابسط يدك نبايعك ، فلما ذهبوا يبايعانه سبقهما بشير بن سعد من الأنصار فبايعه ، وتتابع الناس فبايعوه من كل جانب فلما كان الغد جلس أبو بكر على المنبر وبايعه الناس بيعة عامة . .

هذه هي بيعة أبي بكر لم تتم الا باختيار المهاجرين والأنصار وأولى الراى في الأمة ، وبقبول أبي بكر لهذا الاختيار واقاراره له .

واختيار أبي بكر على هذا الوجه يتفق مع قول الله تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » (الشورى : ٣٨) وأهم أمور المسلمين وأحقها بالشورى هو أمر الحكم ، فعلى المسلمين أن يختاروا من يلي أمرهم ويقوم على شئونهم وينفذ أمر الله فيهم ، ليحققوا ما وصفهم الله به من أن أمرهم شورى بينهم .

بيعة عمر :

ولما حضرت الوفاة أبا بكر استشار كثيرا من الصحابة في تولية عمر ، ثم كتب للناس خطابا جاء فيه : (أما بعد . . فاني قد استخلفت عليكم عمر ابن الخطاب ولم ألكم خيرا) وأمر به أن يقرأ على الناس فجمعوا وقرئ عليهم ، وكان أبو بكر قد أشرف عليهم فقال : (أقرضون بمن أستخلف عليكم فاني ما استخلفت عليكم ذا قرابة ، واني قد استخلفت عليكم عمر فاسمعوا له وأطيعوا) فقال الناس : سميعنا وأطعنا .

ولما استشار أبو بكر بعض الصحابة في عمر قبل أن يكتب للناس قال : (لو تركته ما عدوت عثمان والخيرة له - أي لعمر - أن لا يلي من أموركم شيئا) (١) .

فهذا أبو بكر لا يفتات على الناس فهو يختار لهم ويجعل اختياره متوقفا على رضائهم به ومتوقفا على رضا عمر ، ولو رفض عمر ما وسعه أن يلزمه ، ولو رفض الناس تولية عمر لما ألزمهم اياه وانما أحسن أبو بكر الاختيار ووثق به المسلمون ، وبحسن اختياره فكانوا عند حسن ظنه بهم ، ولولا أنه كان يعلم حق العلم أنه نصح واجتهد للمسلمين في اختيار عمر لما فعلها .

(١) الكامل لابن الأثير ج ٢ ص ١٧٨ ، ١٧٩ .

ومن الخطأ أن نعتبر ما حدث من أبي بكر اختيارا للخليفة من بعده ، فلو كان فعل أبي بكر في حقيقته اختيارا لما سأل الناس : أيرضون بعمر أم لا يرضون ، وإنما كان فعل أبي بكر في حقيقته ترشيحا لمن يراه أقدر على القيام بأمر الناس ، وإذا كان الترشيح ممن يحسن الناس به الظن ويأمنونه على مصالحهم يعتبر في حكم الاختيار ، ألا أنه ليس الا ترشيحا في واقع الأمر وفي فقه الفقهاء ، والاختيار لا يكون ولا يصح الا ممن لهم حق الاختيار .

وأبو بكر لا يملك أن يختار الخليفة بعده وان كان يقوم على أمر الجماعة لأنه نائب الجماعة عليها لمهمة معينة يراعى فيها شخصية النائب ، وليس للنائب أن يختار غيره ما دامت النيابة ملحوظا فيها شخصية النائب ، كذلك فان الجماعة استخلفت أبا بكر لمدة حياته فإذا صح له أن يختار من ينوب عنه في حياته فليس له أن يختار من يقوم مقامه بعد وفاته ، لأن نيابته تنتهي بوفاته فإذا اختار من يقوم على أمر الأمة بعد وفاته فقد خرج على حدود نيابته ، ولا يكون اختياره الا ترشيحا ، ان شاءت الجماعة التي هي صاحبة الحق في الاختيار أن تأخذ به فعلت ، وان شاءت رفضت ولا تثريب عليها .

ولو كان فعل أبي بكر اختيارا واستخلافا فعليا ، لما كان هناك ما يدعو لأن يبائع الناس عمر بعد ذلك ، فبيعة الناس لعمر هي التي جعلته خليفة وما انعقدت خلافته الا بهذا دون غيره .

وإذا كان ما فعله أبو بكر ليس الا ترشيحا فينبغي أن نعلم أن أبا بكر لم يرشح عمرا للخلافة الا بعد أن استشار خاصة الصحابة ، فلما قبلوا هذا الترشيح قبل به وعلق الأمر على اختيار عامة الناس .

وبعد . . فان أبا بكر أبر وأتقى من أن يعطل قول الله : « وأمرهم شورى بينهم » واختيار الخليفة القائم إن يتولى بعده دون رجوع لأهل الرأي وتمكينهم من الاختيار في حرية تامة ليس الا تعطيلا صريحا لهذا النص الذي أوجب الله على الأمة العمل به .

بيعة عثمان :

ولما طعن عمر طلب منه المسلمون أن يستخلف ، فقال : أنظر فان استخلف فقد استخلف من هو خير مني ، وان أترك فقد ترك من هو خير مني ، ولن يضيع الله دينه . فخرجوا ثم عادوا فقالوا له : يا أمير المؤمنين . . لو عهدت عهدا ، فقال : ما أردت أن أتحمّلها حيا وميتا ، عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انهم من أهل الجنة ، وهم : علي وعثمان وعبد الرحمن

وسعد والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ، فليختاروا منهم رجلا ، فاذا
ولوا واليا فأحسنوا مؤازرته وأعينوه .

فلما مات عمر جمع المقداد أهل الشورى في حجرة عائشة باذنها وطلحة
غائب فتنافسوا في الأمر ، فقال عبد الرحمن : أيكم يخرج منها نفسه ويتقلدها
على أن يوليها أفضلكم ؟ فلم يجبه أحد ، فقال : أنا أنخلع منها ، فرضوا
به وأعطوه موثقهم على أن يكونوا معه على من بدل وغير ، وأن يرضوا من
يختاره لهم ، وأعطاهم موثقه : ألا يخص ذا رحم وألا يأل المسلمين نصحا .

وبقى عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليها يلقي أصحاب الرسول صلى الله
عليه وسلم ومن في المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس يشاورهم في الأمر ،
حتى أنه لم ينم في الليلة الأخيرة ، وظل يجتمع بهذا وبذاك حتى صلاة
الصبح ، وفي صباح اليوم الرابع جمع المهاجرين والأنصار وأهل الفضل
والسابقة وأمراء الأجناد فاجتمعوا حتى التحم المسجد بأهله ، ثم قال : أيها
الناس . . أشيروا على ؟ فقال عمار بن ياسر : ان أردت ألا يختلف المسلمون
فبايع عليا ، وأيد المقداد بن الأسود رأي عمار ، وقال ابن سرحان : ان
أردت ألا تختلف مع قريش فبايع عثمان ، وأيد هذا الرأي عبد الله بن ربيعة ،
وتشاح الناس ، فقال عبد الرحمن : انى قد نظرت وشاورت فلا تجعل
أيها الرهط على أنفسكم سبيلا ، ودعا عليا وقال : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن
بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفيتين من بعده . قال : أرجو أن أفعل
فأعمل بمبلغ علمي وطاقتي ، ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي ، قال :
نعم ، فرفع رأسه الى سقف المسجد ويده في يد عثمان وقال : اللهم اسمع
واشهد أنى قد جعلت ما في رقبتى من ذلك في رقبة عثمان . ثم بايعه فبايع
الناس جميعا (١) .

وقدم طلحة في يوم المبايعه وبعد تمامها ، فقال له عثمان : أنت على رأس
أمرك ، وان أبويت رددتها ، قال : أتردها ، قال : نعم قال : أكل الناس
بايعوك ؟ قال : نعم . قال : قد رضيت . . لا أرغب عما أجمعوا عليه .

هذه هي الوقائع فلننظر فيها لنراها على حقيقتها ، وأول ما يطالعنا فيها
ان الناس طلبوا من عمر أن يستخلف فاختار لهم ستة أشخاص ليختاروا
من بينهم رجلا واحدا يلي أمر الأمة ، وتعبير الكتب التاريخية يوهم أن الناس
طلبوا من عمر أن يختار لهم الخليفة بعده . ولكنهم في الحقيقة لم يطلبوا
منه الا أن يرشح لهم من يخلفه كما فعل أبو بكر ، لان الخليفة القائم لا يملك
أن يختار خلفه شرعا كما قررنا من قبل ، وانما يملك أن يرشح للخلافة من يراه
أقدر عليها ، ولان الخلافة لا تنعقد الا ببيعة أهل الرأي في الأمة . فكل ما يحدث

(١) الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٢٧ . ٢٨٠

من اختيار قبل البيعة ليس الا ترشيحا للخلافة قد يأخذ ذوا الرأي به وقد يهملونه .

ولقد كان اختيار عمر ترشيحا لا شك فيه ، لأنه اختار ستة أشخاص وما يصح أن يلي الأمر الا واحد منهم ، واذا كان عمر قد ترك لهم أن يختاروا من بينهم فان اختيارهم هذا ليس الا ترشيحا ثانيا ، أى أن عمر رشح ستة للخلافة على أن يرشحوا هم من بينهم واحدا ، ولو كان الرأي لهؤلاء الستة فقط لما كان عبد الرحمن في حاجة الى أن يستشير المهاجرين والأنصار والأشراف وأمراء الأجناد ثلاثة أيام بلياليها ، حتى لقد ذكر أنه لم ينم في الليلة الأخيرة ، ولما كان في حاجة لأن يجمع الناس في المسجد بعد الصلاة ويسألهم أن يشيروا عليه ، ولو كان الرأي لهؤلاء الستة دون غيرهم لانعقدت الخلافة بمبايعة خمسة منهم لسادسهم ، ولما كان هناك ما يدعو لأن يبايع الناس جميعا .

فاختيار عمر اذن كان ترشيحا ، واختيار عبد الرحمن كان ترشيحا ، ولم تنعقد البيعة لعثمان الا برضاء الجماعة عنه ومبايعتهم اياه ، واذا كان عبد الرحمن قد اختار عثمان وبايعه فتابعه الناس على ما رأى فما ذلك الا لأنهم يثقون في عبد الرحمن ، وتلك طبيعة البشر في كل الأزمان يتابعون من يثقون فيه ويحسنون به الظن .

بيعة على :

ولما قتل عثمان ذهب أصحاب الرسول من المهاجرين والأنصار الى على يعرضون عليه أن يبايعوه ، فقال : لا حاجة لى في أمركم ، فترددوا عليه مرارا وصمموا على مبايعته ، فقال : اذن ففى المسجد ، فاجتمع الناس وبايعوه (١) .

وظاهر من هذا أن الخلافة لا تكون الا بيعة عامة للناس ، بيعة عن رضا واختيار .

نتيجة لا شك في صحتها :

هذه هي الوقائع التاريخية لبيعة الخلفاء الراشدين الأربعة تؤدي دراستها دراسة تحليلية الى نتيجة واحدة لا شك في صحتها ، وهي أن البيعة لا تتم الا باختيار عامة أهل الرأي أو أغلبهم للخليفة ورضاء الخليفة بذلك ، وأن اختيار الخليفة القائم من يأتي بعده ليس الا ترشيحا متوقفا على قبول أهل الرأي ، فان قبلوا هذا الترشيح بايعوا المرشح والا رفضوه ورشحوا غيره .

(١) الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٨٠

وهذا هو نفسه ما فهمه عمر بن عبد العزيز حينما عهد اليه سليمان ابن عبد الملك ، فقد اختاره خليفة من بعده وكتب بذلك كتابا ختمه بخاتمه . وأمر رجاء بن حيوة بأن يجمع أهل بيته ليبايعوا لمن في الكتاب دون معرفة اسمه فبايعوه . وبعد أن مات سليمان جمع رجاء الناس في مسجد دابق وطلب منهم المبايعة على من سمي في ذلك الكتاب المختوم فبايعوا ، فلما بايعوا فض الكتاب وقرأه عليهم فاذا فيه : (هذا الكتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز ، انى قد وليته الخلافة بعدى ومن بعده يزيد بن عبد الملك فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطعم فيكم) ، فلما قرئ الكتاب صعد عمر بن عبد العزيز المنبر وقال : (انى والله ما استؤمرت في هذا الأمر وأنتم بالخيار) ، وفي رواية أخرى : (أيها الناس . . انى قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأى كان منى فيه ولا طلبه له ولا مشورة من المسلمين ، وانى قد خلعت ما فى أعناقكم من بيعتى فاختراروا لأنفسكم) (١) .

فعمر بن عبد العزيز وهو من خيرة المسلمين علما وفقها ودينا يرى أنبيعة الخليفة لا تكون الا باختيار من جانب أولى الرأى فى الأمة ، وبقبول من جانبه هو ، كما يرى أن اختيار الخليفة السابق ليسبيعة ، وأن مبايعة الناس لمجهول ليستبيعة صحيحة ، ولذلك كله رد الأمر للناس ليختاروه ان شاءوا راضين غير مكرهين وقد فعلوا .

مدة الخلافة :

واذا كان الخليفة يعتبر شرعا نائبا عن الأمة فى إقامة أمر الله ، وفى القيام على شئون الأمة فى حدود أمر الله ، وكان هذان العملان واجبين على الأمة بصفة دائمة ، فان نيابة الخليفة عن الأمة ليست موقوتة بمدة معينة ، ولكنها تمتد ما طال عمر الخليفة وكان قادرا على مباشرة عمله ، ولم يأت بما يستوجب عزله من النيابة ، اذ لا معنى لتحديد مدة نيابة الخليفة ما دامت واجبة ، وما دام هو قادرا عليها ، صالحا للقيام بشئونها .

ولقد جرت السوابق الإسلامية على أن يبقى الخليفة فى منصبه مدى حياته ، ما لم يرغب هو فى اعتزال المنصب ، كما فعل الحسن بن على ومعاوية ابن يزيد ، أو مالم يعزل من منصبه لسبب ما كما عزل ابراهيم بن الوليد ومروان بن محمد الأمويان .

والواقع الذى تؤيده التجارب التاريخية أن بقاء الخليفة فى منصبه الى وفاته يؤدى الى استقرار أمور الأمة ، ويحول دون الخلاف على شخص الخليفة ، أو التنافس على منصب الخلافة الا للضرورة القصوى ، وتحصر هذه

(١) سيرة عمر بن عبد العزيز ص ٤٨ - ٥٤

الضرورة في حالات ثلاث هي : حالة الموت ، وحالة العزل ، وحالة الاستقالة ،
والحالتان الأخيرتان نادرتان .

وليس ثمة نصوص صريحة توجب أن يكون الخليفة في منصبه الى وفاته ، ولكن اجماع الأمة على هذا يقوم مقام النص ، لأن الاجماع من مصادر الشريعة الإسلامية .

عزل الخليفة :

واذا كان من حق الخليفة أن يبقى في منصبه طول حياته فان من حق الأمة أن تعزله اذا تغير حاله ، لأن اختياره للخلافة مشروط بتوفر شروط معينة فيه ، فاذا ظلت هذه الشروط قائمة فيه فهو قائم في منصبه ، واذا انتفت عنه كان أهلا لأن ينفي عن المنصب .

وتتغير حال الخليفة أو الامام الأعظم ، اما بجرح في عدالته ، أو بنقص في بدنه على ما يرى أبو الحسن الماوردي .

الجرح في العدالة :

هو الفسق ، وهو على ضربين : أحدهما : ما تابع فيه الشهوة ، والثاني : ما تعلق فيه بشبهة (١) .

فالأول متعلق بأفعال الجوارح ، وهو ارتكابه للمحظورات ، واقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة وانقيادا للهوى ، كالزنا وشرب الخمر والغصب ، فهذا النوع من الفسق يمنع من انعقاد الإمامة ، ويمنع من استدامتها ، واذا طرأ على من انعقدت له الإمامة انعزل بفسقه ، فاذا عاد الى العدالة لم يعد للإمامة الا بعقد جديد على رأى الماوردي وبعض الفقهاء ، وان كان من يرى أنه يعود للإمامة دون عقد ولا بيعه ما دام لم يعزل فعلا .

أما الضرب الثاني من الفسق فمتعلق بالاعتقاد ، والمتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق ، ومن رأى الماوردي وغيره أن فسق الاعتقاد حكمه حكم فسق الجوارح يمنع من انعقاد الإمامة ويمنع من استدامتها ، على حين يرى بعض علماء البصرة أن الفسق المتعلق بالاعتقاد لا يؤدي الى عزل الامام ، بل هناك من يرى أن الفسق بنوعيه لا يترتب عليه العزل ما لم يكن كفرا .

وقد استدل من قال بعزل الخليفة بالكفر دون المعصية بحديث عبادة ابن الصامت قال : (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التسمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله الا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان) .

(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦

والقائلون بالعزل يرون أن المقصود بالكفر هو المعصية ، خصوصا وقد ذكرت روايات أخرى للحديث بلفظ المعصية والاثم بدل الكفر ، فما دام الخليفة أو الامام قد أتى منكرا محققا يعلمه الناس من قواعد الاسلام فلهم أن ينكروا ذلك ، وأن ينازعوا ولاية الأمر في ولايتهم وأحقيتهم لها(١) .

وجمهور الفقهاء يرون كقاعدة عامة ، أن للمسلمين عزل الخليفة للفسق ، وأي سبب آخر يوجب العزل ، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين . وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها واعلاؤها .

ربما كانت القاعدة العامة عند جمهور الفقهاء أن للأمة خلع الخليفة أو عزله بسبب يوجبه ، إلا أنهم اختلفوا في حالة ما إذا استلزم العزل فتنة ، فرأى فريق أن يعزل الخليفة لسبب يوجبه ولو أدى ذلك إلى فتنة ، ورأى فريق أنه إذا أدى العزل لفتنة احتمل أدنى المضرتين ، ورأى الفريق الثالث أن لا يعزل الخليفة إذا استلزم العزل فتنة ولو أنه مستحق العزل بفعله(٢) .

نقص البدن :

أما ما يطرأ على الخليفة فيغير حاله ويدعو إلى عزله فينقسم إلى ثلاثة أقسام على ما يرى الماوردي والغراء :

الأول : نقص الحواس : ومنه ما يمنع عقد الامامة أو استدامتها وهو زوال البصر ، أما الصمم والخرس فيمنعان من عقد الامامة ، ولكن اختلف في منعهما من استدامتها .

الثاني : فقد الأعضاء : ومنه ما يمنع من عقد الامامة ومن استدامتها وهو ما يمنع العمل كذهاب اليدين أو يمنع من النهوض كذهاب الرجلين ، واختلف فيما منع من بعض العمل ، وبعض النهوض ، فقليل يمنع من استدامة الامامة وقيل لا يمنع .

الثالث : نقص التصرف ، وهو نوعان : حجر وقهر . فأما الحجر فهو أن يستولى عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بمشاقة ، فلا يمنع ذلك من امامته ، ولكن ينظر في أفعال من استولى

(١) نيل الأوطار ج ٧ ص ٨١ وما بعدها - الخلافة ص ٣٨ وما بعدها - الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦ - الأحكام السلطانية للغراء ص ٤ - المسامرة ج ٢ ص ١٦٧

(٢) شرح الزرقاني ج ٨ ص ٦٠ - حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٤٢٩ - أسنى المطالب وحاشية الرملي ج ٤ ص ١١١ - كشف القناع ج ٤ ص ٩٥ - المواقف ص ٦٠٧ - الملل والنحل ج ٤ ص ١٧٥ ، ١٧٦ - المحلى ج ٤ ص ١٧٥ ، ١٧٦ - المحلى ج ٩ ص ٣٦١ ، ٣٦٢

على أموره فان كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز اقراره عليها ، وان كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز اقراره عليها ، ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه .

وأما القهر فهو أن يصير مقهورا في يد قاهر لا يقدر على الخلاص منه فيمنع ذلك من عقد الامامة له لعجزه عن النظر في أمور المسلمين ويمنع من استدامتها لليأس من خلاصه وللأمة فسحة في اختيار غيره (١) .

اختيار الامام أو الخليفة

نستطيع هنا أن نقول : ان الامامة تمر في ثلاث مراحل :

أولها : مرحلة الترشيح للامامة ، فيرشح الامام السابق ، أو أحد أهل الرأي الامام اللاحق ، ومن الأمثلة على ذلك ترشيح أبي بكر لعمر أو أبي عبيدة في اجتماع السقيفة ، وترشيح عمر لأبي بكر بعد أن رفض عمر وأبو عبيدة ترشيح أبي بكر لهما ، وكذلك ترشيح أبي بكر لعمر عندما حضرته الوفاة ، وترشيح عمر للسته بعد أن طعن .

ثانيها : مرحلة الاختيار وقبول الترشيح ، وفي هذه المرحلة يختار أهل الشورى واحدا من المرشحين اذا تعدد المرشحون ، أو يوافقون على اختيار المرشح اذا كان واحدا .

ومن الأمثلة على ذلك موافقة الناس على ترشيح أبي بكر لما قرئ عليهم خطاب أبي بكر ، واختيار عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن عفان ومتابعة الناس له في هذا الاختيار .

ثالثها : مرحلة البيعة ، وهي مظهر الاختيار والدليل عليه ، وقد تندمج مرحلة البيعة في مرحلة الاختيار فلا يكون بينهما فاصل زمني كما حدث في بيعة أبي بكر ، فقد رشحه عمر وقال له : أمدد يدك أبايك ، فبايعه وتتابع الناس على ذلك .

والبيعة تقليد اسلامي أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأول بيعة في الاسلام ذات شأن هي بيعة الأنصار في مكة المكرمة وتسمى : بيعة العقبة ، بايع فيها سبعون أنصاريا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لهم : (على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم لومة لائم ، وعلى أن تنصروني اذا قدمت عليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم ولكم الجنة) .

(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٥ ، ٢٠ - الأحكام السلطانية

للغراء ص ٤ ، ٦

وقد نزل القرآن ببيعة النساء في قوله تعالى : ((يا أيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبایعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بيهتان يفتريانه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبایعن واسئغفر لهن الله ، ان الله غفور رحيم)) (الممتحنة : ١٢) .

وكان الصحابة يبایعون الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام وعلى الهجرة وعلى الجهاد . بل بايعوه على عدم الفرار من القتال كما حدث في الحديبية .

وروى عن ابن عمر أنه قال : كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يلقننا هو : (فيما استطعت) .
والأصل في البيعة أن تكون على الكتاب والسنة واقامة الحق والعدل من قبل الامام ، وعلى السمع والطاعة في المعروف من قبل أهل الشورى ، وتتم المبايعة اذا بايع جميع أهل الشورى أو أكثرهم .

واذا تمت المبايعة انعقدت الامامة ، ووجب على الامام أن يقوم بأمر الله في المسلمين ، وأن يقيم فيهم كتاب الله وسنة رسوله ، لا يألوا جهداً في احقاق الحق وتحقيق العدل ، وكان على أهل الشورى وعلى الأمة بصفة عامة أن يسمعوا للامام ويطيعوه في حدود طاعة الله ، أما أهل الشورى فعليهم ذلك التزاماً بالبيعة التي بايعوا ، وأما أفراد الأمة فالتزاماً ببيعة نوابهم الذين ينفذون عنهم ويمثلونهم وهم أهل الشورى ، وليس لأحد الفريقين أن ينزع يداً من طاعة ما لم يحدث الامام ما يقتضى الخروج على طاعته . وقد حرم الاسلام هذا واعتبره غدرًا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لكل غادر لواء يعرف بقدر غدريته ، وأن أكبر الغدر غدر أمير عامة) وقوله : (من نزع يدا من طاعة فلا حجة له يوم القيامة) .

والأصل أن يضع المبايع يده في يد من يبایعه ثم يأتى بعبارة البيعة ، وقد سجل القرآن شكل البيعة في قول الله جل شأنه : ((ان الذين يبایعونك انما يبایعون الله ، يد الله فوق أيديهم)) (الفتح : ١٠) . كذلك سجل الحديث هذا الشكل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (من بايع اماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه ما استطاع) .

وقد أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده في يد المبايعين ، وأنه انتدب عمر ليأخذ بيعة النساء (١) ، وجرى الأمر بعد الرسول على أن يتقبل الخلفاء البيعة من الحاضرين ، وأن يتقبلها نوابهم ممن لم يحضر مجلس الخليفة .

(١) أن تستشمار المرأة وهى في خدرها في قضية عامة لا بأس في ذلك وأن تؤخذ منها البيعة في بيتها بعد الانتخاب لا بأس في ذلك ، وهذا الأخير في شأن الخلافة فقط .

طلب الولاية :

ويجمل بأهل الشورى أن لا يختاروا أو يبايعوا من يطلب الإمامة أو يحرص عليها . فان طلب الولاية والحرص عليها مكروه في الاسلام ان لم يكن محزما ، وأغلب طلاب الولاية الحريصين عليها انما يطلبونها للسلطان والجاه والاستعلاء على الناس ، وما تؤدي ولاية هؤلاء غالبا الى الفساد والافساد .

وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طلب الامارة والحرص عليها ومنعها من طالبها ، فعن أبي موسى أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان من بنى عمه فقال أحدهما : يا رسول الله ... أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل ، وقال الآخر مثل ذلك ، فقال : (انا والله لا نولى هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا حرص عليه) وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا عبد الرحمن بن سمرة ... لا تسأل الامارة فانك ان أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وان أعطيتها عن مسألة وكلت اليها) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة ، فنعم المرصعة وشئت الفاطمة) .

وأولى بالمنع من الولاية من طلبها وهو ضعيف ليس أهلا لها ولا يقدر على القيام بحقها وقد منعها الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر لضعفه فيروى عن أبي ذر أنه قال : يا رسول الله ... ألا تستعملني ؟ قال : (انك ضعيف وانها أمانة ، وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها) .

واجبات الامام وحقوقه

اذا اختار أهل الشورى اماما وبايعوه ، ثبتت له الامامة بالبيعة ، ولزوم الامامة له يلزمه واجبات يستل عن أدائها ، ويجعل عليه مسئوليات لا حصر لها ، ولكنه في الوقت نفسه يرتب له حقوقا على الأمة تظل قائمة ما قام الامام بواجباته ولم يقصر في القيام على مسئولياته .

واجبات الامام :

تنحصر واجبات الامام على كثرتها في واجبين ، أحدهما : اقامة الاسلام ، والآخر : ادارة شئون الدولة في حدود الاسلام .

واذا قلنا : ان من واجب الامام ادارة الدولة في حدود الاسلام ، فمعنى ذلك أن من واجبه أن يدير شئون الدولة في حدود الشورى ، لأن الاسلام يجعل الشورى فريضة على المسلمين ، ويلزم الحكام أن يستشيروا المحكومين في كل أمور الحكم ويأخذوا برأيهم أو برأي أكثريتهم ان لم يجمعوا على رأى واحد .

وقد حاول بعض الفقهاء أن يعدد واجبات الامام فحصرها في عشرة أشياء (١) :

أحدها : حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة ، أى إقامة الدين على وجهه الصحيح بتعبيرنا العصرى .

الثانى : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم ، أى إقامة العدل بين الناس وتنفيذ الأحكام .

الثالث : حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس فى المعاش وينتسروا فى الأسفار آمنين ، أى نشر الأمن فى الداخل .

الرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من ائتلاف أو استهلاك ، أى تنفيذ عقوبات جرائم الحدود ، وجرائم القصاص .

الخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرما ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد ، أى حماية الأمن الخارجى بالعدة والاستعداد الدائم .

السادس : جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل فى الذمة .

السابع : جباية الفىء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف .

الثامن : تقدير العطاء وما يستحق فى بيت المال من غير سرف ولا تقصير ودفعه فى وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .

التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد العظماء فيما يفوضه اليهم من الأعمال .

العاشر : أن يباشر بنفسه مباشرة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة .

هذه هى واجبات الامام كما حددها بعض الفقهاء ، وهى تدخل جميعا تحت واجبين اثنين : هما إقامة الدين ، وإدارة شئون الدولة فى حدوده .

حقوق الامام :

وللامام حقان فى مقابل قيامه بواجباته ، أحدهما : حق له على الناس ، والثانى : حق له فى مال المسلمين .

(١) الأحكام السلطانية للغراء ص ١١ - والأحكام السلطانية للماوردى ص ١٥

حق الامام على الناس :

وحق الامام على الناس هو حق السمع والطاعة ، ولكن هذا الحق ليس حقاً مطلقاً وانما هو مقيد بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً » (النساء : ٥٩)

فالطاعة واجبة لأولى الأمر في حدود ما أنزل الله ، بدليل أن ما يتنازع فيه يرد الى أمر الله ورسوله ، فمن أمر منهم بما يتفق مع ما أنزل الله قطاعته واجبة ، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة .

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حدود طاعة الناس لأولى الأمر فقال : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وقال : (انما الطاعة في المعروف) وقال : (السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره الا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) ، وقال : (انه سيلى أمركم من بعدى رجال يطفئون السنة ويحدثون بدعة ، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها) قال ابن مسعود : يا رسول الله .. كيف بى اذا أدركتهم ؟ قال : (ليس يا ابن أم عبد طاعة لمن عصى الله) قالها ثلاث مرات .

وهكذا قطع القرآن والسنة في أن طاعة أولى الأمر لا تجب الا في طاعة الله ، وأن ليس لاحد أن يطيع فيما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

حق الامام في مال المسلمين :

عرفنا أن الامام نائب عن الأمة ، والنيابة لا تقتضى بطبيعتها أن يأخذ النائب اجرا على عمله ، ولكن لما كان تفرغ الامام للنيابة يمنعه من تحصيل عبثه فقد رأى أن يفرض للامام من بيت مال المسلمين ما يقوم بعيشه وعيش أهله الذين يعولهم فضلا عما يصيبه كفرد من الأموال العامة التى تقسم بين الجميع كنصيبه في الفىء وحقه من العطاء .

الْوَطَنُ

١ - ان وطن الأمة الاسلامية هو الارض كلها ، اذ ان الأرض لله « الله ملك السموات والأرض » (المائدة : ١٢٠) والمسلمون هم أهل الله في أرضه « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض » (النور : ٥٥) « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » (الأنبياء : ١٠٥) .

وعلى هذا فان الله عز وجل قد أعطى المسلمين حق تملك الأرض كلها لتكون كلها وطننا لهم ، وجعل أخذ هذا الحق فرضا عليهم « يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » (التوبة : ١٢٣) « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » (الأنفال : ٣٩) والفتنة في الأرض قائمة ما دام سلطان لغير الله ، أما اذا استقر السلطان لله بخضوع العالم لشريعته ، والقائمين بدينه ، فعندئذ فقط يتحقق السلام على الأرض اذ السلام هو الاسلام ، ولا سلام بدون « ولا تقولوا ان ألقى اليكم السلام - أى الاسلام - لست مؤمنا » (النساء : ٩٤) وقد وعد الله عز وجل ووعدته الحق أن يظهر دينه ، ويعز شريعته ، وهو وعد قائم سابقا ولاحقا « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » (التوبة : ٣٣) وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الاسلام يبلغ ما بلغ الليل والنهار وفي رواية : ما بلغ النجم ، وفي الحديث : لا يبقى بيت وبر ولا مدر الا دخلته كلمة الاسلام ، وان هذا لكائن باذن الله وعندئذ تصبح الدنيا كلها وطننا للمسلم بلا حدود ولا قيود ، ويومئذ يمكن أن تطمئن البشرية وتسعد .

٢ - وقبل خضوع العالم لسلطان الله فان العالم كله ينقسم الى دارين : دار اسلام ودار حرب ، فدار الاسلام هى التى يكون فيها السلطان للاسلام والمسلمين ، وأما دار الحرب فهى التى لم تخضع لسلطان الاسلام والمسلمين ، ووطن المسلم هو دار الاسلام أنى كان ، ومن أى جنس كان ، اذ لا يرتبط المسلم بطين الوطن ، بل بالعقيدة التى آمن بها وبوطنها ، وقد عاب الله على من كانت أرضه فوق عقيدته فقال : « ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا » (النساء : ٦٦) .

وإذا كان وطن المسلم دار الاسلام فهل تجب عليه الهجرة اليها ان لم يكن فيها ؟

قال الحنابلة : (ان قدر على اظهار دينه في دار الكفر يسن له أن يهاجر الى دار الاسلام ليتمكن من الجهاد وتكثير عدد المسلمين) .

يفهم من هذا أن الهجرة عندهم سنة فقط في حالة تمكن المسلم من اقامة دينه ، أما اذا عجز عن اظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة بحيث يمنع من اظهار الواجبات أو يخاف ، وكذا ان خاف الاكراه على الكفر ، أو تكفير نريته ، فانه في هذه الحالة يفترض عليه أن يهاجر لقوله تعالى : **« ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فاولئك ماواهم جهنم ، وساءت مصيرا »** . الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم » (النساء : ٩٧ - ٩٩)

وقال الحنفية : الهجرة واجبة من دار الكفر والبدعة الى دار الاسلام . . وقال المساوردي : وعلى ذلك مذهب الشافعية : (اذا قدر على اظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلاد به دار اسلام فالاقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الاسلام) .

وفي فتح الباري عن البغوي في شرح السنة : (ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار ، أى ما دام في الدنيا دار كفر ، فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشى أن يفتن عن دينه وفهمه أنه لو قدر أنه لا يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها .

وهؤلاء الذين لا يقيمون في دار الاسلام اذا استنصرونا في الدين نصرناهم الا على ناس بيننا وبينهم عهد ، قال تعالى : **« وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق »** (الأنفال : ٧٢) .

٣ - ودار الحرب يمكن أن تنقسم الى قسمين :

١ - دار حرب بيننا وبينهم ميثاق وعهد ، ويجعلها بعضهم دار مستقلة يستميها دار العهد .

٢ - دار حرب لا يوجد بيننا وبينها عهد وميثاق .

كما يمكن أن تكون دار الاسلام على أقسام :

١ - دار العدل : وهى الدار التى تقيم الاسلام وتحمى السنة وعلى رأسها الخليفة الشرعى للمسلمين .

٢ - دار البغى : وهى التى سيطر عليها الخارجون على الامام الحق ولو حكموا بالاسلام .

٣ - دار البدعة : وهى التى سيطر عليها المبتدعون وأظهروا فيها بدعتهم .

٤ - دار الردة : وهى التى ارتد أهلها أو سيطر المرتدون عليها أو كان أهلها كافرين خضعوا لحكم المسلمين ثم نقضوا العهد وسيطروا عليها .

٥ - الدار المسلوقة : وهى الدار التى استولى عليها كفرون من خارج أرض الاسلام وكانت فى الأصل دار اسلام .

وهذه الأقسام الخمسة كلها داخلة فى دار الاسلام ، قال أبو حنيفة رحمه الله :

إذا غلب أهل الحرب على دار من دورنا أو ارتد أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر ، أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم ، ففى كل هذه الصور لا تصبح دار الاسلام دار حرب الا بشروط ثلاثة :

١ - بإجراء أحكام أهل الشرك حتى لا يحكم فيها بأحكام الاسلام بقاتا ولو بقسم منها .

٢ - باتصالها بدار الحرب بآلا يتخللها بلد من بلاد الاسلام .

٣ - بآلا يبقى مسلم ولا ذمى فيها آمنا بالأمان الاول ، أى أمان الاسلام بل بنوع من الأمان يختلف .

وعلى هذا فمذهب أبى حنيفة يعتبر مثل الهند وفلسطين وتركستان أجزاء من دار الاسلام .

وكذلك البلاد التى تحكمها أحزاب كافرة مرتدة ، أو التى يسيطر عليها ديكتاتور كافر ، وكانت فى الأصل دار اسلام ، فإنه لا يعترف باستقلالها أو انفصالها عن دار الاسلام .

ما قدمناه هو اجتهاد أبى حنيفة أما أبو يوسف ومحمد تلميذاه فقالا : تصبح دار حرب بشرط واحد وهو اظهار حكم الكفر ، قالوا : وهو القياس . وعلى هذا رأى لا نستطيع أن نعتبر الآن دار اسلام فى العالم الا قطعا صغيرة من العالم الاسلامى وبتساهل .

وعلى كل ، الدار التى يعطينها المسلم ولاءه ويعتبرها وطنه هى دار العدل من بين هذه الدورات كلها .

٤ - وإذا فرض أنه لا توجد دار عدل بأن لا يكون خليفة للمسلمين ثم لا يحكم بالاسلام وشرائعه ولا يلتزم الناس به ، فعندئذ تصبح دار الاسلام

كلها دار ردة أو بدعة أو فسق ، وفي هذه الحالة يجب على المسلمين عامة وعلى أهل الحل والعقد خاصة فريضة اقامة الامام والجهاد معه حتى ترجع أرض الاسلام كلها ، فتصبح دار عدل ، ولا يصح أبدا ولا يجوز أن يبقى المسلمون ساعة واحدة بلا خليفة أو امام ، وبلا دار ينفذ فيها حكم الاسلام . قال فقهاء الشافعية : (إذا فقد الامام تنتقل أحكام الخلافة الى أعلم أهل زمانه) واذن فان فقهاء المسلمين لا يتصورون أن تخلو أرض الاسلام من خليفة للمسلمين يحكم أرض الاسلام بالاسلام .

٥ - ونتيجة لما تقدم نقول :

ان وطن المسلم هو دار الاسلام على شرط أن تكون دار عدل ، ولا تكون دار عدل الا بخلافة شرعية تقيم أحكام الاسلام بنظام السنة ، فان لم تكن دار الاسلام كلها كذلك فالمنطقة التي تتوفر فيها هذه الشروط هي التي تكون دار عدل وهي التي يتمثل فيها وطن المسلم الذي يرتبط فيه عاطفيا وشعوريا وولاء وتجب هجرته اليه على رأى كما رأينا .

٦ - وفي حالة كون دار الاسلام كلها دار عدل ، فان على امام المسلمين أن يعد العدة ، ويقيم الجهاد لتوسيع هذه الدار حتى يصبح العالم كله دار اسلام ليصبح وطننا للأمة الاسلامية .

أما في حالة كون دار الاسلام غير دار عدل ، فأول واجب على المسلمين أن يوجدوا دار العدل ، وأن يقيموا خلافتهم ثم يبدأوا عملهم باعادة دار الاسلام كلها الى حظيرة دار العدل ، فيسقطون الحكومات المرتدة والظالمة والبدعة ، ويحاربون الحكومات الكافرة ، ويحررون الأرض السليبية ، ثم ينساحون في الأرض حتى يخضعوها لسلطان الله ويستردوها من أيدي الغاصبين .

ومتى وجدت دار العدل فقد وجب على حكام المسلمين جميعا أن يخضعوا لها ، واذا لم يخضعوا لها يكونون بغاة ظالمين يجوز حربهم وقتالهم ، اذ أن وحدة الأرض الاسلامية كوحدة الأمة الاسلامية ، لا يجوز أن يقف أمامها حائل ، ومن حال دون ذلك فقد أهدر دمه وماله ولو كان مسلما .

وقد قاتل على معاوية من أجل هذا المعنى .

وهذا الذى ذكرناه كله فرائض ولا تسقط هذه الفرائض إلا في حالة واحدة وبشكل مؤقت ، وذلك عندما تكون قوة دار العدل غير متكافئة بالمنظار الاسلامي مع الدور الأخرى ، بحيث يكون انتصارهم علينا قطعي الوقوع ، ففي هذه الحالة لا نحارب بل نلجأ الى الوسائل الأخرى من اثاره حرب العصابات في داخل تلك الدور ، والعمل السياسى الى غير ذلك ، وقد أجاز فقهاء المسلمين في حالات ضعفنا أن نرضى عدونا بأموالنا ريثما نعد قوتنا .

وعلينا هنا أن نلاحظ ملاحظتين :

(أ) أن الميزان الذى نزن به قوتنا هو ميزان الاسلام ففى ميزان الاسلام الرجل منا برجلين منهم .

(ب) لا يعنى ضعفنا الحالى الاستمرار فيه بل يفترض علينا أن نحاول سد العجز الموجود عندنا ، أن من ناحية العتاد أو الرجال أو التدريب والسلاح ، اذ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب .

٧ - ولعل أهم وصية توصى بها دار العدل حين قيامها ووجودها أن تطهر ذاتها من أعدائها المرتدين والمنافقين ورؤساء البدعة فتبطلش بطشة واحدة بكل ما يجوز قتله كالزنادقة والملاحدة والوجودية والمجاهرين بالمعصية المصرين عليها . .

اذ ما لم تبطلش فسبطلش بها ، وبدون هذا الاستئصال للمرتدين وأضرابهم لا يمكن أن يقوم الاسلام ، وقد يستطيع أعداء الله أن يؤلبوا المسلمين على أولياء الله .

((وفيكم سماعون لهم)) (التوبة : ٤٧) ((لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لفترنك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ، ملعونين أين ما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا)) (الأحزاب : ٦٠ ، ٦١) .
انه لا يهدم دار العدل شئ مثل أن يكون فيها مرتدون ثم لا يقتلون ، وفاسقون ثم لا يلاحقون .

٨ - رأينا أن دار الاسلام يمكن أن تشمل الأرض كلها ، ويمكن أن تشمل جزءا صغيرا من الأرض ، ويمكن أن تشمل أجزاء وقد يكون المسلمون سكان دار الاسلام أصحاب لسان واحد ، وقد يكونون أصحاب السنة مختلفة ، وقد يكونون أصحاب مذهب فقهي واحد وقد يكونون أصحاب مذاهب .

فعلى أى أساس فى حال سعة دار الاسلام تكون التقسيمات الادارية ؟ هل تكون على أساس الحدود والظواهر والحواجز الجغرافية الطبيعية ؟ أو تكون على أساس اشتباك المصالح ؟ أو تكون على أساس قومى لسانى يراعى فيه لسان القوم ؟ أو تكون على أساس مذهبى يراعى فيه مذهب مجموعة من الناس ؟ أو أنها تتبع رأى الخليفة المجرى مع مجلس شورا بصرف النظر عن أى واحد من هذه المعانى ؟

ثم اذا كان هناك غير مسلمين قد فتحت بلادهم ، ورغبوا أن تكون لهم ولاية خاصة بهم يحكمونها بأنفسهم مع خضوعهم لدولة الاسلام وقيامهم بالتزاماتهم كاملة نحوها ، من دفع جزية ، والتزام بأحكام الاسلام فى المعاملات ، وسماح للمسلمين فى الدعوة الى الله بحرية ، هل لهم ذلك ؟

ففيما يتعلق بهذه القضايا لا توجد أمامنا نصوص سوى السوابق الدستورية التي صدرت عن الخلافة الراشدة في هذه القضايا ، وهي سوابق نحن ملزمون بها ، يقول عليه الصلاة والسلام : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ، عضوا عليها بالنواجذ) وما عدا هذه السوابق فالأمر تابع لاجتهاد الإمام ورؤية ما فيه المصلحة ، فلنستعرض بعض هذه السوابق مع الإشارة الى التغييرات التي طرأت على المجتمع الاسلامي خلال العصور لنرى ما اذا كان واقعنا تنطبق عليه هذه السوابق لنصل الى القاعدة التي يمكن أن نطبقها في عصرنا .

٩ - يلاحظ بالنسبة لموضوعنا ما يلي .

١٠ - أن الإمام هو الذى كان يعين الولاة ويقسم الولايات وقد يكون تقسيم الولايات على أساس الواقع ، فمصر قبل الاسلام كانت ولاية رومانية ، وتصبح بعد الفتح الاسلامي ولاية . وقد يكون هذا الواقع قوميا فخراسان ولاية سكانها فرس ، وقد تكون بعض الولايات منفصلة عن بعضها ثم تضم كما ضم الشام كله لمعاوية في عهد عمر .

٢ - كانت الخلافة الراشدة تخرص على أن يكون سكان الولاية راضين عن أميرهم ، حتى اذا شكوا أميرا عزل ، وهذه سنة عمر حتى ولو كان الأمير مظلوما كما في حادثة سعد بن أبي وقاص ، ونفهم من هذا أن رغبة الناس تراعى في أميرهم ، وهذا واضح من النصوص :

(اذا كنتم ثلاثة فأمروا أحكم) فحق التأمير كان لهم (من أم قوما وهم لإمامته كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه) وأمرة الصلاة من أهم أنواع الامارات في الاسلام .

٣ - كما يلاحظ أيضا أن الخلافة الراشدة كانت تختار لولاياتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط على أساس أنهم يمثلون أنصج طبقة في المجتمع الاسلامي ، والولايات المفتوحة ولو أسلم أهلها فانهم يبقون حديثي عهد في الاسلام فشيء طبيعي عادى أن لا يلى ولايات المسلمين الا أرفع طبقة في حزب الله .

هذه ملاحظات ثلاث نذكرها لتلقى ضوءا على موضوعنا ونذكر ملاحظة أخرى لنفس الغرض حول طبيعة المجتمع في زمن الخلافة الراشدة : انه حتى انتهاء الخلافة الراشدة كان المسلمون يشكلون وحدة فكرية ، فلم تكن مذاهب فكرية ، ولم تكن مذاهب اعتقادية سوى بذور عند أفراد وفي حدود ضيقة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فان فترة الخلافة الراشدة لم ينضج خلالها من أبناء البلاد المفتوحة في الاسلام الا القليل جدا .

وبعد هذه الملاحظات نقول : ان العالم الاسلامى اليوم وقد عاش أبنائه فى الاسلام مئات السنين قد أصبح فى كل قطر فيه رجال ناضجون فى الاسلام من أبناء كل بلد ، وأن الواقع العملى للعالم الاسلامى الآن أنه مؤلف من السنة مختلفة ، وأن الواقع العملى للعالم الاسلامى أنه مؤلف من مذاهب فقهية ، كل مذهب يغلب على بقعة ، أو مذاهب عقائدية كل مذهب يغلب على بقعة .

وأمام هذا الواقع هل هناك مانع شرعى يمنع من ملاحظة هذه المعانى فى التقسيمات الادارية . فالمنطقة ذات اللسان الواحد يكون لها ولاية ، والمنطقة الشيعية تكون لها ولاية ، والمنطقة ذات المذهب الفقهى الواحد يكون لها ولاية ، وتختار كل ولاية حكامها منها ، مع الخضوع للسلطة المركزية المتمثلة بالخليفة . اذا رجعنا الى الملاحظات السابقة وجدنا أن هذا كله لا مانع منه اذا شاء أمير المؤمنين ووجد المصلحة فى ذلك ، والمهم أن تكون هناك رغبة حقيقية عند سكان المنطقة ، وهذه الرغبة تمثل رغبة الاكثرية ، اذ قد يكون واقع قطر أن أبنائه لهم السنة مختلفة ، ومذاهب فقهية مختلفة ، ويحبون أن يشكلوا مع بعضهم ولاية واحدة تجمعهم روح الاخاء الاسلامى العام .

وينبغى هنا أن نلاحظ ملاحظة هى أن أمير المؤمنين عليه أن يحتاط ، فتكون القوة العملية تحت سلطانه دائما ، بحيث لا تستطيع ولاية الاستقلال أو السيطرة أو شق عصا الطاعة .

هذا بالنسبة للمسلمين ، أما بالنسبة لغير المسلمين ، فاننا نلاحظ أن فقهاء المسلمين لا يرغبون أن يسكن غير المسلمين فى بلدان المسلمين بحيث يشكلون تجمعا له شوكة وقوة ، بل يرون أن يكون لغير المسلمين أماكن خاصة بهم ، أو اذا دخلوا بلدا مسلما ليسكنوا فيه منعوا من التجمع فى مكان وفرقوا به بحيث لا تكون لهم شوكة ، حتى قال فقهاء الحنفية (الذمى اذا اشترى دارا فى المصر لا ينبغى أن تباع منه فلو اشترى يجبر على بيعها من المسلم وقيل لا يجبر الا اذا كثر) .

١٠ - وشئ عادى أن يكون على رأس كل ولاية أمير ينوب عن الامام فى حكم ولايته ، وشئ عادى أن تتوفر فى الأمير صفات خاصة ، لأن مهمته هى نفس مهمة الامام فى حدود ولايته من حيث اقامة الاسلام وادارة شئون المسلمين وقد قال عمر :

(يا أيها الناس انى والله ما أرسل اليكم عمالا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا من أموالكم ولكنى أرسلهم اليكم ليعلموكم دينكم وسننكم فمن

فعل به شيء من ذلك فليرفعه الى فوالذى نفس عمر بيده لأقصنه منه) وفي رواية : (أيها الناس انى لم أبعث عمالى عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم انما بعثتهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيثكم بينكم فمن فعل به غير ذلك فليقم) .

١١ - وأخيرا نقول :

ان على المسلمين عامة وعلى مسلمى كل قطر خاصة أن يجعلوا قطرمهم بشكل معقول ويرضى المسلمين ، ويكون لكل ولاية دستورها الاسلامى ونظامها دار عدل ، وأن على هذه الأقطار أن تتحد لتشكل وطنا واحدا يقسم اداريا الداخلى . ويكون لمجموع الولايات كذلك دستورها ونظامها الداخلى ، على أن تكون تفصيلات ذلك كله مستمدة من الكتاب والسنة ، والسوابق الدستورية للخلافة الراشدة ، ومصلحة المسلمين ، وعلينا أن نتذكر بعد هذا أن العمل لهذا فريضة :

- فان يكون فى كل قطر اسلامى حكومة اسلامية فريضة .
- وأن تتحد هذه الأقطار لتشكل دار العدل فريضة .
- وأن تسعى دار العدل لانهاء الأوضاع الشاذة من دار الاسلام فريضة .
- وأن تسعى دار الاسلام لتعميم الاسلام فى العالم فريضة .
- والعمل من أجل هذا كله فريضة واجبة على كل مسلم .

* * *

والى الباب الثانى من هذا الفصل الذى جعلناه مع الخاتمة الجزء الثالث من الأصل الثالث .

دراسات منهجية مائدة
خوف الأصوف الثلاثة
أحمد الرضيل، الإسلام

الأصوف الثلاثة

عبدالعزيز

الجزء الثالث

راجع الاستاذ

وهبي سليمان الفاوي

الليف

أحمد الرضيل

الناشر: مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية، بعبدين
القاهرة - ت : ٩٢٧٤٧٠

الفصل الثاني

السياسات العامة

السياسة الاقتصادية

عند الكلام عن السياسة الاقتصادية في الاسلام ، نحب ألا نخلط بين شيئين : بين قوانين الحياة الاقتصادية كقانون العرض والطلب ، وبين الجانب التشريعي الذي يمثل الحياة الاقتصادية اذ السياسة الاقتصادية لها علاقة بالجانب التشريعي فقط ، أما الحياة الاقتصادية فهي شبيهة بقوانين الكون ، فكما لا يتوقع أن يكتب في كتاب تشريعي قانون الجاذبية ، أو قانون القوة النابذة ، كذلك ، لا يتوقع أن يكتب في كتاب يتحدث عن سياسة التشريع الاقتصادي قوانين الحياة الاقتصادية .

ان قوانين الحياة الاقتصادية تكتشفها الملاحظة والتجربة والتتبع والاستقراء والاحضاء ، ولها كتبها الخاصة بها ، وليس هذا من التشريع .

أما التشريع الاقتصادي فانه يهتم بأن تكون العلاقات الاقتصادية قائمة على العدل ، وأن تكون لصالح الانتاج ، كما يهتم بحل المشاكل التي تنتج عن الحياة الاقتصادية وأمثال هذا من القضايا .

وأى نظام اقتصادى كامل لابد أن يتحدث عن جوانب منها : قضية التملك ، طرقه ، وسائله المشروعة وغير المشروعة ، الحقوق فيه ، وماله ، ومنها واجبات الدولة في الحياة الاقتصادية وواردات الدولة ونفقاتها ، ومنها حل مشاكل الأمة الاقتصادية ، وسنعرض نحن في هذا البحث الى هذه الجوانب كلها في الاسلام ، والى غيرها كذلك ، وسنكتب نتيجة لذلك أربعة أبواب :

الباب الأول : نظام الملكية في الاسلام .

الباب الثانى : حل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية .

الباب الثالث : واردات الدولة الاسلامية ونفقاتها وتنظيم بيت المال .

الباب الرابع : الأسس التي يقوم عليها التخطيط الاقتصادى للأمة الاسلامية .

نظام الملكية في الإسلام

(١) قبل البدء في شرح تنظيم الاسلام لقضايا التملك ، ينبغي أن يكون واضحاً في ذهننا بديهيات ثلاث :

١ - أن المساواة التامة بين الناس في شئون الملك مستحيلة ، ولنضرب على ذلك مثالا : لو أتينا الى بلدة وحاولنا أن نقيم فيها مساواة مطلقة في هذا الموضوع ، فإننا عاجزون مبدئياً ، إذ فيهم الصغير والكبير ، واعطاء هذا مثل هذا ، نوع من أنواع عدم المساواة ، ولنفرض أننا فعلنا ذلك ، وتركنا الناس بعدها سنة يعملون كل بجهد وامكانياته المالية والجسمية والعقلية والنفسية فهل تينقى المساواة موجودة بعد هذه السنة ؟ حتما لا . فلو حاولنا أن نعيد المساواة مرة ثانية ، بأن نأخذ ممن معه أكثر لمن معه أقل فماذا يحدث ؟ سيحدث أن الذى بذل جهدا أكثر حتى كثر ماله ، سيتترك بذل الجهد لما يرى من عدم استفادته منه ، والذى لم يبذل جهدا سيزداد كسلا لرؤيته وصول الأموال إليه من غير تعب ، ومهما حاولت أن توجد رقابة فانك لن تستطيع أن تضع الأمور في مواضعها ، إذ ما أكثر ما تحتاج الى رقباء ، ليس لهم عمل الا الرقابة ، وفي هذا تعطيل قسم كبير عن الانتاج ، ولا تتيسر الرقابة الدائمة في كل حين ، إذن التفكير في هذا من الأساس خاطئ ، ولذلك ذكر الله في القرآن أن الحياة البشرية لا تستقيم الا بتفاضل الناس في الرزق ، إذ هو سنة من سنن الله في قضايا الاقتصاد ، يقول جل جلاله : « **والله فضل بعضكم على بعض في الرزق** » (النحل : ٧١) وبين الحكمة في ذلك : « **وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم** » (الانعام : ١٦٥) « **ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا** » (الزخرف : ٣٢) فلو لا أن يخدم الناس بعضهم بعضا ، كل على قدر ما أوتى من طاقات لتعطلت مصالح البشر .

٢ - وليس من المعقول أن تترك قضايا التملك بلا تنظيم ولا تنسيق ولا ضوابط ، إذ معنى هذا جعل الأمور فوضى بحيث يأكل القوى الضعيف ، ويؤكل المال بالحق والباطل . ويقوم ميزان الجور ، ويلغى قانون العدل ، واذن فلا بد من تنظيم عادل كامل مضبوط لقضايا التملك ، يحقق من ناحية العدل الكامل ، ومن ناحية أخرى لا يؤدي الى أن تصبح الأموال كلها بيد ، أو بأيدي

قليلة ، اذ في هذه الحالة يكون من نصيب بعض الناس البطر ، ومن نصيب القسم الأكبر من البشر الموت ، ولذلك فقد جعل الله عز وجل هدفا من أهداف توزيع الثروة في المجتمع الاسلامي ألا تكون بأيدي قليلة فقال بعد اذ وزع قسما من الأموال على بعض الناس معللا : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » (الحشر : ٧)

٣ - وليس طريقا صحيحا أن تكون الدولة مالكة كل شيء ، وأن يكون الشعب كله أجيرا عندها وذلك لانه :

(ا) خروج عن اختصاص الدولة ، اذ الدولة مهمتها التنظيم والتنسيق ، واحقاق العدل ، ورفع الظلم ، فاذا ما تجاوزت هذا الى حد أنها استولت على أملاك شئها ، فانها تكون قد ظلمت .

(ب) في حالة كون الشعب كله أجيرا ، فان نسبة كبرى من الطاقة تضع ، اذ لن يخلص الأجير لغيره كما يخلص لنفسه .

(ج) ان الشعب عندما يكون كله أجيرا عند الدولة ، وببذ الدولة كل القوى المادية فان الانسان سيكون عبدا لا يستطيع الاحتجاج اذا ظلم ، ولن يحتج اذا كان من يحتج عليه هو الذي يظلمه ويفرض عليه الظلم .

(د) وأخيرا حتى تضبط الدولة سير هؤلاء الاجراء عامة ، فانها ستحتاج الى موظفين كثيرين جدا ، لا عمل لهؤلاء الا تسيير الأمور ، وهؤلاء يعيشون عالة على الشعب الأجير كله ، وقد يرتشون ، وقد يتكاسلون ، وقد يظلمون ، وقد يتجاوزون الحد ، وكل ذلك شر كبير .

فاذا ما وضحت هذه البديهيّات الثلاثة نقول :

ان الاسلام هو النظام الوحيد الذي نظم طرق التملك وقيوده ، والحقوق فيه ، وماله تنظيما كاملا عادلا فطريا ، يحقق مصلحة الناس جميعا بميزان ينسجم مع الهدف الصحيح للانسان ، ومع الشخصية السليمة للانسان ، ومع الحياة الاقتصادية الصحيحة ، ومع الحق الذي ليس فيه جور ومع المصلحة التي ليس فيها ظلم ، ومع الانصاف الذي ليس فيه تعسف ، وكيف لا يكون كذلك وهي شرعة الله وصيغته « وهن أحسن هن الله صيغة » (البقرة : ١٢٨) واى نظام للتملك غير الاسلام تجد فيه مثلا ثغرا وظلما وضرا ومجازرة للحد ، وتفريطا في الحقوق ، وها نحن نبدا باستعراض تنظيم الاسلام للتملك ، وسنرى أثناء هذا العرض تفرد الاسلام عن أى نظام في العالم ، وان كان يلتقى ببعض جوانبه مع نظم أخرى ، وسيكون عرضنا على التسلسل الآتى :

١ - الطرق المحظورة وغير المشروعة للتملك .

- ٢ - الطرق المشروعة للتملك واحترام التملك الناتج عنها .
- ٣ - الحقوق العامة والخاصة في التملك .
- ٤ - القيود والحدود التي تفيد أو تحدد حرية الانسان في تصرفه في ملكه المشروع .
- ٥ - مآل التملك .
- ٦ - ميزات هذا النظام .

وباسم الله نبدأ وعليه نتوكل .

١ - الطرق المحظورة وغير المشروعة للتملك :

(١) الربا : الربا محرم في الاسلام قليله وكثيره ، وحرمته في الاسلام على درجة من الخطورة تفوق حرمة الزنا ، مع ما للزنا من فظاعة استحق بها صاحبه الرجم ان كان محصنا فقد روى (درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم شر من ستة وثلاثين زنية) ، (الربا ثلاثة وسبعون بابا ، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه في الاسلام) وهذه الحرمة تنصب على كل من له مشاركة في الربا (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء) . وهذه الفظاعة في الربا انما كانت ، لما يترتب عليه من آثار سيئة في الحياة الاقتصادية ، والاجتماعية ، فالربا يؤدي الى تركيز أموال الأمة كلها بيد المرابين ، أو بيد الدولة ان كانت هي المرابي الوحيد ، اذ المرابي يزداد ماله على حساب الآخرين بلا نقصان ظاهرا ، فاذا ما كثر المرابون ، وكثر الآخذون بالربا ، تزداد ثروات الأولين يوما فيوما ، حتى يأتي اليوم الذي يصبح كل شيء ملكا لهم . والربا يؤدي الى أن يصبح الناس عمالا بلا مقابل عند المرابي . بل يكونون أحيانا أجراء بلا مقابل ، وتلك حالة ما أتعسها ، اذ قد لا يربح المستقرض بعد جهده مقدار ما يأخذه المرابي ، وأحيانا يخسر فيكون قد فاتته جهده والخسارة ، وزاد الربا ، والربا يجعل طبقات كثيرة من هؤلاء الناس المرابين ممطلى الانتاج بلا عمل فيقعدون والأموال تأتيهم . وللربا مفسد كثيرة تقرأها في محلها ، لذلك فقد أعلن الله حربه على أهله . وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلن الحرب على أهله ، وعلى الدولة الاسلامية أن تعلن الحرب على أهله بالنيابة يقول جل جلاله : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ، وان تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » (البقرة : ٢٧٨ ، ٢٧٩) .

واذ حرم الاسلام الربا فقد فتح طرقا تغنى عنه ، فقد سمح أولا بشركة المضاربة ، وهي شركة يكون رأس المال فيها من جانب والعمل من جانب آخر

والربح مشترك بينهما بالفقر الذى يتفقون عليه ، والخسارة كلها على صاحب رأس المال . اذ يكفى العامل أنه خسر عمله ، وسمح ثانيا بالسلم وهو بيع آجل بعاجل ، فمن كان مضطرا للمال عاجلا يبيع على الموسم مثلا من انتاجه بسعر مناسب ، وبشروط مذكورة فى كتب الفقه عند هذا الباب ، وحض ثالثا على القرض الحسن المكفول ببيت الزكاة وبيت مال المسلمين . وأخيرا فان الزكاة اذا أقيمت قياما سليما كما سنرى فنادرا ما يحتاج انسان الى قرض ، واذا احتاج فالطرق السابقة تمده . ولا عذر لدولة تبيح الربا ، اذ الدولة بما لديها من امكانيات تستطيع أن تفعل ما فيه المصلحة ، وشرع الله هو المصلحة ، وحاشا أن يكون شرع الله مستحيل التطبيق .

ولابد هنا من الاشارة الى ناحية مهمة :

ان ما نقرره هنا من أحكام ، انما ينطبق على دار الاسلام وحدها . اما دار الحرب فالأمر فيها مختلف ، اذ أن الاسلام لم يعتبر مال أو دماء أهل الحرب معصومة ، فعلى هذا لو دخل مسلم دار الحرب بأمان كما يحدث الآن اذ يدخل المسلم بجواز سفر ، ففى هذه الحالة يلزمه الوفاء بعهدهم ، ولكنه لو وصل اليه مال من مالهم برضاهم فانه يجوز أن يملكه ، ولو كان حراما فى أرض الاسلام ، فمثلا ، لو وضع مسلم أهواله فى بنوكهم ، يحل له أن يأكل الربا المتولد من هذه الأموال ، ولو أمن على بضائعه فى أرضهم عند شركات التأمين ، ثم أصابت البضاعة جائحة ، جاز أن يأخذ ما أعطوه وهكذا .

وهذا رأى أبى حنيفة .

(ب) القمار والميسر واليانصيب :

ان اليانصيب الذى يسميه أعداء الله بالخيرى هو الميسر الذى كان فى الجاهلية ، بل ميسر الجاهلية أقل سوءا منه ، اذ أن الرابح فى ميسر الجاهلية كان ينفق الربح كله على الفقراء ، أما يانصيب اليوم فتقدم منه جوائز لمن يسعفه الحظ فى زعمهم فيخرج رقمه ، والقمار بكل صورته شر من هذا وذاك ، وذلك كله طرق محرمة للتملك والتملك ، لأنها أخذ بظلم ، واعطاء بظلم لا يداخلها رضا أبدا .

اننا عندما نجمع آلاف الليرات ونعطىها لانسان لمجرد أن رقمه خرج فى دورة أرقام ، هل نكون معقولين فى هذه الحالة فى نقل الملكية ، وعندما يتحكم فى نقل الملكية ضربة نرد هل يكون ذلك صحيحا ؟ الانسان الذى يعمل ، والموظف الذى يجهد ، يذهب حصيلة جهده ، وعمله بتصرف أرعن من هذه التصرفات ، ويأخذها من لم يجد ولم يجهد وكم يترتب على ذلك من مأس تحيق بانسان أو أسرة ، وتعطيل جهود هؤلاء الذين يلتقون على

مثل هذا ، وتأريث عداوات باطنية فظيعة ، عدا عن صرف كثير من طاقات
تخدم أمثال هذه المشاريع المهدمة للانتاج . سواء كموظفين في مقاهى ونواذى
القمار ، أو موظفين فى شركة اصدار اليانصيب من باعة وحسبة ومديرين ،
ولولا هذا لاضطر هؤلاء جميعا لعمل منتج جيد . ولهذا كله فقد حرم الاسلام
هذه الطرق كلها ، والوسائل التى تساعد عليها أو تؤدى اليها لآثارها السيئة
على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية والسلوكية : فانها نقل للملكية
غير معقول ، وتضييع للوقت غير معقول ، وشل للانتاج غير معقول ، ان
الانسان الذى يكون أصدقائه كلهم من المقامرين لا يمكن أن يكون الا عدوا لهم
أجمعين ، ولا ننسى أن نذكر هنا أن المقامرة على الخيل داخله فيما ذكرناه الا فى
حالات خاصة جائزة فى الشريعة بشروطها المعينة فى باب الرهان .

(ج) السرقة والغصب والاختلاس :

عندما يكون فى بلد عشرات الفشالين ، وعصابات السرقة ، والقوة التى
تغصب المال بلا حق فماذا يكون ؟ ان الذى يعمل لا يتمتع بحصيلة عمله ، وان
الذى لا يعمل يتمتع بثمره جهود الآخرين ، وبالتالي تنصرف كثير من الجهود
للحتراس ، فيتعطل كثير من الجهود بسبب ذلك ، وينصرف كثير من الناس
عن الانتاج ، لأن طريقا أحصر للكسب يستطيعون أن يسلكوه ، ويعجز الكثير
عن متابعة انتاجهم بسبب عجزهم بعد سلب أموالهم ، ولذلك فقد حرم الاسلام
هذه المعانى كطريق للتملك وفرض عقوبات قاسية زجرا لمن يريد أن يسلك هذا
الطريق ، ويدخل فى السرقة المحرمة تطفيف الكيل والميزان اذا باع ، وأخذ
الزيادة خلسة اذا اشترى .

(د) تحريم استغلال الحكم بكل أجزائه كوسيلة للكسب والتملك .:

١ - من مظاهر استغلال الحكم التى حرمها الاسلام أخذ الموظف رشوة
أو هدية ، لأنه فى العادة يأخذها فى مقابل التساهل بحقوق الأمة . كمن
يأخذ مالا ويعطى شهادة سواقة لانسان لا يستحقها ، ومن يأخذ مالا ليقضى
لانسان على آخر ، ومن يأخذ مالا للتغاضى عن ضريبة عادلة وهكذا . والاصل
فى ذلك الحديث : (عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال : استعمل
النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة
فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي الى ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصعد
المنبر فحمد الله ثم أثنى عليه وقال : ما بال العامل نبعثه ويأتى فيقول :
هذا أهدي الى ، فهلا جلس فى بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا ؟ والذى
نفسى بيده لا يأتى بشيء الا جىء به يوم القيامة يحمله على رقبتة ان كان
بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي
إبطيه ، ألا هل بلغت ؟ ألا هل بلغت ؟ ألا هل بلغت ؟) رواه البخارى
ومسلم .

٢ - ومن مظاهر استغلال الحكم الذي يحرم الكسب والتملك عن طريقها ، سيطرة الشركات ، ورؤوس الأموال على الحكم ، بحيث يسن هذا الحكم القوانين التي تخدم هذه الشركات ، ويصبح الشعب كله مستغلا من قبلها ومن صور ذلك :

(أ) وزير له شركة مع شركاء يتاجرون خارج البلاد فيتحكم بالاستيراد والتصدير بحيث يخدم مصلحة شركائه ، وقد لا يكون شريكا بل مرتشيا ، وقد لا يكون هذا ولا ذاك ولكنه يخدم هؤلاء لقراية أو مصلحة حزبية . ومن أمثلة هذا منع تصدير بضاعة الى سوق خارجي طبيعي لها ، يغليها في ذلك السوق . ويرخصها داخليا ، فاذا ما اشترى الشركاء في هذه الحالة اشترىوا بسعر رخيص خاصة اذا كانوا ضامنين للوزير ، فاذا ما فتح باب التصدير باعوا بسعر عال حتى في نفس البلد ، وفي ذلك اضرار أي اضرار بمصلحة الناس . وكذلك اغلاق باب الاستيراد لبضاعة يرفع سعرها مباشرة داخليا ، ففي كلتا الحالتين يكون التواطؤ محرما والكسب عن طريقه كذلك .

(ب) شركة تنتج النسيج تتفق مع وزير أن يصدر مثالا قانونا أو مرسوما أو قرارا يوجب أن يكون لباس الطلاب هذا العام موحدا ومختلفا عما كان في العام الماضي ، ولا يقبل الطالب الا بذلك . ينتج عن مثل هذا أن تربح الشركة كثيرا ولكن على حساب من ؟ على حساب الشعب كله ، وتذهب حصيلة الارباح الى جيوب عدة أفراد .

(ج) قد تصدر الحكومة قرارا نتيجة لضغط بعض الأفراد أو الناس أو الشركات بحماية المصنوعات الوطنية بأن يمنع استيراد البضائع التي تصنع في البلاد من قبل شركات يملكها أفراد ، ويحدث نتيجة لهذا أن يرتفع سعر البضاعة الوطنية ، أو يبقى سعرها على ما هو عليه ، وتكون أقل جودة نتيجة لفقدان المنافسة وبهذا يكون قد خسر الشعب كله على حساب مجموعة أفراد ، ونحن نعتبر استغناء أمتنا عن غيرها في كل شيء فرضا ولكن ننكر أن يقع الضرر بالشعب كله من أجل أفراد ، فلا بد من ايجاد صورة عادلة في مثل هذه الحالة .

(د) النهر من أنهار المسلمين يكون في الأصل ملكا لكل المسلمين فلو حاولت شركة أن تبني على هذا النهر سدا ثم تباع الماء المحصور في السد لمن يستفيد منه ، هل يجوز ذلك مع ملاحظة أنها استغلت ما يملكه الناس عامة لصالحها ؟

يبدو أن هذا من اختصاص الدولة الاسلامية بدليل أن شق الترع والأنهار الجانبية كانت تفعله الحكومة الاسلامية خلال عصورها جميعا ، وشبيه بهذا اقامة سد على نهر لتوليد الكهرباء وبيعها للشعب ، فمن أين يحق لشركة أن تستغل ملك الأمة عامة ، ثم تباع منتوجها لهذه الأمة فارضة السعر الذي

تريده ، ان مثل هذا ينبغي أن يكون من اختصاص الدولة ، أن تفعله وتقيم مشاريعه ، وما لم تفعل وأعطت حق استثمار مثل هذه المشاريع المضمون ربحها الى الأفراد تكون ظالمة ، اذ ما الذى جعل لهؤلاء وحدهم الحق أن يقيموا مثل هذه المشاريع ويستأثروا بها عن سواهم .

٣ - ومن مظاهر استغلال الحكم التى يحرم الكسب والتملك عن طريقها أن ينال الانسان امتيازات يكون له من ورائها ربح ، اذ جرت سنة الخلافة الراشدة أن تحاسب من زاد ماله بعد أن تولى أمرا من أمور المسلمين أو ربح ، وكان ربحه مظنة استغلال لسلطان الحكم ، ومن السوابق القانونية والدستورية فى الخلافة الراشدة التى يفهم منها هذا ، هذه الأمثلة :

(ا) عندما رأى عمر ، ابل ابنه السمان فى السوق وعرف أن سمنها كان أثناء رعيها مع ابل المسلمين عل سمنها بشكل آخر . وهو أن الرعاة كانوا يرعونها فى أجود المناطق لأنها ابل ابن أمير المؤمنين ، واعتبر أن هذا استغلال لسلطان المسلمين فأمر ابنه أن يبيعها ويجعل ربحها فى بيت مال المسلمين .

(ب) ومن الأوامر التى أصدرها عمر بن عبد العزيز لعماله :

(ونرى أن لا يتجر امام - أى الخليفة - ولا يحل لعامل - الوالى - تجارة فى سلطانه الذى هو عليه فان الأمير متى يتجر يستأثر ويصيب أمورا فيها عنفت وان حرص) .

* * *

(هـ) تحريم التملك عن طريق الاحتكار : والآثار فى تحريم التملك عن طريق الاحتكار كثيرة :

(من احتكر الطعام أربعين يوما فقد برىء من الله وبرىء الله منه) (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) ، (لا يحتكر الا خاطىء) ، (من احتكر حكرة يريد بها أن يغلى على المسلمين فهو خاطىء) .

وتختلف مذاهب الاجتهاد الاسلامى فى حد الاحتكار فمنهم من جعل الاحتكار المحرم فى بعض أنواع الطعام ومنهم من جعله فى الطعام وغيره مما يحتاج اليه المسلمون ، ولا شك أن لامام المسلمين أن يختار من هذه الأموال ما فيه المصلحة وقد تتغير المصلحة من آن لآخر أما الفرد المسلم فكلما ازدادت تقواه كلما كان أقرب الى الأخذ بالأحوط .

(و) تحريم التملك عن طريق التلاعب في الاسعار : والأصل حديث (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة) ويدخل في ذلك أن تستولي شركة واحدة على انتاج مادة مثلا وتفرض على الشعب كله سعرا أعلى من السعر المعقول لو كان تنافس .

ويدخل في ذلك اتفاق عدة شركات على رفع سعر مادة ينتجونها أكثر من الحد المعقول للسعر الحر ، ويدخل في ذلك اتفاق أهل السوق على رفع سعر بضاعتهم اضرارا بالناس ، أما اذا اتفقوا حتى لا يتنافسوا لدرجة تؤدي الى الخسارة أو عدم الربح فلا شيء في ذلك لأن تنافسهم وقتها فيه ضرر بهم والضرر مرفوع (لا ضرر ولا ضرار) ويدخل في ذلك النجش بأن يدفع انسان لبائع في بضاعته سعرا مرتفعا أمام مشتر آخر بقصد التغيرير بهذا المشتري .

(ز) تحريم التملك عن طريق صنع الآلات والأشياء المحرمة : كأوراق اللعب والنرد والمزامير وأدوات الموسيقى كالعود والقيثار وما دخل تحت فكرة التصوير المحرم ، كالتماثيل والصور العارية ، وصور الأحياء مطلقا في بعض المذاهب ، وصناعة الخمر ، ويدخل في هذا التحريم ما يأخذه الصانع ثمنا لما صنع ، والتاجر ثمنا لما روج ، والمشتري كذلك ، ولو نظر الانسان بدقة الى هذه القضايا كلها فانه يجد أن هذه الأشياء في وجودها كل المفسدة ، وفي انعدامها كل المصلحة . فانشغال كثير من الناس في دوامة انتاج هذه الأشياء وترويجها تعطيل لجهود كثير من البشر عن الانتاج الصالح لخدمة البشر ، عدا عن كون كثيرين من الناس يستغلون عواطف الشر عند الانسان بهذه القضايا وترويجها فيثرون ثراء فاحشا يستنزفون به ثروات الأمم ، ونظرة الى شركات انتاج الصور العارية ، والمجلات الخليعة ، والسينما الماجنة الكاذبة ، والأرباح الفاحشة التي يربحها أصحاب هذه الأشياء نتيجة لانحطاط الانسان وفساده ، والترويج لافساده ، تقنعك بالحكمة الكبيرة في هذا التحريم .

(ح) تحريم التملك عن طريق الاجارة المحرمة :

كتأجير المرأة جسمها للزنى ، وكأجرة الراقصة والموسيقى . وصالة الرقص والتياترو والسينما ونوادي القمار ، وكأجرة المغنى ، وأجرة الراشي الذي يتوسط للرشوة ، وأجرة القواد ، وأجرة الجاسوس والخائن والمساعد على الاثم أنى كان نوعه .

ويدخل في ذلك ايجار الانسان نفسه للظالمين ليستعملوه في ظلمهم ، أو فيما فيه فسوق عن أمر الله ، وواضح من تحريم هذا النوع من الكسب

أن الاسلام لا يرغب أن يوجد ناس يتغيشون عن طريق فيه مضرة بالناس فيتعطل بذلك كثير من الناس عن الانتاج الحقيقي ، فتخسر الأمة جهودهم مرتين مرة لأنهم أضروا بها ، ومرة لأنهم كان يمكن أن يعملوا بشكل آخر .

(ط) تحريم التملك عن طريق الانتفاع بملك اليتيم أو الوقف أو الأمة بأقل من أجر المثل :

ان الانسان الراشد يستطيع أن يتصرف في ملكه بيعا وشراء وهبة وتأجيرا ورهنا كما يشاء في حدود الشريعة الا أن اليتيم والصغير وهما لا يستطيعان أن يتصرفا في ملكهما بأنفسهما يقيد تصرف الأب والوصى في ملكهما بما فيه محض منفعة لهما ، فلو أجرا ملكهما بأقل من سعر المثل حرم على المؤجر والمستأجر ، وهذا الحكم ينسحب على أملاك الأمة كلها ، فلا يجوز لولى الأمر أن يتصرف في أملاك الأمة الا بما فيه كامل المصلحة لها . فلو أجر أرضا أو مصلحة أو أعطى امتيازاً بأقل من سعر المثل حرم عليه . وحرم على المستأجر تملك الناقص عن أجر المثل ، وهذا نفسه كذلك ينسحب على الأشياء الموقوفة ان كل درهم ينقص عن أجر المثل يكون تملكه وتمليك حراما في هذه الأمور كلها وللامامة حق فسخ أمثال هذه العقود .

(ي) تحريم التملك عن طريق استئثار بعض الأمة بما يخص الأمة جميعا من غير اذنها : والأصل في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخارى في تاريخه وابن عساكر والبيهقي ويعقوب بن سفيان عن عبيدة قال : جاء عيينة ابن حصن والأقرع بن حابس الى أبي بكر رضى الله عنه فقال : يا خليفة رسول الله ان عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة فاذا أردت أن تقطعناها لعلنا نحرقها ونزرعها . فأقطعها اياهما وكتب لهما عليه كتابا . وأشهد في ذلك عمر وليس في القوم فانطلقا الى عمر ليشهداه فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه ومحاه فتذمرا وقالوا مقالة سيئة قال عمر : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والاسلام يومئذ ذليل وان الله قد أعز الاسلام فاذهبما فاجهدا جهدكما لا رعى الله عليكما ان رعيكما ، فأقبلا الى أبي بكر وهما يتذمران فقالا : والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر ؟ فقال : بل هو لو شاء كان . فجاء عمر مغضبا حتى وقف على أبي بكر فقال : أخبرني عن هذه الأرض التي اقتطعتها هذين الرجلين أرض لك هي خاصة أم هي بين المسلمين عامة ؟ قال : بل هي بين المسلمين عامة . قال : فما حملك أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين ؟ قال : استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا على بذلك قال : فاذا استشرت هؤلاء الذين حولك أو كل المسلمين أوسعت مشورة ورضا فقال أبو بكر : قد كنت قلت لك : انك أقوى على هذا مني ولكنك غلبتني .

ولهذه القاعدة تطبيقات من أبرزها في عصرنا الحاضر قضية البترول والمواد الخام الموجودة في باطن الأرض مما يسمى عند الفقهاء (الركاز) أى ما ركز في الأرض خلقة أو بسبب .

فقد ذهب الاجتهاد المالكي أن المواد الخام الموجودة في باطن الأرض ملك للامة الاسلامية كلها ، وذهب الاجتهاد الحنبلي أن ما يستخرج من باطن الأرض فيه الزكاة اذا كان مستخرجه أهلا للزكاة . أى مسلما .

وذهب الاجتهاد الحنفى الى أن في الركاز الخمس ، ومصرفه مصرف الخمس في الغنائم ولكنهم قصروا الركاز على ما ينطبع من المعادن ، فلا يعتبر البترول وأمثاله عندهم . داخلا في تعريف الركاز الا أن تعريفهم للبترول يدل على أنهم ما كانوا يعرفون أهميته قديما . فقد قالوا في تعريفه : انه دهن يطفو على وجه الماء ، فعاملوه معاملة الماء ولو أنهم عاصرونا لرأوا أن أهميته تعدل أهمية الذهب والفضة والنحاس عدا عن أن قصرهم الركاز على ماقصروه عليه مخالف لصريح اللغة التى يفهم بها الحديث ، والحديث (وفى الركاز الخمس) ويلاحظ أن فقهاء الحنفية أجازوا للامام السماح للحريين في التنقيب عن الركاز ولهم ما شرطه الامام ، الا أننا نحب أن نذكر أن فقهاء الحنفية وان أجازوا ذلك الا أنهم يعتبرون الامام كوصى اليتيم في التصرفات ، فكل تصرف فيه نقص عما يجب يعتبر لاغيا ويطالب الآخرون بتعويض النقص هذا مع ملاحظة أن الاسلام يفرض علينا أن نستغل خيراتنا بأيدينا كما سنرى في الباب الأخير . .

بعد هذه المقدمة نقول :

ان العالم الاسلامى مقسم الآن الى أقطار ، وبعض هذه الأقطار فيها مواد خام كثيرة ، وهذه المواد ملك للامة الاسلامية كلها ، فاذا ما اكتفى قطر فعليه أن يقدم ما زاد عن حاجته من هذا المال الى غيره أو الى الخزينة العامة ان كانت هناك دولة واحدة كما هو الوضع الصحيح ولكن الذى يحدث أن المواد الخام لا تخرج زكواتها أو الحقوق فيها كالخمس في اجتهاد الحنفية مع ملاحظة أن فقهاء الحنفية فرضوا الخمس حتى في حالة كون المستخرج غير مسلم . ثم هذه المواد الخام يرجع ريعها على القطر نفسه فتتخم بعض الأقطار وأبنائها بينما المسلمون في بقية الأقطار في حالة فقر ونحن لا ندعو الى أن تخفي أموال بعض هذه الأقطار الى حكومات أقطار أخرى قد تكون مرتدة أو كافرة أو باغية ولكننا ندعو الى الدولة الاسلامية الواحدة التى تنصب هذه الأموال الفائضة فيها لتقوم بتغذية مشاريع الولايات الاسلامية الفقيرة ، وحتى هذه الدولة فاننا ندعو أن تنفق هذه الزيادات في الأموال على حملة الاسلام في كل قطر ليستعينوا بها على جهادهم في اقامة دولة الاسلام ، وهو الذى من حقهم اذ استئثار بعض المسلمين بما يخص كل المسلمين لا سيما

فاستثنى بعض الحكومات أو أفراد منها بشيء خاص عن بقية الأمة
لا يستحقونه. لا يجوز .

يقول عمر : (فان أعش - ان شاء الله - لم يبق أحد من المسلمين
الا سيأتيه حقه حتى الراعى بسر وحمير يأتيه حقه ولم يعرق فيه جبينه) . .
وأخرج البيهقي عن أسلم قال : سمعت عمر رضى الله عنه يقول :
اجتمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه ثم قال لهم : انى أمرتكم أن تجتمعوا
لهذا المال فتتنظروا لمن ترونه وانى قد قرأت آيات من كتاب الله ، سمعت الله
يقول :

((ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فإلله وللرسول ولذى القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ، وما آتاكم
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، وانتقوا الله ان الله شديد العقاب .
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون)) (الحشر : ٧ - ٨)
- والله ما هو لهؤلاء وحدهم - ((والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من
هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم
ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)) (الحشر :
٩) والله ما هو لهؤلاء وحدهم ((والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر
لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ،
ربنا انك رؤوف رحيم)) (الحشر : ١٠) (والله ما من أحد من المسلمين الا
وله حق فى هذا المال أعطى منه أو منع حتى راع بعدن) مما تقدم
نفهم شمول القاعدة التى ذكرناها لقضية واردات المواد الخام وغيرها
أنه ليس من شرع الله أن يعيش المسلمون فى قطر فقراء عالة ، وفى مكان
آخر فى قصور الذهب ، ان قصر الذهب لم يبن بحق الآخرين وقد ذكر فقهاء
الحنفية أنه لايجوز للامام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه . أى يتخص أحدا به
من دون الناس من المعادن الظاهرة ، وهى ما كان جواهرها الذى أودعه الله فى
جواهر الأرض بارزا ، كمعادن الملح والكحل والقار والنفط والآبار التى يستقى
منها الناس . .

(ك) تحريم التملك عن طريق استئجار لا يقوم به الانسان بواجبه :

فقد يحدث أن الدولة تحدث وظيفة غير ضرورية لا تحتاجها الأمة ، فعملها
هذا لا يجوز وتمليكها المال لهذا الموظف لا يجوز ، وتملك الموظف هذا المال
عن هذا الطريق لا يجوز .

وقد يحدث أن موظفا لا يقوم بواجباته ، ويصرف ساعات العمل فى غير
ما استخدم له ، فيستغلها لمصلحة شخصية ، أو يعطل عمل الموظفين ، أو يتكاسل
عن انجاز مهماتهم ، أو يتغيب أو يتأخر عن الموعد المحدد لبدء عمله أو يخرج

قبل موعد انتهاء عمله بلا عذر ، ففي هذه الحالات كلها يكون تملكه مالا عن الجزء المقابل للوقت المهدر الا ما تسوهل فيه عرفا اذا لم يعوضه ، حراما يؤاخذ عليه ، وعلى هذا قس . كل اجارة لا يقوم بها الانسان بواجبه تقصيرا منه ، اما اذا كان السبب المستأجر فالامر يختلف .

(ل) تحريم التملك عن طريق الغش :

والاصل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه ، فرأى بللا فقال : ما هذا ؟ قال : أصابته السماء ، فقال : (فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غشنا فليس منا) .

ويدخل في الغش الثناء على السلعة بما ليس فيها ، ويدخل فيه عدم اظهار عيوب المبيع خفيها وجليها ، حتى لو أظهر أحسن وجهى الثوب وأخفى الثانى ، أو عرضه فى مكان مظلم لا يتبين ما فيه قصدا للغش ، أو أرى أحسن فردى الخف ، فكل هذا من صور الغش .

ويدخل كذلك فى الغش تهاون الصانع فى صنيعته ، وعدم اتقانها اتقانا تاما . والميزان فى ذلك : أن مالا يرضاه لنفسه اذا قدمه للآخرين كان غاشا .

ويدخل فى الغش أن يخبر البائع اذا أراد الشراء أن سعر السلعة كذا بأقل مما هو فى السوق ، واذا أراد البيع ذكر أكثر من السعر الحقيقى بالسوق قائلًا فى الحالتين : ان هذا هو الذى يتبايع فيه الناس .

(م) تحريم التملك عن طريق استغلال اضطرار الانسان :

يقول فقهاء الحنفية : (بيع المضطر وشراؤه فاسد ، وهو أن يضطر الرجل الى طعام أو شراب أو لباس أو غيرها ولا يبيعها البائع الا بأكثر من ثمنها بكثير ، وكذلك اذا اضطر لبيع شئ ولم يؤخذ منه الا بغير فاحش كثير) ويدخل فى ذلك اجارة المضطر كما اذا كان انسان جائعا مثلا ، فلم يشغله من يلزم له الا بأقل من أجر المثل بكثير ، وكذلك العمال الذين لا عمل لهم الا صنعة معينة لو تركوها تعطلوا . فاستغلال رب العمل اضطرارهم اليه ، واعطاؤهم أقل من أجر المثل حرام ، وكذلك المزارعون ومستأجرو البساتين الذين لا عمل لهم الا فى الأرض ولو أخرجوا منها ضاعوا ، فاستغلال رب الأرض اضطرارهم اليه واعطاؤهم أقل من أجر المثل لا يجوز ، ويدخل فى ذلك أن تكون الدولة هى المشتري الوحيد ، فلا يستطيع أحد أن يبيع الا منها بعض أنواع المنتوجات ، فشراؤها فى هذه الحالة فاسد ، والتملك الناتج عن أقل من سعر

المثل حرام ، وكل حالة تجبر الدولة فيها الانسان على البيع ويكون البيع بأقل من سعر المثل يدخل في هذه القاعدة .

(ن) تحريم التملك عن طريق بيع المردوم . أو ماله خطر العدم . أو غير المتقوم ، أو المباح لكل المسلمين ، ولم يحرز احرازاً خاصاً ، ويدخل في ذلك بيع الحمل في بطن أمه ، واللبن في الضرع ، والثمر قبل ظهوره ، والميتة والدم وبيع الخمر والخنزير في حق مسلم ، وبيع العشب ولو في أرض مملوكة للانسان . والماء في نهر أو بئر ، والصعيد والحطب والحشيش قبل الاحراز ، وبيع معجوز التسليم كالطير في الهواء والسماك في البحر أو النهر ، وهناك قضية تحتاج الى بحث وهي أن الدولة أحياناً توجد بركاً اصطناعية لتوليد السمك فهل يجوز اجارتها وتضمينها ؟ وأحياناً تكون البركة خلقة وفيها سمك ، فهل يجوز اجارتها لشركة مثلاً ؟ بحيث لا يكون لأحد حق الصيد فيها ؟

يذكر فقهاء الحنفية في هذا الموضوع ما يلي : (قال في النهر : اعلم أن في مصر بركاً صغيرة كبركة الفهدة تجتمع فيها الأسماك ، هل تجوز اجارتها لصيد السمك منها) ؟ نقل في البحر عن الايضاح عدم جوازها ونقل أولاً عن أبي يوسف في كتاب الخراج عن أبي الزناد قال : كتبت الى عمر بن الخطاب في بحيرة يجتمع فيها السمك بأرض العراق أن يؤجرها ، فكتب الى أن افعلوا) . وما في الايضاح بالقواعد الفقهية أليق . . .

ونقل في البحر أيضاً عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن أنه كتب الى عمر بن عبد العزيز يسأله عن بيع صيد الآجام : فكتب اليه عمر : (انه لا بأس به) وسماه الحبس ١٠ هـ .

ثم قال في البحر : فعلى هذا لا يجوز بيع السمك في الآجام الا اذا كان في أرض بيت المال ، ويلحق به أرض الوقف ، وقال الخير الرملى : أقول الذي علم مما تقدم عدم جواز البيع . طلقاً سواء أكان في بحر أو نهر أو أجمة وهو باطلاً أعم من أن يكون في أرض بيت المال أو أرض الوقف ، وما تقدم عن كتاب الخراج غير بعيد أيضاً عن القواعد ، ومرجعه الى اجارة موضع مخصوص لمنفعة معلومة هي الاصطياد ، وما حدث به أبو حنيفة عن حماد مشكك . فانه يبيع السمك قبل الصيد ، ويجاب بأنه في آجام هيئت لذلك ، وكان السمك فيها مقدور التسليم فتأمل ١٠ هـ . لكن قوله غير بعيد . . الخ فيه نظر ، لأن الاجارة واقعة على استهلاك للعين وسيأتى التصريح بأنه لا يصح اجارة المراءى ، وهذا كذلك ، ولذا جزم المقدسى بعدم الصحة واعترض البحر بما قلنا) . .

يرى مما قاله فقهاء الحنفية أنهم يرجعون أن يكون حق الصيد في الأنهار والبحار والبرك لكل انسان ، ولا يجوز منعه عندهم ، ولكن بعضهم يرى أن ما أعد للصيد بجهد يجوز اجارته ، وهذا ينطبق على ما تفعله الدولة في ايجار برك اصطناعية تنفق عليها من أموال الامة فمن حق الامة أن تؤجر هذه البرك . .

(س) تحريم التملك عن طريق العقود الفاسدة التي حظرتها الشريعة الاسلامية ، اذ اعتبر فقهاء الحنفية أن الربح المتولد عن العقد الفاسد نوع ربا ، وذلك أن العقود التي سمح بها الاسلام ينبغي أن يتوفر فيها العدل والرضا ، وعدم التنازع حالا أو مآلا ، وحظر كل عقد يؤدي الى الاخلال بهذه المعاني ، وشرع الضوابط الكاملة لهذا ، وألغى كل شرط يتنافى مع الضوابط المشروعة ففي الحديث : (كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وان كان مائة شرط) وتعرف هذه النواحي في كتب الفقه ونذكر على سبيل الاجمال مثالا عن شروط صحة المبيع ، يقول فقهاء الحنفية :

(وأما الثالث وهو شرائط الصحة فخمسة وعشرون ، منها عامة ومنها خاصة .

فالعامة لكل بيع : شروط الانعقاد وهي أربعة أنواع : في العاقد ، وفي نفس العقد ، وفي مكانه ، وفي العقود عليه ، فشرائط العاقد اثنان : العقل والعقد ، فلا ينعقد بيع مجنون ، وصبي لا يعقل ، ولا وكيل من الجانبين الا في الأب ووصيه والقاضي والرسول من الجانبين ، ولا تشتترط فيه البلوغ ، ولا الحرية ، فيصبح بيع الصبي أو العبد لنفسه موقوفا ، ولغيره نافذاً ، ولا الاسلام والنطق .

وشروط العقد اثنان أيضا : موافقة الايجاب للقبول ، فلو قبل غير ما أوجبه أو بعضه ، أو بغير ما أوجبه أو ببعضه ، لم ينعقد الا في الشفعة بأن باع عقارا ، فطلب الشفيع العقار وحده ، وكونه بلفظ الماضي ، وشروط مكانه واحد وهو اتحاد المجلس ، وشروط العقود عليه ستة : كونه موجودا ، مالا مقنونا ، مملوكا في نفسه ، وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم .

هذه شروط الانعقاد ولا بد منها اذا ما لا ينعقد لا يصح .

وتتمة شرائط الصحة العامة : عدم التوقيات ، ومعلومية المبيع ، ومعلومية الثمن بما يرفع المنازعة ، وخلوه عن شرط مفسد ، والرضا ، والفائدة .

والخاصة : معلومية الأجل في البيع المؤجل ثمنه ، والقبض في بيع المشتري المنقول ، وفي الدين ، ففسد بيع الدين قبل قبضه كالمسلم فيه ، ورأس المال وبيع شيء بدين على غير البائع ، وكون البديل مسمى في المبادلة القولية ما سكت عنه فسد ، وملك بالقبض . والمماثلة بين البديلين في أموال الربا ، والخلو عن شبهة الربا ، ووجود شرائط السلم فيه ، والقبض في الصرف قبل الافتراق وعلى الثمن الأول في مزاينة وتولية وإشراك ووضعية) .

(ع) ومن طرق التملك غير المشروعة أخذ الصدقات بغير إسحقاق ، سواء أكانت زكاة أو كان ذلك بواسطة السؤال المباشر .

لأصحاب السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه ، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء تركه ، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا) .

ولمسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن من سأل الناس تكثرا فائما يسأل جمرا ، فليستقل أو ليستكثر) .

وللنسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى) .

(ف) ومن طرق التملك غير المشروعة أن يأخذ الإنسان ثمن ثمر بآعه ثم أصابته جائحة وفي ذلك يقول الفقهاء :

(ومن اشترى ثمرا فأصابته جائحة فإنه يوضع عنه من الثمن مقدار ما أصابته الجائحة .. وإنما يوضع عنه بشرطين : أحدهما : أن تكون الجائحة من غير فعل بنى آدم كالقحط وكثرة المطر والبرد والريح والجراد وغير ذلك ، واختلف في الجيش والسيار . والثاني : أن تصيب الجائحة ثلث الثمرة فأكثر ..

وجاء في بداية المجتهد : اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار فقال بالقضاء بها مالك وأصحابه وعمدة من قال بوضعها حديث جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئا ، على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه) أخرجه مسلم .

هذا واتفقوا على أن الآفات السماوية من مثل البرد والقحط والعفن جائحة ، وكذلك العطش ، بخلاف ما أصاب من صنع آدميين ، كما أن هناك خلافا فيما تجب فيه الجائحة من البقول والثمار وفي المقدار من الثلث أو ما بونه .

(هـ) ومن طرق التملك غير المشروعة : التملك عن طريق الغبن الفاحش إذا رافقه تدليس أو حلف ..

هذه صورة موجزة عن بعض الطرق المحظورة للتملك ، ومن أراد التتبع فعليه بكتب الفقه ، ومن هذه الصورة الموجزة ندرك الفارق بين الاسلام العادل ، وبين ما يجرى حالياً في كل مكان ، كما ندرك عمق الفوارق بين النظام الاسلامي وبقية الأنظمة الأخرى .

٢ - الطرق المشروعة للتملك واحترام التملك الناتج عنها :

يمكن حصر صور التملك المشروع بما يلي :

(أ) التملك عن طريق السبق الى مباح ليس لاحد فيه حق ويدخل في ذلك ما يلي :

١ - التملك عن طريق احياء الموات :

الموات هي الأرض التي ليست مملوكة لأحد ، مسلم ، أو ذمي ، وغير المنتفع بها ، وغير ما لا يستغنى المسلمون عنه . ويدخل في ذلك ما انقطع المأى عنها ، أو غلب عليها ، أو غلبت الرمال عليها ، أو كانت سبخة فأصلحها انسان باذن الامام ، ولم يشترط بعض الفقهاء اذن الامام فحيثما وجدت أرض موات غير مملوكة لأحد حل لاي انسان احيائها والاول أرجح . فاذا أحيائها كانت له وملكها .

٢ - التملك عن طريق الصيد :

والصيد هو كل ممتنع متوحش طبعاً ، لا يمكن أخذه الا بحيلة ، من سمك ، الى طياء ، الى طيور ، وهو جائز اذا روعيت شروطه ، سواء في ذلك شروط حله للأكل ، ان كان يؤكل ، كالتسمية والجرح ، الا اذا كان سمكاً ، أو شروط القتل والامساك ، كمصلحة للعب ، واطعامه وتعاذه ان كان حياً .

٣ - التملك عن طريق استخراج المعادن من الأرض اذا لم تكن مملوكة لأحد ، وأدى حق الله منها من خمس مصرفه مصرف الغنائم ، كما هو مذهب الحنفية ، أو زكاة كما هو مذهب الحنابلة ، كما أدى حق الأمة في حال اعطائه ، وحده حق التنقيب عنها ، فمن المعلوم أن هذه المعادن ملك لكل الأمة ، فالوضع الطبيعي أن تستخرجها الأمة ، أي الدولة ، الا أن الامام بمشورة المسلمين اذا رأى اعطاء حق التنقيب والاستخراج لأحد فينبغي أن يكون هذا على أن يكون للأمة نصيبها ، لانه حقها كاملاً . وقد مر شيء مما له علاقة بهذا .

٤ - التملك عن طريق الاحتشاش والاحتطاب والاستقاء ، فالكلاً يشترك فيه المسلمون جميعاً ، فاذا ما استعمل الانسان حقه فاحتش منه فقد ملكه ، ويجوز له بيعه والاتقاع منه ، وكذلك الاحتطاب من الأرض غير المملوكة لأحد

مما لا يضر به شجرا ، وكذلك الاستقاء ، وبيع الماء بعد الاحراز ، فكل ذلك جائز وطريق للتملك ، ونشير هنا الى قضية هي احراز الماء من النهر بواسطة الضخ ، أو حفر السواقي والأنهار ، هل للانسان مطلق الحرية في الأخذ كما يشاء ؟ يلاحظ أن فقهاء الحنفية قالوا : لكل انسان شق نهر لسقي أرضه من الأنهار العظيمة ، أو نصب رحي اذا لم يضر بالعامه ، لأن الانتفاع بالمباح انما يجوز اذا لم يضر بأحد ، كالانتفاع بشمس وقمر وهواء ، وضربوا أمثلة على الاضرار بالعامه ، كأن يفيض الماء ويفسد حقوق الناس ، أو ينقطع الماء عن النهر الأعظم أو يمنع جريان السفن .

(ب) التملك عن طريق الاستيلاء على أموال الكافرين والمحاربين قهرا اذا لم يكن عهد ، أما اذا دخل الانسان دار الحرب بعهد فلا يجوز له أخذ مالهم الا برضاهم ، فاذا وجد الرضا منهم حل له الأخذ ، ولو كان أصل العقد غير مباح في شريعتنا كما مر ، والأصل في هذا :

ان الله مالك الكون لم يجعل للكافرين حقا في التملك الا برضا المسلمين ، فاذا دخل كافر تحت رعاية المسلمين فكان ذميا ، أصبح لملكه حرمة ، والا فلا ، ومن حق المسلمين الاستيلاء على أموالهم وأموالهم فاذا ما حدث هذا الاستيلاء وجب اخراج الخمس للانفاق على من خصص الله له مما سيمر معنا ، والباقي يقسم على من قام بعملية الاستيلاء والقهر ، لأنه لولا جهدهم ما كان ، وهذا كله اذا كانت الدولة الاسلامية من وراء عملية الاستيلاء . أما لو دخل بعض المسلمين أرض الحرب بلا إذن الدولة ولا حمايتها على طريقة حرب العصابات مثلا فما حكم تملكهم في هذه الحالة ؟ يقول فقهاء الحنفية : اذا دخلوا بلا إذن الامام وكانوا ثلاثة فأقل - وعن أبي يوسف سبعة فأقل - حل لهم ما سلبوه ولا خمس فيه ، أما اذا كان باذن الامام ففيه الخمس والباقي لهم .

هذا في الأموال المنقولة أما في الأراضي فقال فقهاء الحنفية : الامام مخير في أن يبقيا بيد أصحابها ويفرض عليها الخراج وعليهم الجزية ، أو يقسمها بين الفاتحين .

(ج) الأخذ عن طريق استحقاق حقوق حددها الشارع :

كأن يكون انسان مستحقا للزكاة فعلى من عليه الزكاة الدفع اليه ، وكأن يكون انسان له حق في وقف ، وكأن يكون انسان له حق في بيت مال المسلمين . بسبب من أسباب الاستحقاق ، ففي كل هذه الصور يكون التملك مشروعا .

(د) ما يملك بواسطة المعاوضة بالتراضي اذا روعي فيه ما شرط التسارع في العوضين والعاقدين واللفظين ، ويدخل في ذلك المعاوضة عن طريق البيوع الصحيحة ، والسلم والاجارة والحوالة والضمان والقراض أو المضاربة

والشركة والمساواة أو المزارعة أو الشفعة ، والصلح والخلع والصداق ، الى آخر ما هو مذكور في كتب الفقه من طرق المعاوضات المشروعة .

(هـ) ما يؤخذ عن رضا من غير عوض اذا روعى فيه ما يلزم كالهبات والوصايا والصدقات .

(و) ما يؤخذ عن طريق الارث بحق وهو حلال بعد قضاء الديون واخراج الحقوق والوصايا .

* * *

فاذا ما تملك الانسان عن طريق من هذه الطرق المشروعة ، واجتنب كل الطرق المحظورة للتملك ، فقد أصبح لماله حرمة ، لا يجوز لأحد سواء أكانت دولة أو غيرها أن يعتدى عليه بأى شكل من أشكال الاعتداء ، على شرط أن يؤدى الحقوق التى فرضها الله عز وجل فى هذا المال مما سنبينه فى الفقرة التالية ، وأن يتقيد فى تصرفه فى المال ضمن ما حدده الشارع كما سنبينه فى الفقرة الرابعة .

٣ - الحقوق العامة والخاصة فى التملك :

١ - من الحقوق فى المال الزكاة قال تعالى : « والذين فى أموالهم حق معلوم . للناسئل والمحروم » (الماعز : ٢٤ . ٢٥) « كلوا من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده » (الأنعام : ١٤١) .

ولا تجب الزكاة فى المال الا اذا كان بالغاً نصاباً ، والنصاب هو المقدار الشرعى الذى حدده الشارع كحد أدنى للغنى الذى تجب فيه الزكاة ، ويختلف باختلاف الأموال ، فأدنى نصاب الابل خمس وأدنى نصاب الغنم أربعون .

كما لا تجب الزكاة الا اذا كان هذا النصاب فائضاً عن حاجة الانسان الأصلية من لباس أو غيره .

كما لا تجب الزكاة الا بعد حولان الحول القمري على أول يوم تملك الانسان فيه نصاباً ، وحال الحول ولم ينعدم النصاب ، ولم يكن فى نهاية الحول أقل منه ، فاذا ما توفرت شروط الوجوب هذه ، وجب على الانسان أن يدفع الزكاة التى قدرها الشارع الى المستحقين الذين عينهم الشارع من الأموال كلها :

(أ) من انتاج الأرض فالأذهاب مختلفة فيما يجب فيه الزكاة ، فبعض المذاهب الاسلامية ترى أن الأرض ما دام يملكها مسلم ففيها الزكاة فى كل حال . ولو كان صاحبها يدفع خراجها الى الدولة المسلمة ، وبعض المذاهب لا ترى مع

الخراج زكاة ، وبعض المذاهب ترى أن ما أنتجت الأرض قليلا كان أو كثيرا من أى نوع كان فيه زكاة ، وبعضها يرى أن القليل ليس فيه زكاة وحددوا هذا القليل ، وبعض الأنواع فيها زكاة والآخر ليس فيها ، وحددوا كلا منها ، والمسألة فى النهاية ترجع الى الدليل وترجيح خليفة المسلمين أو نائبه .

(ب) من الذهب والفضة والأوراق المالية .

(ج) من عروض التجارة .

(د) من الغنم والبقر والابل والماعز .

(هـ) مما يستخرج من باطن الأرض من المعادن ، ولكن المذاهب مختلفة فيه ، فمنهم من يرى أن فيه الزكاة مطلقا اذا كان مستخرجه مسلما ، ومصرفه مصرف الزكاة ، ومنهم من يرى أن فيه الخمس ومصرفه مصرف الخمس فى الغنائم ، ومنهم من يرى أن بعض ما يستخرج من الأرض ليس فيه خمس ولا زكاة ، ومنهم من يرى أن كل ما يستخرج فيه الزكاة اذا كان مسلما .

٢ - الا أن الزكاة يطالب بها المسلم كحق عليه ، أما غير المسلم فى الأرض الاسلامية فيطالب بشيئين :

(١) بخراج الأرض اذا كان مزارعا .

(ب) بالجزية .

وخراج الأرض اما أن يكون مقاسمة بين الدولة المسلمة والمزارع فى الانتاج على حسب ما يتم عليه الاتفاق ، على شرط عدم الارهاق واما أن يكون موظفا على الأرض بحسب طاقتها فتأخذ الدولة شيئا معيناً سنوياً . وهل اذا انتقلت الى يد مسلم يبقى فيها الخراج ؟ ما عليه العمل أن الخراج يبقى عليها .

وأما الجزية فتؤخذ من كل معاهد فى الأرض الاسلامية كرمز على خضوعه لدولة الاسلام ومشاركة منه فى نفقاتها .

وهذا فى مقابل ما يؤمنه المسلمون لهم من حماية الأموال والأعراض والأنفس وحریتهم الدينية .

٣ - وللمسلمين عيدان : عيد الفطر وعيد الاضحى ، وفى كل عيد من العيدين أوجب الله على من له أدنى ملك شيئا .

ففى عيد الفطر أوجب الله عز وجل على من يملك نصابا زائدا عن حاجته الأصلية ولو لم يحل عليه الحول أن يتصدق عن نفسه وأولاده الصغار ، أى غير البالغين مقدار نصف صاع من قمح ، أو مقدار صاع من شعير عن كل نفس ، ومصرف هذا مصرف الزكاة مع زيادة سعة فى رأى بعض المذاهب ، وتخرج

المرأة عن نفسها ان كانت كذلك تملك نصابا . ولا نستثنين بهذه الصدقة وآثارها ففي بلد عدد سكانه مليون يخرج فيها حوالي مليوني كيلو قمح أو قيمتها . فمهما كان فقرا ، البلد كثيرا فانهم في هذه الحالة يتوسعون نوع سعة .

وفي عيد الأضحى أوجب الله على كل بالغ مقيم مالك أدنى نصاب ، سواء أكان رجلا أو امرأة . أن يذبح شاة أو يذبح سبعة مشتركون ناقة أو بقرة ، والواجب الذبح . أما اللحم فيسن له أن يتصدق على الفقراء بالثلث ، ويهدى أصدقاؤه ولو كانوا أغنياء ثلثا ، وينتفع هو بالثلث . والحكمة واضحة في هذين الواجبين وهي أن يكون الناس في أيام العيد في سعة ووفر وهما على كل حال حقوق في الملك .

٤ - وإذا استطاع المسلم الحج فقد فرض عليه ، والاستطاعة أن يكون معه مال يستطيع معه الحج في أشهر الحج ، ولو كان يعده لشراء شيء من غير حاجاته الضرورية فعلى هذا من حقوق المال في الاسلام أن يحج الانسان إذا كان معه مال يكفي لحجه . زائد عن نفقته ونفقة عياله ، فإذا جمع في حجه بين عمرة وحج متمتعا أو قارنا فعليه ذبح شاة ، وإذا تصرف تصرفا ما يخل في الحج ، فقد رتب عليه جزاء مالي محدد في كتب الفقه ، وكل ذلك من الحقوق في المال اسلاما .

٥ - ولا بد للرجل من زواج في الغالب ، ولا زواج في الاسلام الا بصداق ومهر يقل أو يكثر ، فلم يحدد في الاسلام الحد الأعلى للمهر وان حددت المذاهب الفقهية الحد الأدنى ، ومهر الزوجة مؤجله ومعهله حق من حقوقها لا بد أن تناله ، وهو دين في ذمته إذا لم يدفعه أو قسما منه حتى يدفعه ، وإذا مات تأخذه الزوجة من تركته أولا كبقية الديون ، وإذا طلقها طالبت به ودفعه .

٦ - الرجل مكلف بالانفاق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده الصغار وأولاده الكبار البالغين العاجزين عن العمل بسبب حسي أو معنوي ، وعلى والديه وجدوده إذا كانوا فقراء ، وعلى أقاربه وأرحامه ان كانوا فقراء ، ولا يوجد أولى منه بالانفاق ، أى أقرب كل ذلك بالمعروف ، والنفقة تشمل السكن والملبس والمأكل والخدمة إذا كان هناك حاجة اليها . والمرأة ان كانت زوجة فنفقته على زوجها في كل حال ، وان كانت غير ذلك فنفقته على أبيها أو أرحامها ، الا إذا كانت غنية ، وإذا كانت محترفة أو موظفة فنفقته على نفسها ، إذا لم يرض زوجها بخروجها للعمل ، وقد تكون المرأة الغنية في وضع تكون نفقة غيرها عليها كما إذا كان أبواها فقيرين وليس لهما غيرها . . وكل هذه المعاني تجدها مفصلة في كتب الفقه في باب النفقة . .

٧ - ومن الحقوق في المال ما يفرضه امام المسلمين من ضريبة عادلة على الأغنياء عند الحاجة الى ذلك في حال عدم كفاية بيت المال لمطالب الأمة ، بعد كونه ينفق بالعدل ، والقاعدة التي تطبق عند هذا فقط هي : (اذا احتاج المسلمون فلا مال لأحد) فلولى الأمر العادل أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لتكثير الجند وسد الثغور ، وحماية الملك المتسع الاقطار . واقامة الجهاد اذا خلا بيت المال من الأموال ، ووجه المصلحة في ذلك ظاهر فانه اذا لم يفعل الامام ذلك النظام ، بطلت شوكة الامام ، وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار .

٨ - ومن الحقوق في المال بذله لمن اضطر اليه ، ومن فروع مذهب أحمد كما يذكر ذلك ابن القيم ما يلي : ان قوما اذا اضطروا الى السكن في بيت انسان لا يجدون سواه ، أو النزول في خان مملوك ، أو استعارة ثياب يستدفئون بها ، أو رحي للطحن ، أو دلو لنزع الماء ، أو قدر أو فأس أو غير ذلك وجب على صاحبه بذله بلا نزاع لكن هل له أن يأخذ عليه أجرا ؟ فيه قولان للعلماء وهما وجهان لأصحاب أحمد ، ومن جوز له أخذ الأجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل .

والاصول في ذلك كثيرة منها :

((فويل للمصلين • الذين هم عن صلاتهم ساهون • الذين هم يراءون ويمنعون الماعون)) (الماعون : ٤ - ٧) قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة : (هو اعارة القدر والدلو والفأس ونحوها) . وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخيل : (وأما الذي هي له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها) .

٩ - ومن الحقوق في المال الكفارات : كفارة الظهار ، والقتل الخطأ ، والأيمان ، وافتار شيء من رمضان بلا عذر لمن وقع في شيء من ذلك .

١٠ - ومن الحقوق في المال مشاركة العاقلة في الدية ، ان كان منها ووجب عليها ، ودفع الدية الى أصحابها ان ارتكب موجبها وآل الأمر اليها .

١١ - ومن الحقوق في المال مواساة المسلمين عند عموم الحاجة ، كما اذا وقعت مجاعة عامة ، فقد كان عمر يضم عام المجاعة من لا يملك شيئا الى من يملك .

١٢ - ومن الحقوق في المال تجهيز ميت لا مال له ، واشباع جائع سواء أكان جارا أو غيره ، وحق الجوار أكبر ، لأنه ان لم يفتن الجار الى الجار ضاع ، لذلك كان علامة عدم الايمان أن يشبع الانسان وجاره الى جنبه جائع وهو يعلم .

١٣ - ومن الحقوق في المال القيام بحق الضيف وابن السبيل :

لأبي داوود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ليلة الضيف حق على كل مسلم . فمن أصبح بفنائيه ، فهو عليه دين ان شاء اقتضى وان شاء ترك) .

وفي رواية : (أى رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فان نصره حق على كل مسلم ، حتى يأخذ بقري ليلته من زرعه وماله) .

وللسنة الا النسائي : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته) قالوا : وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : (يومه وليلته ، والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه) .

وفي رواية : (ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه) قالوا : يا رسول الله . . كيف يؤثمه ؟ قال : (يقيم عنده ولا شيء له يقريه به) .

١٤ - ومن الحقوق في المال صرفه عند احتياج المسلمين اليه :

يقول الامام القرطبي : واتفق العلماء على أنه اذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فانه يجب صرف المال اليها ، قال مالك رحمه الله : (يجب على الناس فداء أسراهم وان استغرق ذلك أموالهم) وهذا اجماع أيضا . .

١٥ - ومن الحقوق في المال مثل هذه الصورة :

يقول ابن جزى : (ان غارت بئر جاره وله زرع يخاف عليه التلف فعليه أن يبذل له فضل ماله ما دام متشاغلا باصلاح بئرهِ) القوانين الفقهية لابن جزى .

ومن الحقوق في المال : انظار المعسر ان كان مدينا لصاحب المال يقول الامام أحمد : (ان المدين لا يكلف أن يقضى بما عليه في خروجه من ملكه ضرر ، كثيابه ومسكنه المتاج اليه وخادمه ، كذلك ولا ما يحتاج الى التجارة به لنفقته ونفقة عياله) قال تعالى : « وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » (البقرة : ٢٨٠) .

ويكفى ما مر لأخذ صورة عن الحقوق في المال والصور كثيرة والاستقصاء متعذر . .

٤ - القيود والحدود التي تقيد أو تحدد حرية الانسان في تصرفه في ملكه المشروع :

(أ) تحريم اتلاف المال :

لا يجوز للانسان أن يتلف ماله بشكل من الاشكال ، ويدخل في هذا تحريم احراق بعض المنتوجات الزراعية أو الصناعية وتعطيلها ، بقصد

الابقاء على ارتفاع سعر جنس البضاعة المتلفة ، ويدخل في ذلك قتل الدواب والحيوانات المملوكة بلا سبب موجب مجيز للقتل ، أى حيث لا يكون في ذلك منفعة أو مبرر شرعى ، ويدخل في ذلك احراق الانسان نكوده كما يفعل بعض الفسقة اذ يشعلون سيجار الراقصة بأوراق مالية ، ويدخل في ذلك ما لو كان للانسان ملك لم يتعهده في الرعاية حتى هلك كمزروعات وحيوانات .

(ب) وجوب بيع ما يضطر اليه الناس :

فقد نص فقهاء الحنفية أن البيع واجب في حالة اضطرار واحتياج الناس أو انسان لمبيع بسعر المثل ، ويدخل في ذلك الادوية والاشربة والأطعمة والالبسة ، وكل شئ يحتاج الناس اليه يجب على الانسان أن يبيعه ممن يحتاجه بسعر المثل . ويدخل في ذلك وجوب اجارة الأرض لمن يحتاجها ولا يجد غيرها ، واجارة الدار لمن يسكنها ولا يجد غيرها ، كل ذلك بسعر المثل ، وطبعا في حالة الزيادة عن حاجة المالك ، ويدخل في ذلك استئجار رجل في عمل لا يحسن غيره وهو مضطر للعمل لحاجته ، فيجب في هذه الحالة دفع أجر المثل له ولا حرية للمستأجر في ذلك ، ويدخل في ذلك اضطرار الانسان لبيع المسلم فقد ذكر فقهاء الحنفية أن على الدولة أن تتدخل لتجعل سعر السلم معقولا لا يضر بالبائع .

(ج) تحريم التبذير والاسراف وجواز الحجر في هذه الحالة :

تعريف التبذير هو : صرف المال وتضييعه على خلاف مقتضى الشرع أو العقل ، كالاسراف في النفقة ، وأن يتصرف تصرفات لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا ، كدفع المال الى المغنين واللعابين ، وشراء الحمامة الطيارة بثمن غال ، والغبن في التجارات من غير محمدة ، وأصل المسامحات في التصرفات البر . والاحسان مشروع الا أن الاسراف حرام كالاسراف في الطعام والشراب قال تعالى : **« والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا »** (الفرقان : ٦٧) حتى اعتبر فقهاء الحنفية انفاق المال كله في وجوه الخير من الاسراف ، كأن يصرفه في بناء المساجد .

فاذا كان الانسان مبذرا حجر عليه في رأى الشافعى وأبى يوسف ومحمد اذ قال أبو يوسف ومحمد : يحجر على الانسان اذا كان عليه دين أو كان عنده غفلة وهو من لا يهتدى الى التصرفات الرائجة فيغبى ، أو كان مسرفا وزاد الشافعى : (أو كان فاسقا) وقال أبو حنيفة : اذا كان الانسان حرا مكلفا لا يحجر عليه الا اذا بلغ غير رشيد فيمهل حتى يسلم له ماله الى الخامسة والعشرين ثم يعطاه في كل حال وللامام اختيار ما يراه مناسبا من هذه الأقوال . . والحجر على مراتب :

- أقوى : وهو المنع عن أصل التصرف .
- ومتوسط : وهو المنع عن وصفه وهو النفاذ .
- ضعيف : وهو المنع عن وصف وصفه وهو كون النفاذ حالا ١٠٠ هـ .
- وفي حالة الحجر ينفق على الانسان المحجور عليه بما يناسب حاله .
- (د) تقييد تصرف الانسان بملكه بما لا يضر الآخرين . اذ الحديث يقول : (لا ضرر ولا ضرار) ويدخل في هذه القاعدة فروع كثيرة :
- ١ - لو انتهت مدة اجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع . تبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد ، منعاً لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه .
- ٢ - اذا كان الماء لا يصل الى أرض الا بواسطة أرض أخرى فلا يحق لصاحب الأرض الوسيطة أن يمنع الماء عن الأرض الأخرى ، هكذا قضى عمر في المسألة .
- ٣ - اذا تعدى أرباب الطعام تعدياً فاحشاً في القيمة جاز للسلطان أن يسعر بمشورة أهل الخبرة ، لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع .
- ٤ - ان لولى الأمر أن يحمل من يهمل أرضه على زراعتها اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك من أجل مصلحة الفقير ، لأن له معلوماً في زرعها ، ومن أجل مصلحة الناس عامة ، وتتأكد القضية اذا كانت الأرض خراجية .
- ٥ - ينسب الى الامام أبى يوسف قوله : (ان الجيران اذا كانوا تأذوا من دخان الحمام فلهم منعه ، الا ان كان دخان الحمام مثل دخانهم) .
- ٦ - اذا أدى تلقى السلع الى ضرر بالعامه ، يمنع المتلقى من الشراء حتى تصل السلعة الى السوق .
- ٧ - قرر الحنفية أن عقد الاجارة يفسخ اذا أدى استيفاء المعقود عليه الى ضرر يلحق أحد العاقدين في النفس أو في المال ، ويضربون على ذلك أمثلة : (استأجر شخصاً يقطع يده للأكله أو لهدم بناء ، ثم بدا له في ذلك كان عذراً اذ في ابقاء العقد اتلاف شيء من بدنه أو ماله) - غاية البيان عن الكرخي - (أو ليفصد أو ليحجم أو يقلع ضرباً ثم يبدو له أن لا يفعل فله في ذلك كله الفسخ لأن فيه استهلاك مال أو غرماً أو ضرراً) . وفي البدائع : والعذر اما أن يرجع للعين المؤجرة كمن استأجر حماماً في قرية مدة معلومة فنفر الناس ووقع الجلاء ، فلا يجب الأجر ، واما أن يرجع للمؤجر كأن يلحقه دين فادح لا يجد قضاءه الا من ثمن العين المؤجرة . فيجعل الدين عذراً في فسخ الاجارة ، وكذلك لو اشترى شيئاً فأجره ثم اطلع على عيب به ، له أن يفسخ الاجارة ويرده بالعيب .

واما أن يرجع العذر للمستأجر ، نحو أن يفلس فيقوم من السوق ، أو يريد سفرا ، أو ينتقل من الحرفة الى الزراعة ، أو من الزراعة الى التجارة ، أو ينتقل من حرفة الى حرفة ، وكما اذا كانت الاجارة لغرض ولم يبق ذلك الغرض ، أو كان عذر يمنعه من الجرى على موجب العقد شرعا ، تنتقض الاجارة من غير نقض ، كما لو استأجر انسان لقطع يده عند وقوع الأكلة أو لقلع السن عند الوجع فبرأت الأكلة وزال الوجع تنتقض الاجارة •

(هـ) اذا تعلق حق العامة ومصلحتهم بملك انسان سقطت حرите في التصرف بهذا الشيء ، ولكن لا يسقط حقه بالتعويض ، كتوسيع الطرق أو اقامة المساجد وتوسيعها •

(و) واذا تعلق حق العامة في منفعة معينة كان لهم استيفائها بأجر المثل ، ولو لم يرض أصحابها • يقول ابن القيم تحت عنوان (الزام الصانع قبول أجر المثل) :

(ومن ذلك أن يحتاج الناس الى صناعة طائفة - كالفلحة والنساجة والبناء وغير ذلك - فلولى الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم فانه لا تتم مصلحة الناس الا بذلك) ، (وذلك لأن اقامة المرافق في الدولة واجبة على رئيسها ومعاونيه) •

(ز) وعن الامام أحمد : أنه ليس للمرأة أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض الا باذن زوجها • وبه قال الامام مالك لما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها : (لا يجوز لامرأة عطية من مالها الا باذن زوجها اذ هو مالك عصمتها) ورواه أبو داود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها) •

(ح) ومن الحدود التي لا ينبغي تجاوزها ما في هذه الصورة التالية : قال الحنفية : ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح والملاهي ، لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد فلا يجب عليه الأجر من غير أن يستحق هو على أجر شيئا اذ المبادلة لا تكون الا باستحقاق كل واحد منهما على الآخر ، ولو استحق عليه المعصية لكان ذلك مضافا الى الشارع من حيث انه شرع عقدا موجبا للمعصية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا •• (الزيلعي ج ٥ ، ص ١٢٥) •

وقالوا : رجل استأجر فحلا لينزى به ، لا يجوز ذلك ، ولا أجر فيه ، وكذلك النائحة والمغنية •• وان استأجر المسلم ذميا لبيع الخمر أو الميتة والدم ثم يجز ، وورد النهي عن ذلك •• (الفتاوى الخانية ج ٢ ص ٣٢٢) •

وقالوا : (لا يجوز اجارة الاماء للزنا لأنها اجارة على المعصية) البدائع ج ٤ ص ١٩٠ .

وقالوا : (ومن كان له عصير فلا بأس عليه في بيعه ، وليس عليه أن يقصد بذلك الى من يأمنه أن يتخذه خمرا دون من يخاف ذلك عليه ، لأن العصير حلال ، فبيعه حلال ، كبيع سواه من الأشياء الجلال ، مما ليس على بائعها الكشف عما سيفعله المشتري فيها ، وانما جاز هذا العقد اذا لم يذكر فيه صراحة ولا ضمنا أن يتخذه المشتري خمرا ، فالبيع في هذه الحال صحيح ولو اتخذه بعد ذلك خمرا) في مختصر الطحاوى ص ٢٨٠

وقالوا في الزيلى : (وجاز بيع العصير من خمار ، لأن المعصية لا تقوم بعينه ، بل بعد تغيره ، بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة ، لأن المعصية تقوم بعينه ، فيكون اعانة لهم وتسببا ، وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية ، ولأن العصير يصلح لأشياء كلها جائز شرعا ، فيكون الفساد الى اختياره) .

وقال الحنفية في البدائع : (وأما القرد - أى شراء القرد - فعن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه روايتان في جواز وعدم جوازه ، وجه رواية عدم جوازه : (أنه غير منتفع به شرعا ، فلا يكون مالا كالخنزير ، ووجه رواية الجواز أنه ان لم يكن منتفعا به بذاته يمكن الانتفاع بجلده ، فكان بالنظر الى جلده مالا ، وجاز لذلك شراؤه ، والصحيح عدم الجواز لأنه لا يشتري للانتفاع بجلده عادة ، بل للهو به ، وهو حرام ، فكان هذا بيع الحرام للحرام وأنه لا يجوز) .

وقال الحنابلة : (ولا - أى لا يصح - بيع سلاح ونحوه - في فتنة ، أو لأهل الحرب ، أو لقطاع الطريق لو علم البائع ذلك من مشتريه ولو بقرائن لقوله تعالى : « ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » (المائدة : ٢) ويصح بيع السلاح لأهل العدل لقتال البغاة ، وقتال قطاع الطريق ، لأن ذلك معونة على البر والتقوى ، كشف القناع ج ٣ ص ١٤٦ .

وجاء فيه أيضا ج ٣ ص ١٤٦ : (ولا يصح بيع ما قصد به الحرام ، كعنب وعصير اتخذهما خمرا ، وكذا زبيب ونحوه) .

وفى المغنى لابن قدامة ج ٤ ص ٢٢٣ قال الحنابلة :

(وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل) .

(وجملة ذلك أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا حرام ولنا قول الله تعالى : « ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » وهذا نهى يقتضى التحريم) .

(وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة ، ولأنه يعتقد عليها أن يعلم أنه يريد لها للمعصية فاشبهه اجارة أمته أن يعلم أنه يزنئ بها ، والآية « وأحل الله البيع وحرم الربا » (البقرة : ٢٧٥) مخصوصة بصور كثيرة ، فيخص منها محل النزاع بدليلنا ، وقولهم تم البيع بشروطه وأركانها ، قلنا كره لوجود المانع (إذا ثبت هذا فانما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك أما يقوله ، وأما بقرائن مختصة به تدل على ذلك) .

فأما أن كان الأمر محتملا ، مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله ، أو من يعمل الخل والخمر معا ، ولم يلفظ بما يدل على ارادة الخمر ، فالبيع جائز ، وإذا ثبت التخمير فالبيع باطل ، وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام ، كبيع السلاح لأهل الحرب ، أو لقطاع الطريق أو في الفتنة ، وبيع الأمة للغناء ، أو اجارتها كذلك ، أو اجارة داره ليبيع الخمر فيها ، أو لتتخذ كنيسة ، أو بيت نار . وأشبهاء ذلك ، فهذا حرام والعقد باطل لما قدمناه .

(وقد نص الامام أحمد على مسائل نبه بها على ذلك ، فقال في القصاب والخباز : (إذا علم أن من يشتري منه يدعو عليه من يشرب المسكر لا يبيعه ، ومن يخطر الأقداح لا يبيعه ممن يشرب فيها) ، ونهى عن بيع الديباج للرجال ، ولا بأس ببيعه للنساء ، وروى عنه : (لا يبيع الجوز من الصبيان للقمار) . وعلى قياسه البيض ، فيكون بيع ذلك كله باطلا) .

وقال المالكية : (ويمنع المسلمون من بيع آلة الحرب ، يعنى من الحربيين ، ويلحق بذلك بيع الخشب لمن يعمل منه صليبا ، وبيع الدار لمن يعملها كنيسة ، والعنب لمن يعصره خمرا) التبصرة ج ٢ ص ١٤٧ لابن فرحون .

ويقول في مؤيد هذا المنع : (ويؤدب من يبيع آلات اللهو ويفسخ البيع ويكسر ، ويؤدب أهل ذلك) التبصرة أيضا .

ويقول : (بيع العنب لمن يعصره خمرا ، وبيع ثياب الحرير لمن يلبسها غير جائز) شرح الخطاب ج ٣ ص ٢٦٣ - ٢٦٤ .

(وكذا بيع الخشب لمن يستعملها صليبا ، وبيع العنب لمن يعصره خمرا على أحد قولين . كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد به قطع الطريق على المسلمين أو اثاره الفتنة بينهم ، كما لا يجوز في مذهب مالك بيع الجارية المملوكة لقوم عاصين يتسامحون في الفساد ، وعدم الغيرة ، وهم آكلون للحرام ويطعمونها منه) المدونة ج ٤ ص ٢٥٣ - ٢٥٤ .

وفى الشرح الكبير للدردير والدسوقي عليه :

(ويمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز ، كبيع جارية لأهل الفساد ، وبيع أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة أو بيع خشبة لمن يصنعها صليباً ، وبيع العنب لمن يعصره خمرا ، والنحاس لمن يتخذة ناقوسا .

وكذا يمنع أن تبيع آلة الحرب للحربيين ، كسلاح أو كراع وسرج وكل ما يتقوون به في الحرب ، من نحاس أو خباء أو ماعون ، ويجبرون على اخراج ذلك من ملكهم) .

وقال ابن رشد : (والخلاف في هذا مقيد بما اذا علم البائع أن المشتري يفعل كذا ، أما اذا لم يعلم ثم ظهر أنه يفعل ذلك ، فإن البيع لا يفسخ بلا خلاف ، ولكن يجبر المشتري على اخراجه من ملكه ببيع أو نحوه .

وقال كل الفقهاء : فالوصية لجهة محظورة ، كالوصية بمال يشتري به خمرا ، أو للنواح ، أو كالوصية لمعابد الوثنيين باطلة ، لأن هذا الالتزام الانفرادي تمحض شرا فيكون باطلا) .

(ط) ومن الحدود التي لا يجوز لصاحب المال أن يتجاوزها ، أن يستعمل ماله للرشوة من أجل اقتطاع مال الغير بغير حق ، قال تعالى :

« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم » (البقرة : ١٨٨) .

أما دفع المال لتحصيل الحق اذا تعذر التحصيل الا به فذلك جائز للمعطي .

ويدخل في ذلك شراء الحكم برشوة أصحابه أو برشوة من يوصلون اليه من أجل الاضرار بالعامه لمصلحة المرتشين .

ونكتفي بهذا القدر من القيود أو الحدود ، ولا شك أن هذه الفقرة لها علاقة بالفقرة الأولى في بعض جوانبها ، غير أننا تساهلنا بهذا رغبة في تأكيد بعض المعاني التي تحتاج الى تأكيد .

هـ - مال التملك في الاسلام :

اذا ارتد المسلم - والعياذ بالله - فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين على قول عند الفقهاء وعلى قول آخر : ما ملكه حال رده يكون لبيت مال المسلمين وما ملكه قبل الرد فلورثته المسلمين .

وفي الوضع العادى فان ما ملكه المسلم يؤول حال وفاته الى ورثته المسلمين ، على ما بينه الله عز وجل وفصله رسوله صلى الله عليه وسلم فى ذلك ، فان لم يكن له وارث فان ماله يؤول الى بيت مال المسلمين ، وكلامنا هذا عن مال التملك فى الوضع العادى وسنبين هذا على الطريق التالية : نستعرض النصوص القرآنية الواردة فى باب الميراث مع شرح مختصر لها ثم نختار بعض النصوص الواردة فى باب المواريث ثم نذكر أصحاب السهام ثم العصبات بعد أن عرفناهم ثم نذكر من يرث فرضا (أى أصحاب السهام) أو تعصيبا أو بهما .

ثم نذكر عدة قواعد تعيننا على فهم قضايا الميراث ، ثم ننقل فقرة من كتاب السياسة المالية توضح حكمة التوريث ودقته ، ثم نشير الى موضوع الوصية فى الاسلام ، وبذلك يكون قد اتضح عندنا ما له علاقة فى مال المال للتملك المشروع الذى أدبت حقوقه فى نظام اسلامى .

- ١ -

قال تعالى : ((يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (١) ، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك (٢) ، وان كانت واحدة فلهما النصف (٣) ، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد (٤) ، فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأبوه الثلث (٥) ، فان كان له اخوة فلأبوه السدس (٦) ، من بعد وصية يوصى بها أو دين ، آباؤكم وأبنائكم لا تحرون أيهم أقرب لكم نفعا ، فريضة من الله ، ان الله كان عليما حكيما . ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد ، فان كان لهن ولد فلكن الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ، من بعد وصية توصون بها أو دين ، وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث (٧) ، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ، وصية من الله ، والله عليم حكيم . تلك حدود الله ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين)) (النساء : ١١ - ١٤) .

١ - فيما بقى بعد أخذ أصحاب السهام سهامهم أو جميع المال على ذلك اذا لم يكن ورثة الا الأولاد للذكر نصيبا أنثى .

٢ - للبنتين فأكثر اذا انفردن ثلثا المال .

٣ - للبنت الواحدة نصف المال .

٤ - لكل من الأبوين السدس اذا كان للمتوفى ولد ذكر أو أنثى والحق بالولد ولد الابن .

٥ - اذا لم يكن للمتوفى ولد فلام الثلث وللاب الثلثان اذا انعدم أصحاب الفرائض . والا فثلث الباقي للأم والثلثان للاب .

٦ - اذا كان للمتوفى اخوة أو أخوات وليس له ولد فلام السدس وللأب الباقي وليس للاخوة والأخوات شيء .

٧ - اذا لم يكن للمتوفى ولد ولا والد وكان له اخوة من أم فان كان أخا أو أختا فله - أو لها - السدس حال الانفراد ، فان كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث بالتساوى رجالا ونساء .

« يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة (١) ، ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد (٢) ، فان كانتا اثنتين (٣) فلهما الثلثان مما ترك ، وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، يبين الله لكم أن تضلوا ، والله بكل شيء عليم (٤) »
(النساء : ١٧٦)

١ - الكلالة من لا والد له ولا ولد ٢ - أما اذا كان لها ولد ذكر فلا يرث أخوها أو أخوتها منها شيئا ٣ - اثنتين أو أكثر فهن شركاء في الثلث ٤ - روى الشيخان عن البراء : أنها آخر آية نزلت - أي في الفرائض .

« وأولوا الأرحام (١) بعضهم أولى ببعض (٢) في كتاب الله ، ان الله بكل شيء عليم » (الانفال : ٧٥) .

١ - أولوا الأرحام هم ذور القربات ٢ - أولى ببعض في الارث والتوارث ، وقبل هذه الآية كان المؤمنون يتوارثون باخوة الايمان والهجرة ثم نسخ الحكم ذاك بهذا ، أخرج ابن جريو عن أبي الزبير قال : كان الرجل يعاقد الرجل : ترثني وأرثك فنزلت : **« وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله »** .

- ٢ -

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) متفق عليه .

عن عبد الله بن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يتوارث أهل ملتين شتى) رواه أبو داود وابن ماجه .

عن بريدة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم تكن دونها أم) رواه أبو داود .

- ٣٣ -

وعن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد بن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ... هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ، ولا تنكحان الا ولهما مال . قال : (يقضى الله في ذلك) فنزلت آية الميراث ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال (أعط لابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك) رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

وعن هذيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنة ، وبنت ابن ، وأخت ، فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وايت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى . فقال : لقد ضللت أذن وما أنا من المهتدين ، أقضى بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم : (للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلأخت) فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم) رواه البخاري .

وعن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة الى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها ، فقال لها : مالك في كتاب الله شيء ، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ، فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل فقال المغيرة ابن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس . فقال أبو بكر رضي الله عنه : هل معك غيرك ؟ فقال : محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ، ثم جاءت الجدة الأخرى الى عمر رضي الله عنه تسأله ميراثها . فقال : (هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها) رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وابن ماجه .

وعن محمد بن أبي بكر بن حزم : أنه سمع أباة كثيرا يقول : كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول : (عجبا للعمة تورث ولا ترث) . رواه مالك .

- ٣ -

السهم وأصحابها : السهم نصف أو ربع أو ثمن أو ثلثان أو ثلث أو سدس ، يأخذ النصف خمسة والربع اثنان والثمن واحد والثلثان أربع والثلث اثنان والسدس سبعة وهي هي حالات ذلك .

- ٣٤ -

النصف :

- البنت عند انفرادها
- بنت الابن حال انفرادها ولا بنت صلب ولا ابن
- الأخت الشقيقة لأب وأم عند انفرادها ولا أولاد أو أولاد أولاد
- الأخت لأب عند انفرادها ولا أولاد أو أولاد أولاد أو أخت شقيقة
- الزوج اذا لم يكن للميت ولد أو ولد ابن

الربع :

- الزوج اذا كان للميت ولد أو ولد ابن
- الزوجات مشتركات أو للزوجة اذا انفردت اذا لم يكن للميت ولد أو ولد ابن

الثلث :

- الزوجات أو الزوجة اذا انفردت مع الولد أو ولد الابن

الثلثان :

- البنات فأكثر حال انفرادهن
- بنات الابن اذا كن اثنتين فأكثر حال انفرادهن ولا بنت صلب ولا ابن
- الأخوات الشقيقات اذا كن اثنتين فأكثر وكن منفردات ولا أولاد أو أولاد أولاد أو أب
- الأخوات لأب اذا كن اثنتين فأكثر وكن منفردات ولا أولاد أو أولاد أولاد أو أخت شقيقة أو أب

الثلث :

- للأم اذا لم يكن للميت ولد ذكر أو أنثى ولا ولد ابن ولا اثنان فأكثر من الاخوة والأخوات
- للاخوة للأم ذكورهم واناثهم سواء اذا لم يكن ولد أو ولد ابن مطلقا أو أب أو جد

السدس :

- لكل من الأبوين مع وجود الولد أو ولد الابن

للأم مع وجود اثنين من الاخوة والاعوات ولو لم يرثوا أو وجود ولد أو ولد ابن •

الجدات الصحيحات ويشتركن فيه اذا اجتمعن وتستقل به واحدة اذا انفردت اذا لم يكن أم •

الجد الصحيح مع الولد أو ولد الابن وعدم الأب •

بنات أو بنت الابن مع البنت اذا لم يكن معهن من يعصبهن •

الاخوات لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة يشتركن فيه وتستقل به الواحدة •

ابن الأم اذا انفرد •

- ٤ -

العصبات : بعد أن يأخذ أهل الفروض فروضهم على حسب الحال فالباقي يكون للعصبات للذكر مثل حظ الأنثيين في حالات وللذكور فقط في حالات أخرى والعصبة الأقرب هي صاحبة الحق وترتيب العصبات على الشكل التالي :

الدرجة الأولى : البنون وبنوهم بمحض الذكور •

الدرجة الثانية : الأب والجد وان علوا بمحض الذكور •

الدرجة الثالثة : الاخوة لأبوين أو لأب عند عدم الاخوة لأبوين ثم بنوهم كذلك وان سفلوا بمحض الذكور •

الدرجة الرابعة : الأعمام لأبوين أو لأب عند عدم الأعمام لأبوين ثم بنوهم كذلك وان سفلوا بمحض الذكور •

الدرجة الخامسة : أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب ثم بنوهم كذلك وان سفلوا •

ملاحظة :

المرأة تكون عصبه بغيرها فتشارك في الميراث بنصف حظ الذكر : اذا كانت بنتا مع اخوة ذكور لها ••• اذا كانت بنت ابن مع نكر ابن ابن ••• اذا كانت أختا مع اخوة ••• اذا كانت أختا مع بنات فالأخوات مع البنات عصبات وما عدا هذا فلا تكون المرأة عصبه ، أى يرث الذكور فقط بالتعصيب في غير هذه الحالات دون الاناث •

- ٥ -

مجموع من يرث من الذكور والاناث فرضا أو تعصبا :

من الذكور :

الابن وابنه وان نزل ، الأب والجد وان علا ، والأخ الشقيق ، والأخ

- ٣٦ -

للأب والأخ للام وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للاب والعم الشقيق والعم
للأب وابن العم الشقيق وابن العم للاب والزوج والمعتق •

من الاناث :

البنت وبنت الابن والأم والجدة من قبلها والجدة من الأب والأخت الشقيقة
والأخت للأب والأخت للام والزوجة والمعتقة •

وما عدا هؤلاء من الذكور والاناث فمن نوى الارحام وحالات الوراثة
للذكور هي :

١ - الابن يرث تعصيبا فيجب ما سواه من العصابة بعد أخذ أصحاب
الفروض فروضهم بملاحظة وجوده •

٢ - ابن الابن يرث تعصيبا حال فقد الابن وبعد أن يأخذ أصحاب
الفروض فروضهم •

٣ - الأب يأخذ السدس اذا كان ولد أو ولد ولد ويرث تعصيبا اذا لم
يكن ولد أو ولد ولد بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم •

٤ - الجد الصحيح : يأخذ السدس اذا فقد الأب وكان للمتوفى ولد أو ولد
ولد ويرث تعصيبا اذا فقد الولد وولد الولد ولم يكن أب •

٥ - الأخ الشقيق يرث تعصيبا اذا لم يكن ولد أو ولد ولد أو أب أو جد •
٥ - الأخ الشقيق يرث تعصيبا اذا لم يكن ولد أو ولد ولد أو أب أو جد •
أو أخ شقيق •

٧ - الأخ للام يأخذ السدس اذا لم يكن والد وان علا أو ولد وان نزل
ويشترك مع اخوته في الثلث •

٨ - ابن الأخ الشقيق يرث تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم
اذا لم يكن بنون ولا آباء ولا اخوة لأبوين أو لأب ويرث في هذه الحالة تعصيبا
أبناء الاخوة الذكور دون الاناث •

٩ - ابن الأخ لأب يرث تعصيبا اذا لم يكن ابن أخ لأب وأم يستحق
الارث •

١٠ - العم الشقيق : يرث تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم
ولم يكن بنون ولا آباء ولا اخوة لأبوين أو لأب أو أبناء اخوة لأب وأم وأبناء
اخوة لأب •

١١ - العم لأب اذا لم يكن عم شقيق ، فما قبله من العصابات •

١٢ - ابن العم الشقيق : يرث تعصيبا اذا لم يكن عم لاب فما قبله من العصبيات .

١٣ - ابن العم لاب يرث تعصيبا اذا لم يكن ابن عم شقيق فمن قبله من العصبيات .

١٤ - الزوج له النصف فرضا اذا لم يكن للزوجة المتوفاة ولد منه أو من غيره والربع ان كان لها ولد منه أو من غيره .

١٥ - المعتق يرث تعصيبا اذا لم يكن أحد من العصبيات موجودا .

وحالات الوراثة للأنثى هي :

١ - البنت لها النصف فرضا حال انفرداها والثلثان للبنتين فأكثر فرضا حال انفردهن واذا لم يكن عصبية ترد عليها باقى التركة بنسبة سهامها وترث تعصيبا مع اخوتها الذكور ، للذكر مثل حظ الانثيين .

٢ - بنت الابن لها النصف حال انفرداها ولا بنت صلب ولا ابن وتشارك في الثلثين اذا كن أكثر من واحدة ولا بنت صلب ولا ابن ، وتأخذ السدس حال انفرداها اذا كانت واحدة حال وجود بنت واحدة ولا ابن ، ويشترك أكثر من واحدة في السدس ، أما اذا كان مع بنت الابن أو بنات الابن من يعصبن من ذكر فيكون الميراث بالتعصيب اذا لم يكن ابن ذكر .

٣ - الأم : لها الثلث اذا لم يكن للميت ولد ذكر أو أنثى أو ولد ابن أو اثخان أو أكثر من الأخوة والأخوات ولها السدس في حال وجود شيء من هذا .

٤ - الجدة من قبل الأم لها السدس اذا لم تكن أم وجدة أخرى وفي حال وجود الجدة الأخرى تقسمان السدس .

٥ - الجدة من قبل الأب لها السدس اذا لم يكن جدة من قبل الأم أو أم وتشترك الجدتان في حال وجودهما في السدس .

٦ - الأخت الشقيقة لها النصف عند انفرداها ولا أولاد أو أولاد أولاد وفي حال وجود بنات فانها تعصبن ، واذا كانت أكثر من أخت شقيقة فتشتركان في النصف أو في التعصيب وتشارك اخوتها الذكور في التعصيب اذا لم يكن بنون وآباء .

٧ - الأخت لاب لها نفس أحكام الأخت الشقيقة في حال عدم وجودها فلا ترث شيئا بوجود الأخت الشقيقة وتأخذ أحكامها في حالة عدم وجودها .

٨ - الأخت لأم : لها السدس اذا لم يكن والد ولا ولد وتشارك في الثلث اذا كان معها اخوة أو أخوات بالتساوى .

٩ - الزوجة لها ربع مال الزوج ان لم يكن له ولد منها أو من غيرها ولها الثمن ان كان له ولد .

١٠ - المعتقة تراث تعصيبا اذا لم يوجد أحد من عصابات النسب

- ٦ -

قواعد :

القاعدة الاولى : الفاضل عن فرض الأختين من الأب والام للاخوة والاخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

القاعدة الثانية : من ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فلأخ من الأم السدس بالفرضية والباقي بعد السدس بينهما نصفين بالعصوبة لاستوائهما بها .

القاعدة الثالثة : الفاضل عن فرض ذوى السهلم اذا لم يكن عصبه مردود على ذوى السهام بمقدار سهامهم ، الا أنه لا يرد على الزوجين لأنه لا رحم بينهما .

القاعدة الرابعة : اذا لم يكن لليت عصبه ولا ذو سهم ورثه ذوو أرحامه وهم الأقارب الذين ليسوا بعصبه ولا أصحاب سهام على ترتيب درجة قربهم كما فصلها الفقهاء :

ولد البنت ثم ولد الأخت ثم ابنة الأخ ثم ابنة العم ثم الخال ثم الخالة ثم أبو الأم ثم أخو الأب من الأم ثم العمة ثم ولد الأخ من الأم ومن أدلى بهم .

القاعدة الخامسة : لا يرث القاتل كائنا من كان من المقتول ولا يرث الكافر من المؤمن أو المؤمن من الكافر .

القاعدة السادسة : الأخوات من البنات عصابات فلو مات رجل عن بنت وأخت فللبنت النصف وللأخت الباقي تعصيبا ، واذا كن أكثر من واحدة فالباقي بينهن بالتساوى تعصيبا .

والتأمل لدقائق الميراث في الاسلام يجد عجباً من العجب وعدلاً لا مثيل له ودقة لا يبلغها التأمل حتى أن آيات الميراث وحدها لو عقلها الانسان لأيقن أن هذا القرآن لا يمكن الا أن يكون من عند الله المحيط علماً بكل شئ :

يقول صاحب كتاب (السياسة المالية في الاسلام) عن هذا الموضوع :
ويكفى أن نقف هنا عند حالة واحدة ، وهى حالة الأب والأم حين يتوفى
لهما ابن ، انهما يرثان في تركته ولكن على صور :

١ - فحين يكون للابن ولد ذكر أو ذرية فيها ذكر تتساوى الأم مع الأب ،
لكل واحد منهما السدس .

٢ - وحين يكون للولد بنت تأخذ البنت النصف ، وتأخذ الأم السدس
ويأخذ الأب الباقي ، وهو الثلث ، السدس فرضاً ، والسدس الثانى بالتعصيب ،
وان كان للابن بنتان أخذت البنات الثلثين ، وأخذ كل من الأب والأم
السدس .

٣ - وحين لا يكون للابن ذرية ويكون له اخوة - من أب أو أم - لا يرث
الاخوة شيئاً ، وتأخذ الأم السدس فقط ، ويأخذ الأب الباقي ، وهو خمسة
أسداس ، أما حين لا يكون للابن اخوة فتأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الباقي ،
وانظر مرة أخرى في هذه الحالات :

ففى الحالة الأولى تساوت الأم والأب . . ومساواة الأم والأب في هذه
الحالة تكشف عن حكمة بالغة ، ذلك أن الأب والأم قد أصبحا جدين لأن لابنهما
المتوفى أبناء ، واذن فقد تقدمت بهما السن ، وهما في هذه الحالة يكادان
يتساويان في مسئوليات الحياة ، أو قل ان كلا منهما في حاجة الى من يحمل
عنه بعض أثقال الشيخوخة وهمومها ، فهما - وهذه حالهما - انسانان ، وليسا
رجلاً وامراًة ، ولهذا قضت حكمة الخبير العظيم التسوية بينهما ووضعهما بمكان
واحد من هذا الميراث الذى جاءهما على الكبر ، وان كان قد وصل اليهما ملففاً في
أحزان ودموع ، وفي الحالة الثانية أخذ الأب ضعف نصيب الأم مع البنت الواحدة
التي تركها الابن لأن الأب أصبح الآن مسئولاً عن كفالة ابنة ابنه . وقضاء
حاجاتها اذ هو أولى الناس بها ، وفي الحالة الثالثة ، عيرة لمن اعتبر ، الاخوة
مع الأم والأب ليس لهما نصيب في تركة الابن - أخيهما - ولكنهم يؤثرون في
قسمة التركة بين الأب والأم ، فتأخذ الأم السدس فقط ويذهب الأب بالباقي
وهو خمسة أسداس ، ما الحكمة في ذلك ؟

علل فقهاء المسلمين ذلك بأن الأب في هذه الحالة هو الذي من شأنه أن يرعى
اخوة الابن المتوفى .

- ٨ -

ونختتم هذه الفقرة بالكلام عن الوصية على اعتبار أنها جزء من تنظيم
الاسلام لمال المال ناقلين بعض النصوص أولا ثم بعض كلام الفقهاء
في الموضوع :

عن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة
عنده) .

عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال : مرضت عام الفتح مرضا
أشفيت على الموت ، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى ،
فقلت : يا رسول الله . . ان لى مالا كثيرا وليس يرثنى الا ابنتى ، أفأوصى
بمالى كله ؟ قال : (لا) قلت : فثلثى مالى ؟ قال : (لا) قلت : فالشطر ؟
قال : (لا) قلت : فالثلث ؟ قال : (الثلث . . والثلث كثير ، انك ان تذر ورثتك
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وانك لن تنفق نفقة تبتغى
فيها وجه الله الا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها الى فى امرأتك) (١) متفق عليه .

عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول فى خطبته عام حجة الوداع :

(ان الله قد أعطى كل ذى حق حقه ، فلا وصية لوارث) رواه أبو داود
وابن ماجه .

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ، ثم يحضرهما الموت
فيضاران فى الوصية ، فتجب لهما النار) ثم قرأ أبو هريرة رضى الله عنه :
« من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار » الى قوله تعالى : « وذلك
الفوز العظيم » (النساء : ١٢ - ١٣) رواه أحمد والترمذى وأبو داود
وابن ماجه .

عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(من مات على وصية مات على سبيل وسنة ، ومات على تقى وشهادة ،
ومات مغفورا له) رواه ابن ماجه .

(١) أى فم امرأتك .

قال فقهاء الحنفية :

الوصية غير واجبة اذا لم يكن الانسان مشغول الذمة بنحو زكاة وفدية صوم ، أما اذا كان مشغول الذمة بشئ من حقوق الله أو العبادة فواجبة ، والوصية مستحبة اذا كانت على فقراء ، ومباحة اذا كانت على أغنياء ومكروهة على أهل الفسق .

- ولا تجوز الوصية لو ارث الا أن يجيزها بقية الورثة .
- ولا تجوز بما زاد على الثلث الا أن يجيزها الورثة كذلك .
- ويجوز أن يوصى المسلم للذمي والكافر للمسلم .
- ويستحب أن يوصى الانسان بدون الثلث لأن الثلث كثير .

(ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى وضاق عنها الثلث قدمت الفرائض منها على غير الفرائض لأن قضاءها أهم ، وذلك مثل الحج والزكاة والكفارات وان تساوت قوة بأن كانت فرائض أو واجبات بدىء بما قدمه) .

(ومن أوصى بحجة الاسلام أحجوا عنه رجلا من بلده ، فان لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ) ١٠ هـ .

وعلى هذا أول ما يؤخذ من تركة الميت ديون العباد ثم الوصية اذا لم تتجاوز الثلث ثم يوزع الباقي على الورثة على الطريقة التي رأيناها ، فاذا لم يكن وارث من ذوى الفروض أو من العصبات أو من ذوى الأرحام آل الى بيت مال المسلمين) وبهذا نكون قد انتهينا من استعراض مآل التملك في الاسلام .

٦ - ميزات نظام التملك في الاسلام :

(أ) من ميزات هذا النظام أنه لا يسمح لرأس المال أن يستغل البشر بحيث يبقى دائما رابحا دون استعداد لتحمل الخسارة ، ويظهر ذلك من تحريم الربا .

(ب) ومن ميزاته أنه لا يسمح لأحد أن يربح عن طريق استغلال اضطراب الآخرين واحتياجاتهم .

(ج) وأنه لا يسمح بالتلاعب في الحياة الاقتصادية بواسطة الاحتكارات أو الاتفاقات التي تضر بالعامّة .

(د) وأنه لا يسمح باستغلال شهوات الانسان وأهوائه من أجل
تحصيل ربح .

(هـ) وأنه يفتت الثروات الضخمة بشكل فطرى أولا عن طريق تحديده
طرق التملك المشروع ، وتقييده طرق التملك غير المشروع ، ووضع الحقوق
فى المال ، وجعل الملك يؤول الى أيد كثيرة بواسطة نظام الارث وما رافقه .

(و) وأنه يوجه طاقات الافراد جميعا بشكل عفوى نحو الانتاج لأنه
لا يسمح لأحد أن يكسب عن طريق لا يعطى انتاجا حقيقيا كالقمار واليانصيب
والموسيقى والزنا .

(ز) أنه يجعل المال كثيرا بيد كل طبقات الأمة بحيث تبقى الحركة
الاقتصادية نشيطة بشكل دائم بواسطة نظام الزكاة وتوزيع الفائض فى بيت
المال على الأمة كما سنرى .

(ح) وأن كل مبادئه عادلة عدلا مطلقا لا يعرف البشر له مثيلا فما من
جانب فيه الا وهو مظهر من مظاهر العدل سواء فى طرق التملك ، أو فى الحقوق
فيه أو فى ماله ، وما من نظام آخر الا والظلم يكتنفه من جميع ظلماته .

(ط) وأن كل جانب فيه معقول المعنى ولا يصل العقل الى نقص جانب
منه بل قبوله . دليل على صحة الانسان وسلامته .

حل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية

ان الحياة الاجتماعية مليئة بالمشاكل التي لا تحل الا بواسطة المال ، فمن هذه المشاكل الفقر والحاجة والخصاصة ، ومن هذه المشاكل طلب العلم ، اذ هناك كثيرون من الناس يرغبون بالعلم ولا يجدون المال الذى يستطيعون معه التحصيل أو الاستمرار بالتحصيل ، ومن هذه المشاكل العجز ، فهناك ناس عجزة بأصل الخلقة أو بشكل عارض ، كالمشلولين والعمى ومقطوعى الأرجل وأمثالهم ، فهؤلاء يحتاجون الى رعاية مال يعيشون به ، وهناك ناس يحتاجون الى الزواج ويرغبون به وليس عندهم المال الذى يتزوجون به ويعيلون به أسرهم ، وهناك ناس ليس لهم سكن وهم بحاجة اليه لايوائهم وايواء عيالهم معهم ، وهناك ناس قادرون على العمل ولكن لا عمل لهم ، اما لعدم وجود مجاله أو لعدم وجود رأسمال كاف لاقامة أعمالهم وهناك ناس يعملون فتأتى ظروف غير مواتية فيفلسون ويصبحون مدينين وتحتاج قضيتهم الى حل ، وهناك ناس يرغبون بالقتال لتحرير بلادهم من سيطرة كافرة سواء أكان داخليا أو خارجيا فيحتاجون الى مال ، وهناك مشاكل أخرى كلها تحتاج الى حلول مالية ، فما طريق حل هذه المشاكل فى نظام الاسلام ؟

ان الله عز وجل قد شرع لنا عدة أنظمة من أجل حل هذه المشاكل وأشباهاها أو أجزاء منها ، وهذه الأنظمة هي :

- ١ - نظام الزكاة .
 - ٢ - نظام الصدقات المطلقة والمقيدة والكفارات .
 - ٣ - نظام الأوقاف .
 - ٤ - نظام النفقات .
 - ٥ - نظام خمس الغنائم .
 - ٦ - نظام الركاز .
 - ٧ - الكفالة العامة من بيت المال لكل انسان فى الأرض الاسلامية .
- ولكن نظرة الناس الى هذه الأنظمة أصبحت قاصرة وضعيفة مما غيب عنهم

كثيرا من آدابها وأحكامها ، ولذلك فاننا سنستعرض هذه الجوانب جانبا جانبا مع ملاحظة أننا كتبنا عن الزكاة في فصل الأركان بحثا كاملا فنكتفى هنا أن نذكر ببعض النقاط التي لها علاقة بموضوعنا :

١ - نظام الزكاة

مر معنا في الفصل الأول من هذا البحث - الأركان - حديث كامل عن الزكاة فلا نعيد الكلام فيها غير أنا نذكر هنا ما يلي :

- ١ - أن صندوق الزكاة صندوق مستقل لا علاقة له ببيت المال العام .
- ٢ - أن واردات الزكاة ضخمة جدا إذ أنها تشمل ربع العشر تقريبا من رأسمال الأمة هذا عدا زكاة الأنعام والأرضين .
- ٣ - أن هذا المال يمكن أن يحل مشاكل الفقر والبطالة والجهل والعجز والافلاس والزواج والسكن وغيرها . وقد رأينا تفصيل ذلك هناك ووجدنا أنه يمكن انشاء مصانع به تملك لمجموعات من الفقراء كما يمكن أن يعطى كل طالب منه ما لم يكن غنيا وليس غنى للابن البالغ كما يمكن أن يعطى - لكل من لا يملك مالا لاقامة عمله - بلا مقابل ويدخل في ذلك المزارعون الذين لا يملكون أدوات العمل الذى تحتاجه الزراعة .

كما يدخل في ذلك من يستطيع الزراعة وليس له أرض ولا قدرة مالية أمثال هؤلاء يمكن أن يدفع لهم المال الذى يستطيعون به أن يحيوا أراضى مواتا ، وكل ذلك من مال الزكاة بلا مقابل ، وقد رأينا أدلة ذلك في باب الزكاة من الفصل الأول ، ولو طبق نظام الزكاة سنوات وروعيت فيه أمثال هذه القضايا لكفى به حلا لكل مشكلة ، وقد رأينا في بحث الزكاة من فصل الأركان تطبيقات ونصوصا مدهشة جدا لو وجدت من يقيمها ، ومع هذا فإن نظام الزكاة ليس وحيدا .

٢ - نظام الصدقات المعلقة والمقيدة والكفارات

- يساعد نظام الزكاة نظام الصدقات المعلقة أو المقيدة والكفارات .
- فقد جعل الزكاة الحد الأدنى من الإنفاق وندب المسلم الى الإنفاق المطلق وقد رأينا في الأصل الثانى عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فصل الثمرات نماذج من انفاق المسلمين مما لا يكاد يتصور .
- وكلما عمق ايمان الانسان بالله واليوم الآخر ازداد انفاقه . لذلك قال عليه الصلاة والسلام : (والصدقة برهان) .

وعدا عن الصدقات المطلقة فهناك الصدقات المقيدة بوقت أو حال ، كصدقة الفطر أو التصدق بجزء من لحم الأضحية أو التصدق بلحوم ما يهدى للحرم ، أو الوفاء بنذر ، وكفارة الحنث في اليمين المنعقدة ، وهناك الكفارات المالية :

فمن وطئ امرأته أثناء حيضها كفر بصنقة ، ومن أفطر في رمضان ولا يستطيع الصوم تأبيدا كفر ، ومن حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها حنث وكفر ، وفي باب الظهار تشرع الكفارة بمال في حالاتها المقررة ، وفي باب الإمطار عمداً في رمضان تشرع الكفارة المالية في أحوالها المقررة ، وفي باب الحج كثيراً ما تكون الكفارة مالا إذا وجدت جناية أو بغير المال وينتفع الفقراء .

وكل هذا وأمثاله يساعد الأنظمة الأخرى على حل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية .

٣ - نظام الأوقاف

وأهم مساعد لنظام الزكاة نظام الأوقاف ، فإن المسلمين ما تركوا وجهاً من وجوه الحاجة ولا جانباً من جوانب الخير والبر ولا فرعاً من فروع الحياة يحتاج إلى مساعدة الا وقد وقفوا عليه :

فقد وقفوا الأوقاف الكثيرة لمساعدة طلاب العلم على طلب العلم فلا يحتاجون لأحد ، ووقفوا الأوقاف الكثيرة على العلماء وأصحاب الشعائر الدينية حتى لا يحتاجوا لأحد .

ووقفوا الأوقاف الكثيرة على المرضى عامة حتى يحمل المريض دواءه وعلاجه ونفقات عطلته مجاناً .

ووقفوا أوقافاً كثيرة لمساعدة العجزة والضعفاء والمساكين والفقراء حتى لا يحتاجون إلى أحد .

ووقفوا الأوقاف الكثيرة على اليتامى حتى لا يضاموا وعلى الأراامل حتى لا يحتاجوا .

ووقفوا الأوقاف الكثيرة على أمور من البر لا يفتن لها الناس ، حتى أنهم وقفوا أوقافاً على الحيوانات التي تكبر وعلى الأولاد الذين يكسرون آنياتهم إلى غير ذلك من العجائب .

ولولا أن أوقاف المسلمين لعب بها كثيراً ، لكفت طبقات كثيرة من الناس ، ولكن إلى الله المشتكى ، فلا بد من إعادة الأمور إلى نصابها في موضوع الأوقاف

بشقيها ، الأوقاف الذرية ، والأوقاف العامة ، فان من دواعي الأسى ، أن يتصرف في أموال الأوقاف الإسلامية الكافرون على ما يشاؤون فتذهب أموال المسلمين الى ما لم يأذن به الله .

٤ - نظام النفقات ...

١ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : ان هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله . . ان أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطينى ما يكفينى وولدى الا ما أخذت منه وهو لا يعلم . فقال : (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) متفق عليه .

وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته) رواه مسلم .

وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم : ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ان لى مالا وان والدى يحتاج الى مالى ، قال : (أنت ومالك لوالدك ، ان أولادكم من أطيب كسبكم ، كلوا من كسب أولادكم) رواه أبو داود وابن ماجه .

وعن سهل بن الحنظلية رضى الله عنه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببكير قد لحق ظهره ببطنه فقال : (اتقوا الله فى هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة واتركوها صالحة) رواه أبو داود .

٢ - قال فقهاء الحنفية :

(تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية أو القرابة أو الملك) ولم يبق الآن فى الظاهر ملك فبقيت الزوجية والقرابة .

(قال هشام : سألت محمدا عن النفقة فقال : هى الطعام والكسوة والسكنى) .

(النفقة واجبة للزوجة على زوجها ولو صغيرا أو فقيرا مسلمة كانت أو كافرة ، فقيرة أو غنية متى أصبحت عنده ، فان كانا موسرين تجب عليه نفقة اليسار ، وان كانا معسرين تجب عليه نفقة الاعسار ، وان كانا مختلفين فعلى ظاهر الرواية يعتبر حال الزوج وعلى ما اختاره صاحب الهداية فبين الحالين ، الا أنه اذا كان هو المعسر يطالب بقدر وسعه والباقى دين عليه الى الميسرة) .

(وعلى الزوج أن يسكن زوجته فى دار مفردة ليس فيها من أهله الا طفله الصغير من غيرها الا أن تختار المرأة ذلك) .

(ونفقة الأولاد الصغار الفقراء على الأب لا يشاركه فيها أحد موسرا كان الأب أو معسرا ، وإذا كان معسرا والأم موسرة تؤمر الأم بالانفاق عليهم ويكون ذلك دينا على الأب ، أما إذا كانوا صغارا أغنياء بأن ورثوا مالا مثلا فنفقتهم في مالهم) •

(ونفقة الصغير واجبة على أبيه ولو خالفه في دينه) والصغير ما دون البلوغ (وجب على الرجل الموسر يسار الفطرة – أى الذى يملك نصابا فائضا عن حاجته الأصلية – أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته سواء أكانوا من قبل الأب أو الأم إذا كانوا فقراء ولو قادرين على الكسب والقول لمكر اليسار والبيئة لمدعيه ولو كانوا كفارا ، ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد) •

(ونفقة الآباء على الأبناء بالسوية ذكورا وإناثا وهو المفتى به ، وفي رواية الحسن عن أبى حنيفة أنها بين الذكور والإناث أثلاثا) •

(والنفقة تجب لكل ذى رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو امرأة فقيرة ولو كانت بالغة أو كان زمنا أو أعمى وكانا فقيرين ، ويجب ذلك على أرحامهم على قدر الميراث) •

(وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن والأعمى إذا كانوا فقراء على الأبوين أثلاثا ، على الأب الثلثان ، وعلى الأم الثلث كالميراث) •

٥ - نظام خمس الغنائم •••

(أ) تعريف عام :

يقول صاحب كتاب السياسة المالية في الاسلام :

في غزوة بدر نزل قوله تعالى : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة والرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ، والله على كل شيء قدير » (الأنفال : ٤١) •• فكانت هذه الآية حكما قاطعا في شأن الغنائم التى تقع في أيدي المسلمين من جيوش المشركين وما أ جلبوا به من المتاع والسلاح •• فله ولرسوله ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل – الخمس ، وأربعة الأخماس الباقية للمقاتلين الذين استحوذوا على تلك الغنائم •

وفي هذا مباحث :

أولا : كيف تقسم الغنائم بين المحاربين ؟

للمحاربين في الغنائم أربعة أخماس - كما قلنا - والمروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في غزوة بدر جعل للفارس سهمين ، وللراجل سهمًا ، اذ روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر : للفارس سهمان وللراجل سهم (١) .

أما في غزوة حنين فإنه جعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمًا . روى عن أبي ذر الغفارى رضى الله عنه قال : شهدت أنا وأخى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينًا ، ومعنا فرسان لنا ، فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أسهم : أربعة لفرسينا وسهمين لنا (٢) .

فهذان فعلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرأى في الأخذ بهذا أو ذاك يرجع الى تقدير الامام وما يراه مناسباً لكل حال .

وكان الامام أبو حنيفة رضى الله عنه يرى أن يكون للرجل سهم ، وللفرس سهم أى سهمان للفارس ، وسهم للراجل ، ويقول : لا أفضل بهيمة على رجل . . وحسب الفرس أن يأخذ نصيباً كنصيب الرجل (٣) .

ويقول أبو يوسف : إن ما جاء من الأحاديث والآثار من أن يكون للفارس سهمان وللرجل سهم أكثر وأوثق ، والعامّة عليه ، وليس هذا على وجه التفضيل ، ولو كان على وجه التفضيل ما كان ينبغى أن يكون للفارس سهم وللرجل سهم أنه قد سوى بهيمة برجل مسلم ، وإنما هذا على أن يكون عدة الرجل أكثر من عدة الآخر ، وليرغب الناس في ارتباط الخيل في سبيل الله . . ألا ترى أن سهم الفرس إنما يرد على صاحب الفرس فلا يكون للفارس دونه (٤) .

ثانيا : كيف كان يقسم خمس الغنيمة ؟

منطوق الآية الكريمة : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » (الأنفال : ٤١) - يفيد أن هذا الخمس يقسم الى خمسة أقسام : قسم لله ولرسوله ، وقسم لذوى القربى ، وقسم لليتامى ، وقسم للمساكين ، وقسم لابن السبيل .

(١) كتاب الخراج لأبى يوسف ص ١٨٠

(٢) الخراج لأبى يوسف ص ١٩٠

(٣) الخراج لأبى يوسف ص ١٩

(٤) الخراج لأبى يوسف ص ١٩

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الخمس كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم ، لله وللرسول سهم ، ولذى القربى سهم ، ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم (١) .

وروى عن ابن عباس أيضا غير هذا . . قال : (كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس : فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة : فربع لله وللرسول ولذى القربى - يعنى قرابة النبی صلى الله عليه وسلم ، قال : فما كان لله وللرسول فيها فهو لقرابة النبی صلى الله عليه وسلم - ولم يأخذ النبی من الخمس شيئا ، والربع الثانى لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين (٢)) .

ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان على ثلاثة أسهم وأسقطوا الباقي ، ثم قسمه على كما قسمه أبو بكر وعمر وعثمان ، ذلك أن السهمين اللذين فرضهما الله سبحانه وتعالى لله وللرسول ولذى القربى كان أمرهما الى النبی صلى الله عليه وسلم ، فلما لحق صلوات الله وسلامه عليه بالرفيق الأعلى ، ارتفع هذان السهمان ، وصار الخمس كله للثلاثة الباقية : اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل .

هذا وقد جرت مراجعات كثيرة بين عمر رضى الله عنه وبين قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الخمس المفروض لهم في خمس الغنائم .

وروى عن ابن عباس قال : كان عمر يعطينا من الخمس نحوا مما كان يرى لنا ، فرغبنا عن ذلك ، وقلنا : حق ذوى القربى خمس الخمس ، فقال عمر رضى الله عنه : انما جعل الله الخمس لأصناف سماها ، فأسعدهم بها أكثرهم عددا ، وأشدهم فاقة ، قال : فأخذ ذلك منا ناس وتركه ناس (٣) .

وروى عن ابن عباس أيضا فقال : (عرض علينا عمر رضى الله عنه أن نزوج من الخمس أيمننا ، ونقضى منه عن مغرمنا ، فأبيننا إلا أن يسلم لنا ، وأبى ذلك علينا (٤)) .

وقد كان الامام على رضى الله عنه يرى أن خمس الخمس من حق ذوى القربى ، ولكنه لما ولى الخلافة سار فيه سير الخلفاء الثلاثة من قبله وكره أن يخالفهم ، وكان يقول : (ما قدمت هاهنا - أى على الخلافة - لأحل عقدة شديدا

(١) الخراج لأبى يوسف ص ١٩

(٢) الأموال لأبى عبيد ص ٣٢٥

(٣) الأموال لأبى عبيد ص ٣٢٥

(٤) الخراج لأبى يوسف ص ٣٠ ، الايم : غير المتزوج ، والمغرم : الدين .

عمو (ويقول : (اقضوا كما كنتم تقضون ، فاني أكره الاختلاف حتى تكون للناس جماعة ، أو أموت على ما مات عليه أصحابي) (١) .

ثانيا : مصرف الخمس :

اختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين : سهم الرسول ، وسهم ذوى القربى ، فقال قوم : سهم الرسول للخليفة من بعده . وقال آخرون سهم ذوى القربى لقرباوة الرسول ، وقالت طائفة : سهم ذوى القربى لقرباوة الخليفة من بعده . ثم أجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين بين الكراع والسلاح (٢) .

وأما ما كان لليتامى والمساكين وابن السبيل ، فقد اختلف فيه .

قال بعضهم انه يوضع في أهله المسمين : اليتامى والمساكين وابن السبيل فيكون حكمه حكم الصدقات ، ويرى بعضهم أن حكمه حكم المغنم ، فهو للمسلمين عامة ، يضعه الامام حيث يشاء في مصالح المسلمين وحاجتهم .

يقول أبو عبيد : الا أن الأصل عندى في الخمس أن يوضع في أهله المسمين بين التنزيل ، لا يعدى به غيرهم الا أن يكون صرفه الى نفل المقاتلة خيرا للمسلمين عامة من أن يوضع في الأصناف الخمسة (٣) .

والذى دعا الى هذا الخلاف ، أن هذا الخمس هو من الغنائم ، وكان الشأن به أن يصرف مصرفها ، ولكن وقد حددت الآية الكريمة جهاته التى يصرف فيها . فقد جرى مجرى الزكاة التى حدد أهلها المستحقون لها ، فمن نظر الى الوجه الأول يقال : انه غنائم فجعل أمره الى الامام ، ومن نظر الى الوجه الثانى قال : انه صدقة فصرفه فى مصارفه .

وتحديد الجهات المصروف فيها الخمس والجهات المصروف فيها الزكاة ليس على حد سواء . . . فالتحديد فى الخمس ليس على سبيل القطع والحصر وانما هو على هذه الصورة ليذهب مذهب الخير والنفع فى المسلمين ، أما فى الزكاة فان التحديد فيها مراد لذاته ، فلا يجوز أن يدخل على الأصناف الثمانية التى تصرف فيها الزكاة أحد غيرهم .

فالله سبحانه وتعالى يقول فى الخمس : « واءتوا انما غنمتم من شئ فان لله خمس » فاستفتح الكلام بأن نسبه الى نفسه ، ثم ذكر أهله - أى

(١) الاموال لابی عبيد ص ٣٣٢ .

(٢) الخراج لابی يوسف ص ٢١ ، الكراع : الخيل .

(٣) الاموال لابی عبيد ص ٣٢٦ .

– أى أهل الخمس – بعد ، وكذلك قال فى الفىء : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ٠٠٠ » (الحشر : ٧) فنسبه جل ثناؤه الى نفسه ثم ذكر أهله فصار فيهما – أى الفىء والخمس – الخيار للامام فى كل شىء يراد الله به ، فكان أقرب اليه .

ولما ذكر سبحانه وتعالى الصدقة قال : « انما الصدقات للفقراء والمساكين » (التوبة : ٦٠) ولم يقل لله ، ولكذا ، فلوجبها لهم ، ولم يجعل لأحد فيها خيارا (١) ٠

(ب) ملاحظات عامة :

١ – نلاحظ مما مر أن الأصل فى خمس الغنيمة ألا يكون لبیت المال العام ، وانما هو للتوزيع على الفقراء والمساكين واليتامى ، وهذا عدا عن الزكاة ، كما نلاحظ مما مر أن لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا من هذا المصدر بخلاف الزكاة فانها لا تجوز لهم باجماع المسلمين اذا كان بيت مال المسلمين منتظما .

٢ – اذا عرفنا أن الأمة الاسلامية عليها أن تبقى فى حالة جهاد مستمر حتى يخضع العالم لسلطان الله ، أدركنا أن هذا المورد للفقراء والمساكين واليتامى له وزنه الكبير فى وضع اسلامى صحيح ، فما دام هناك كفار يقاتلون ، فهناك غنائم يأخذونها هذه الأصناف المذكورة ، وهذا لا يحجبهم عن حقوقهم الأخرى ان كانوا يستحقونها .

٣ – ان الغنيمة التى تحدثنا عنها هنا هى ما يؤخذ بحرب وقهر أما ما يأخذه المسلمون بلا حرب ولا قهر فذلك هو الفىء ، والفىء عادة لا يكون للجيش اذا لم يقاتل كما سنرى ، ومع ذلك فان خمس الفىء يصرف لمصارف خمس الغنيمة وما تبقى فلبیت المال .

٦ – الركاز ٠٠٠

قال عليه الصلاة والسلام : (وفى الركاز الخمس) .

قال الشوكانى فى نيل الأوطار :

(الركاز – بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي – مأخوذ من الركز بفتح الراء ، يقال : ركزه ركزا اذا دفعه فهو مركوز ، وهذا متفق عليه . قال مالك

(١) انظر الأموال لأبى عبيد ص ٣٢٧

والشافعى : الركاز دفن الجاهلية.. وقال أبو حنيفة والثورى وغيرهما : ان المعدن ركاز ، واحتج لهم بقول العرب : أركز الرجل اذا اصاب ركازا ، وهى قطع من الذهب تخرج من المعادن والفضة ، وخالف فى ذلك الجمهور فقالوا : لا يقال للمعدن ركاز.. واحتجوا بما وقع فى حديث الباب ، أى قوله عليه الصلاة والسلام قبل : (وفى الركاز الخمس.. والمعدن جبار) من التفرقة بينهما بالعطف ، فدل ذلك على المغايرة ، وخص الشافعى الركاز بالذهب والفضة ، وقال الجمهور : لا يختص . واختاره ابن المنذر . . والحديث . . يدل على أن زكاة الركاز الخمس على الخلاف السابق فى تفسيره ، قال ابن دقيق العيد : ومن قال من الفقهاء : ان فى الركاز الخمس ، اما مطلقا أو فى أكثر الصور فهو أقرب الى الحديث ١٠٠ هـ . وظاهره سواء أكان الواجد له مسلما أو ذميا ، والى ذلك ذهب الجمهور فيخرج الخمس . وعند الشافعى : لا يؤخذ منه شيء (أى من الذمى) واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب اخراج الخمس فى الحال .

ومصرف هذا الخمس مصرف الفىء عند مالك وأبى حنيفة والجمهور (أى الفقراء والمساكين وابن السبيل واليتامى) . وعند الشافعى مصرف الزكاة . وعن أحمد روايتان ، وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب ، والى ذلك ذهب الحنفية والعنقة . وقال مالك وأحمد وإسحاق : يعتبر لقوله عليه الصلاة والسلام : (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) . . وأجيب بأن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تتناول الخمس وفيه نظر ١٠٠ هـ .

وقال الحنفية :

(معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو صفر أو زئبق أو كنز . وجد فى فلاة من الأرض سواء ضم ذهباً أو فضة أو سلاحاً أو أثاثاً ، وكذلك الكنز اذا كان دفين عصر جاهلى ، أى قبل أن يدخل الاسلام الى البلد . ففى كل ذلك يكون الخمس حق الفقراء سواء أكان المستخرج ذميا أو مسلما ، أو كان المستخرج فى أرض عشيرة أو خراجية) .

ويدخل فيما قاله الحنفية ما تستخرجه الشركات التى تستخرج الذهب أو النحاس أو الحديد أو الزئبق أو غير ذلك من المعادن ، فيجب أن تخرج هذه حق الفقراء من انتاجها رأسا وهو الخمس بدفع قيمته أو بشكل آخر .

ويدخل فيما قاله الحنفية ما تجده مؤسسات البحث عن الآثار ، فكل شيء كان من دفن الجاهلية ، أى قبل أن يدخل الاسلام الى البلد فلفقراء خمس قيمته . .

ويبقى هنا سؤال :

هل فى البترول الخمس ؟

إذا رجعنا الى أقوال الحنفية في الموضوع فاننا نتردد في الجزم بالجواب ،
فالحنفية قالوا : ان النفط والقيير لا زكاة فيهما ، وقالوا في تعليل ذلك لانهما
من جملة المياه ولا خمس في الماء .

فاذن كان حديثهم هذا يوم كان النفط والقيير لا قيمة لهما ، بل ربما اعتبرا
مضرين في بعض الأحوال ، أما الآن وقد تبينت قيمة النفط الذى هو البترول ،
فيبدو أن المسألة تختلف عندهم والله أعلم ، وذلك لما يلى :

١ - عرفوا المعدن الذى هو أحد شقى الركاز عندهم بأنه الأجزاء المستقرة
التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض ، وعرفوا الركاز بأنه ما ركز
في أرض خلقة أو بيد ، والبترول يدخل في هذا وهذا . وقياسهم اياه على
الماء كان له وجهه قديما أما الآن فلا . .

٢ - القول الراجح عندهم أن الزئبق اذا وجد في الأرض ففيه الخمس
والزئبق مائع كالبتترول وان كان يجمد بغيره بعد علاج ، ألا ترى أن أجزاء
من البترول تجمد بعد علاج .

لهذا كله فاننا نرى أن على المفتين في مذهب الحنفية أن يعيدوا النظر في
هذا الموضوع ليروا بأى شئ أخذ من العنبر الخمس (ويقولون عن العنبر بأنه
نوع من أنواع الحشيش البحرى) فاذا كان في حشيش البحر الخمس وهو
مذهب أبى يوسف أفيكون البترول أقل من ذلك .

ونحن الآن لا نفتى ولكن نحض على البحث .

وأخيرا . . ترى لو كانت حكومات العالم الاسلامى تعطى فقراء بلادها
خمس الركاز بهذه المعانى الواسعة وما فاض عن قطر وزع في قطر آخر فكيف
يكون الحال ؟

ألا ان الفقراء الآن في العالم الاسلامى يمنعون حقوقهم ، ويستغل
المبشرون فقرهم ، فيحملونهم على ترك الاسلام كما يحدث في أندونيسيا ،
فمن المسئول ؟

هل الاسلام هو المسئول ؟

وسنرى في الباب التالى أثناء الكلام عن بيت مال المسلمين أن فائض
بيت المال يوزع على الأمة الاسلامية بالتساوى ، وعلى هذا فان الفقير في
الأرض الاسلامية :

له حق في الزكاة وعند أهله ، وفي خمس الغنيمة ، وفي بيت المال وفي ..
وزيادة على ذلك له حظه مع كل مسلم بالتساوي في فائض بيت المال .

ألا ان الذين يمنعون المسلمين حقوقهم سيلقون جزاءهم في الدنيا والآخرة .

٧ - الكفالة العامة من بيت المال لكل انسان في دار الاسلام ...

رأينا أن كل نظام من الأنظمة السابقة يحل قضايا بعض الناس اقتصاديا على طريقته الخاصة ، أحيانا بواسطة جهاز خاص في الدولة لذلك ، وأحيانا بشكل فردي .

ولكن وراء هذا كله مسئولية امام المسلمين ، ألا يضيع أحد ، وألا يحتاج أحد ، ومسئولية المسلمين بالتضامن عن ذلك ، ومسئولية بيت مال المسلمين بالنهاية ..

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلى قضاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته) .

وفي رواية : (من ترك ديناً أو ضياعاً - أي عيالا - فليأتني فأنا مولاه) .
وفي رواية : (من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلاً - أي ثقلاً من دين أو عيال - فإلينا) متفق عليه .

ومشهور قصة عمر رضي الله عنه مع اليهودي الذي رآه يسأل الناس وهو طاعن في السن ففرض له من بيت المال ما يكفيه .

ونكتفي بهذا هنا على اعتبار أن الباب التالي سيكون فيه حديث عن مثل هذا أثناء الكلام عن نفقات بيت المال وسنرى هناك أن المسألة أوسع من هذا كله ..

وبعد .. أي مشكلة اجتماعية اقتصادية تستعصى على الحل في نظام إسلامي بعد هذا كله ، ان المجتمع الاسلامي أخصب وأكرم وأطيب من كل تصور لأي شيء خيالي في العالم ومن لم يصدق فليُنظر الآن الى المسلمين رغم كل الأوضاع القاسية التي يعانونها لتري عطاء وانفاقاً وتكافلاً ومؤسسات تقوم ، وكل ذلك بمحض الدافع الايماني ، فكيف لو رافق هذا دولة توجه ، وحزب يربى ؟

وَارِدَاتُ الدَّوْلَةِ الْمُسْلِمَةِ وَنَفَقَاتُهَا تَنْظِيمُ بَيْتِ الْمَالِ

ان القواعد التى على أساسها يكون الانفاق فى الدولة المسلمة تختلف .
اختلافا جوهريا عن قواعد الانفاق فى أى نظام جاهلى أو رقيع آخر ، كما أن
طريقة الانفاق ، ونوع واردات الدولة المسلمة مختلف . ولتوضيح هذه
الجوانب سيكون حديثنا فى هذا الباب عن الواردات والصرف فى دولة مسلمة
وَيَدْخُلُ فى الواردات بحث :

- ١ - الخراج .
- ٢ - العشور والجمارك .
- ٣ - واردات الأملاك العامة من ظاهر الأرض وباطنها .
- ٤ - التركات التى لا وارث لها والأموال التى لا أصحاب لها .
- ٥ - المصادرات المشروعة .
- ٦ - الجزية .
- ٧ - التوظيف أو الضرائب حين الحاجة اليها .
- ٨ - الحقوق العامة للدولة المسلمة .
- ٩ - الفىء .
- ١٠ - التعزيرات المالية .
- ١١ - واردات المؤسسات والملكيات الخاصة للدولة .

وَيَدْخُلُ فى الصرف :

- ١ - رواتب الموظفين .
- ٢ - نفقات المشاريع العامة .

٣ - كفالة المسلمين في شئونهم الحاجية اذا لم يكف ما قدمنا سابقا
ولذلك كله قواعده العامة .

ثم تقسيم الفائض في بيت المال على المسلمين عامة .

وهذا كله يدخل تحت عنوان كبير هو : بيت المال . . موارد ،
ومصارفه . وعلى هذا فسنكتب في هذا الباب فقرتين :

الفقرة الأولى : واردات بيت المال .

الفقرة الثانية : مصارف بيت المال .

وسنذكر في كل فقرة ما أدخلناه تحتها آنفا .

الفقرة الأولى : واردات بيت المال

١ - الخراج . . .

يقول صاحب كتاب السياسة المالية في الاسلام عن الخراج ما يلي :

(وهو ما يفرض على الأرض التي فتحها المسلمون غنوة أو صلحا ،
ويرى أبو يوسف أن الخراج هو الفىء يقول :

فأما الفىء فهو الخراج عندنا ، خراج الأرض ، والله أعلم ، لأن الله
تبارك وتعالى يقول في كتابه : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله
والرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة
بين الأغنياء منكم » (الحشر : ٧) حتى فرغ من هؤلاء ، ثم قال عز وجل :
« للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون » (الحشر : ٨)
ثم قال تعالى : « والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » (الحشر : ٩) ثم قال
تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا
بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم »
(الحشر : ١٠) يقول أبو يوسف : فهذا والله أعلم لمن جاء بعدهم من
المؤمنين الى يوم القيامة ، وقد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب رضى الله
عنه قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام ، وقالوا : اقسم الأرضين
بين الذين افتتحوها كما تقسم غنيمة العسكر ، أبى ذلك عمر عليهم . وتلا
عليهم هذه الآيات وقال : قد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم في هذا الفىء ،
فلو قسمته لما بقى لمن بعدكم شيء ، ولئن بقيت ليبغى الراعى بصنعاء نصيبه
من هذا الفىء ، ودمه في وجهه (١) .

(١) الخراج لأبى يوسف : ص ٢٣ ، ٢٤

ويرى أبو عبيد أن الجزية من الفىء أيضا (١) فالخراج على الرؤوس ،
والأرض وأصحابها مما أفاء الله على المسلمين بما أظهرهم على عدوهم .

وعلى هذا فالفىء لا يخصص بالخراج وحده ، وإنما يشمل الخراج
والجزية معا ، وهذا يتفق مع وجهة النظر التى رآها أبو يوسف من أن الفىء
هو الخراج لأنه لا يقسم بين الذين شهدوا الحرب ، بل تحبس الأرض وينفق
خراجها فى شئون المسلمين جميعا فى كل عصر ، على ما استقر عليه رأى عمر
رضى الله عنه فى أرض العراق والشام . . وهذا هو الشأن فى الجزية فإنها
للمسلمين جميعا . . من شهد الحرب منهم ومن لم يشهد ، لأن الجزية إنما
فرضت على أهل الذمة من أصحاب الأرض التى افتتحتها المسلمون .

وقد جاء فى افتتاح الأرضين ثلاثة أحكام :

أولا : الأرض التى أسلم عليها أهلها ، فهى لهم ، ملك أيماهم ،
وعليهم العشر . . زكاة ، لخراجها .

ثانيا : الأرض التى افتتحت صلحا على خراج معلوم فهى على ما صولح
عليه أهلها ، لا يلزمهم أكثر منه .

ثالثا : الأرض التى أخذت عنوة ، وقد اختلف فيها رأى بين المسلمين :

(أ) قال بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة ، فتخمس ، وتقسم أربعة
أقسامها بين الذين افتتحوها ، والخمس الباقى لمن سعى الله تبارك وتعالى
فى قوله : **((واعلموا أنها غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذى القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل))** (الأنفال : ٤١) .

(ب) وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها الى الامام ، ان رأى أن
يجعلها غنيمة فيقسمها ويقسمها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
بخيبر ، فذلك له ، وان رأى أن يجعلها فيئا فلا يخدمها ولا يقسمها ، ولكن تكون
موقوفة على المسلمين عامة ، كما صنع عمر بالسواد (٢) ، وقد فعل عمر رضى الله
عنه ذلك بأرض العراق والشام ومصر ، فجعلها أرض خراج محبوس خراجها
على المسلمين جميعا ، حاضرهم ومن يجىء بعدهم (٣) .

(١) انظر كتاب الاموال لأبى عبيد ص ٤٦

(٢) السواد : أرض الجزيرة بالعراق ، وسمى سواد لأنه أرض زرع ،
يظللها الشجر والزرع فتبدو سوداء ، على خلاف الأرض البيضاء ، فهى
أرض قاحلة لانبات فيها .

(٣) انظر كتاب الاموال لأبى عبيد ص ٥٥

قال أبو يوسف (١) : حدثني الليث بن سعد عن حبيب بن أبي ثابت قال : ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة من المسلمين أرادوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقسم الشام كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم (خيبر) ، وأنه كان أشد الناس عليه في ذلك الزبير بن العوام وبلال بن رباح رضي الله عنهما ، فقال عمر رضي الله عنه : اذن أترك من بعدكم من المسلمين لا شيء لهم ، ثم قال : اللهم اكفني بلالا وأصحابه ، قال : فرأى المسلمون أن الطاعون الذي أصابهم - أي بلالا وأصحابه - بعمواس كان من دعوة عمر ، قال : وتركهم عمر - أي ترك أهل الشام - ذمة يؤدون الخراج للمسلمين (٢) .

وروى عن إبراهيم التيمي قال : لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر : اقسمه بيننا ، فانا افتتحناه عذوة ، فأبى وقال : فما لمن جاء بعدكم من المسلمين ؟ وأخاف ان قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه - أي في طلب الماء لسقي الأرض ، كل من يريد أن يذهب بالنصيب الأوفر منه - فأقر أهل السواد في أرضهم ، وضرب على رؤوسهم الجزية ، وعلى أرضهم الطسق - أي الخراج - ولم يقسمه بينهم (٣) .

وكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص يوم افتتح العراق : (أما بعد . . فقد بلغني كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم ، وما أفاء الله عليهم ، فانظر ما جلبوا عليك في المعسكر من كراع - أي متاع - أو مال ، فاقسمه بين من حضر من المسلمين وأنزل الأرض والأنهار لعمالها ، فيكون ذلك في أعطيات المسلمين ، فانا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء) (٤) .

قال أبو يوسف : حدثني غير واحد من علماء أهل المدينة قالوا : لما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيش العراق من قبل سعد بن أبي وقاص شاور أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في قسمة الأرضين التي أفاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام ، فتكلم قوم فيها وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا ، فقال عمر رضي الله عنه : فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت ؟ وما هذا برأى ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : فما الرأي ؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم ، فقال عمر : ما هو إلا كما تقول ، ولست أرى ذلك ، والله لا يفتح

(١) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الامام أبي حنيفة رضي الله عنهما .

(٢) الخراج لأبي يوسف ص ٢٦

(٣) الأموال لأبي عبيد ص ٥٧

(٤) الخراج لأبي يوسف ص ٥٩

بعدي بلد فيكون فيه كبير نبيل ، بل عسى أن يكون كلا على المسلمين(١) ،
 فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها ، فما يسد به
 الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق ؟
 فأكثروا على عمر رضى الله تعالى عنه ، وقالوا : أتقف ما أفاء الله علينا بأسياقنا
 على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا ؟
 فكان عمر لا يزيد على أن يقول : هذا رأيي ؟ قالوا : فاستشر ، قال : فاستشار
 المهاجرين الأولين فاختلفوا ، فأما عبد الرحمن بن عوف فكان رأيهم أن تقسم
 لهم حقوقهم ، ورأى عثمان وعلى وطلحة وابن عمر رضى الله عنهم رأى
 عمر • فأرسل إلى عشرة من الأنصار ، خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج
 من كبارهم وأشرفهم ، فلما اجتمعوا ، حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله
 ثم قال : (انى لم أزعجكم الا لأن تشتركوا في أمانتى فيما حملت من
 أموركم ، فانى واحد كأحدكم ، وأنتم اليوم تقرون بالحق ، خالفنى من
 خالفنى ، ووافقنى من وافقنى ، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذى هو
 - أى رأيي - معكم من الله كتاب ينطق بالحق ، فوالله لئن كنت نطقت
 بأمر أريده ، ما أريد به الا الحق • قالوا : نسمع يا أمير المؤمنين ، قال :
 لقد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا انى أظلمهم حقوقهم ، وانى أعوذ
 بالله أن أركب ظلما ، لئن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد
 شقيت ، ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى ، وقد غنمنا الله
 أموالهم وأرضهم وعلوجهم ، فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله ، وأخرجت
 الخمس فوجهته على وجهه ، وأنا في توجيهه(٢) ، وقد رأيت أن أحبس الأرضين
 بعلوجها ، وأضع عليهم فيها الخراج ، وفي رقابهم الجزية ، يؤدونها فتكون
 فيها للمسلمين : المقاتلة ، والذرية ، ولأن يأتى بعدهم ، أرأيت هذه الثغور ؟
 لا بد لها من رجال يلزمونها ، أرأيت هذه المدن العظام كالشام والجزيرة ،
 والكوفة والبصرة ومصر ؟ لا بد لها من أن تشحن بالجيوش ، وإدراك العطاء
 عليهم • فمن أين يعطى هؤلاء اذا قسمت الأرضون والعلوج ؟ قالوا جميعا :
 الرأى رأيك ، فنعم ما قلت ورأيت ، ان لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال
 وتجزى عليهم ما يتقوون به رجح أهل الكفر الى مدنهم ، فقال : قد بان
 لى الأمر(٣) • فمن رجل له جزالة وعقل يضع الأرض مواضعها ، ويضع على
 العلوج ما يحتملون ؟ فاجتمعوا له على (عثمان بن حنيف) وقالوا : ان له
 بصرا وعقلا وتجربة • فأسرع اليه عمر ، فولاه مساحة أرض السواد(٤) •

(١) يريد أن يقول : ان البلاد التى فتحت وهى العراق والشام هى أغنى
 البلاد ، وان ما يفتح من البلاد بعد موته قد لا يكون فيه خير يعود على المسلمين
 بل ربما كان فى حاجة الى عون يمد به من بلد آخر •

(٢) أى لا يزال فى يدي منه شيء سأوجهه الى من يستحقه •

(٣) أى عرفت وجه الحق ، وانتهيت الى الرأى القاطع فى هذا الأمر •

(٤) كتاب الخراج لأبى يوسف ص ٢٤ وما بعدها •

بهذا استقر الرأي بين المسلمين على حبس الأرض وفرض الخراج عليها ،
وكان في هذا خير وبركة عليهم وعلى من جاء بعدهم •

حكم الأرض الخراجية :

وكما اختلف الصحابة في مصير أرض الخراج وهل تقسم بين المجاهدين
أو تحبس على المسلمين ، اختلفوا في مصيرها بعد أن استقر الرأي على حبسها
وضرب الخراج عليها ، هل يجوز شراؤها ؟ وإذا انتقلت من ذمى الى مسلم
فهل يؤدي عنها خراجها ؟ وإذا أدى عنها خراجها فهل يؤدي مع هذا زكاتها
وهو العشر ؟ اختلف المسلمون في هذا ، وقامت لكل ذى رأى حجة لرأيه •

فأكثر الصحابة على أن تظل أرض الخراج في يد الذميين الذين يعملون عليها
ويؤدون خراجها لا تنتقل الى المسلمين بالشراء أو الهبة •

قال أبو عبيد : قد تتابعت الآثار بالكراهة بشراء أرض الخراج ، وإنما
كرهها الكارهون من جهتين :

أحدهما : أنها فيء للمسلمين ، والأخرى أن الخراج صغار(١) وقد
روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : (لا تشتروا رقيق أهل الذمة فانهم
أهل خراج ، وأرضوهم فلا تبتاعوها ، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه
الله منه) (٢) والمعنى الذى يقصد اليه عمر هو أن الخراج إنما يضرب على أهل
الذمة فإذا انتقلت أرض الخراج من يد ذمى الى مسلم انتقلت بخراجها ،
ولزم المسلم في هذه الحال أن يؤدي الخراج كما يؤديه الذمى ، وفي هذا
صغار نجاه الله منه •

ومع هذا فقد ترخص بعض الصحابة والتابعين في شراء أرض الخراج
كعبد الله بن مسعود ، ومحمد بن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز •

وكان الامام مالك رضى الله عنه يقول ذلك في الأرض التى فتحت صلحا ،
أى لا يجوز خروجها من أيديهم ، فهو يرى أن كل أرض فتحت صلحا فهى
لأهلها ، لأنهم منعوا بلادهم حتى صولحوا عليها ، وكل أرض فتحت عنوة
فهى فيء للمسلمين(٣) •

(١) كتاب الأموال لأبى عبيد ص ٧٩

(٢) الأموال لأبى عبيد ص ٧٧

(٣) انظر كتاب الأموال لأبى عبيد ص ٨٨

أما عمر بن عبد العزيز فكان يرى أن الجزية التي قال الله عز وجل فيها :
« **حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون** » (التوبة : ٢٩) أنها على
الرؤوس لا على الأرض (١) . وعلى هذا فلا صغار في أداء خراج الأرض ، ومن
ثم فلا حرج في شرائها .

فاذا صارت أرض الخراج الى يد المسلم فما حكمها ؟

عمر بن عبد العزيز والامام مالك بن أنس والأوزاعي يرون أن عليه العشر
والخراج ، لأن العشر زكاة واجبة على المسلم لا تسقط بحال ، والخراج أصل
مفروض على الأرض تعلقت به حقوق من قبل أن تنتقل الأرض الى يد المسلم ،
كتب عمر بن عبد العزيز الى عامله على فلسطين فيمن كانت بيده أرض بجزيته
على المسلمين أن يقبض منه جزيته ، ثم يأخذ منه زكاة ما بقى بعد الجزية .
وكان يقول : والعشر على الحب (٢) .

ويقول أبو عبيد : ومما يفرق بين العشر والخراج ويوضح أنهما
حقان اثنان ، ويبين ذلك أن موضع الخراج الذي يوضع فيه غير مهم مع
العشر ، إنما ذلك - أى الخراج - في أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية ، وهذا
- أى العشر - صدقة الأصناف الثمانية ، أى التي ذكرها جل شأنه في
قوله : « **إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل** » (التوبة : ٦٠) .
أما الليث بن سعد فكان لا يرى العشر واجبا مع أنه كان يخرج العشر من
أرضه مع الخراج (٣) .

ويروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه كان يقول : (ما أحب أن
يجتمع على المسلم صدقة المسلم وجزية الكافر) (٤) .

أرض العشر يشتريها الذمي .. ما حكمها ؟

إن الرأي عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يضاعف عليه العشر ،
أما الامام مالك بن أنس فيرى ألا شيء عليه ، لأن الصدقة إنما هي على
المسلمين ، زكاة أموالهم ، وطهرا لهم ، ولا صدقة على المشركين في أرضهم
ومواشيهم ، وكان من رأيه أيضا أن يؤمر الذي يبيع الأرض ، لأن في امتلاكها
ابطالا للصدقة المفروضة عليها (٥) .

(١) الأموال لأبي عبيد ص ٨٨

(٢) الأموال لأبي عبيد ص ٨٨ ، ٨٩

(٣) الأموال لأبي عبيد ص ٨٩

(٤) الأموال لأبي عبيد ص ٨٩

(٥) الأموال لأبي عبيد ص ٩١

ويقول فقهاء الحنفية (وكل أرض فتحت غنوة فأقر أهلها عليها أو صالحيهم
الامام فهي أرض خراج) والخراج قسمان : خراج مقاسمة وهو أن يكون للدولة
جزء الناتج ، وخراج موظف وهو أن يكون للدولة شيء معين سنويا لا يتبدل
ولا يتغير) . .

(والخراج الموظف ينقص اذا لم تطفه الأرض) ومن أسلم من أهل الخراج
أخذ منه الخراج على حاله ، ولا خراج ان غلب الماء فغط الأرض أو أصاب
الزرع آفة سماوية كغرق وحرق وشدة برد) (ويجوز أن يشتري المسلم أرض
الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج) .

* * *

مما تقدم نعرف أن هناك أراضي اتفق المسلمون على أن يجعلوا ريعها لبيت
مال المسلمين من أجل مصالح المسلمين ، هذه الأراضي معروفة مشهورة محددة
في كتب الفقه الاسلامي ، ومن أوائل ما ينبغي أن تفعله الدولة الاسلامية أن
تحدد هذه الأراضي ، وأن تأخذ حق بيت المال منها ، وهذا وحده حل كاف لما
يسمونه مشكلة الأرض في كثير من البلاد الاسلامية .

٢ - العشور (الجمارك) . . .

العشر عند الفقهاء يطلق على ناحيتين :

١ - عشر الأرض المسقية بماء السماء ، وهذا زكاة تؤخذ من المسلم
ومصارفها مصرف الزكاة . . .

٢ - العشر الذي يؤخذ من تجار دار الحرب اذا دخلوا الأرض الاسلامية
بتجارة ، وما له علاقة بهذا المعنى وهو شبيه بنظام الجمارك الحالية فهذا الذي
يكون مآله إلى بيت المال العام ويصرف مصارفه ، ولكي يتضح لنا هذا الوارد من
موارد بيت المال ولنتعرف على قصته تاريخيا ننقل هذه الفقرة من كتاب
(السياسة والاقتصاد في التفكير الاسلامي) . .

يقول صاحبه فيه :

(ليست العشور من الموارد التي ذكرها القرآن الكريم ، ولكنها اجتهاد
اتضح في عهد عمر رضي الله عنه ، ويحكى أبو يوسف (١) قصة ذلك فيقول :
ان أهل منبج ، كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقولون : دعنا ندخل
أرضك تجارا وتعشرنا . فشاور عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
بذلك فأشاروا عليه به ، فكانوا أول من عشر من أهل الحرب .

ويروى يحيى ابن آدم (٢) أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر

(١) الخراج ص ١٦١ - ١٦٢

(٢) الخراج ص ١٧٣ ، وانظر كذلك الخراج لأبي يوسف ص ١٦١

يقن الخطاب يقول : ان تجارة المسلمين اذا دخلوا دار الحرب أخذ منهم العشر .
فكتب اليه عمر : خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين .

ومن الممكن أن نستنتج من هذين النصين الدواعي التي شرعت العشور ،
وهي فيما نرى ترجع الى ما يلي :

١ - يدفع تجار المسلمين عشر تجارتهم اذا دخلوا بها دار الحرب ،
فلتسترد جماعة المسلمين هذه الخسارة من المعاملة بالمثل بأخذ عشر تجارة
الوافدين من دار الحرب .

٢ - التجار الذين يفدون من الخارج ينتفعون بالمرافق العامة كالشرطة
والقضاء وغيرها وهذه ينفق عليها من بيت مال المسلمين ، فليسهم هؤلاء بنصيب
في هذه النفقات ماداموا ينتفعون بها انتفاعا كبيرا .

٣ - يدفع المسلمون الزكاة ومقادير أخرى للصالح العام عند الحاجة ،
ومعنى هذا أن هناك مسئوليات كبيرة في تجارتهم ، فاذا نافس في السوق جماعة
ليست عليها مثل هذه المسئوليات المالية انعدم تكافؤ الفرص بين أبناء المهنة
الواحدة ، وهو ما يسبب كساد تجارة المسلمين .

ولعل هذه الأسباب هي التي أثرت على تحديد مقدار هذه الضريبة
فجعلتها عشر التجارة بالنسبة للقادم من دار الحرب ، ونصف العشر بالنسبة
للزمنى ، لأن الأخير يدفع الجزية (١) .

وهل تؤخذ العشور ملاحظا فيها التجارة ؟ أو ملاحظا فيها التاجر ؟
أو بتعبير آخر : هل يدفع التاجر كلما دخل أرض المسلمين ؟ أو يدفع مرة في
السنة وان دخل أكثر من مرة ؟ ..

* * *

نسوق هنا نصا شهيرا اتخذ في المراجع المتأخرة أساسا لتنظيم وقت
الحفع ، وهو عن زياد بن حدير قال : كنت أعشر بنى تغلب كلما أقبلوا
وأدبروا ، فانطلق شيخ منهم الى عمر ، فقال : ان زيادا يعشرنا كلما أقبلنا
وأدبرنا . فقال : تكفى ذلك . ثم أتاه الشيخ بعد ذلك وعمر في جماعة
فقال : يا أمير المؤمنين أنا الشيخ النصراني ، فقال عمر : وأنا الشيخ الحنيف ،
قد كفيت . قال : قال زياد : فكتب عمر الى ألا تعشرهم في السنة الا مرة
واحدة (٢) ...

(١) عن قيمة هذه الضريبة انظر الخراج لأبي يوسف ص ١٥٩ - ١٦١
(٢) يحيى ابن آدم : الخراج ص ٦٨ ، وأبو يوسف : الخراج ص ١٦٣ .

ويفهم من هذا أن العشر يؤخذ مرة واحدة في العام وإن دخل التاجر أكثر من مرة ، ولكن ذلك لا يستقيم مع طبيعة الموضوع ، فإن هذا العشر متعلق بالتجارة لا بالتاجر ، فإذا انتهت تجارته التي دخل بها وعاد فأحضر تجارة أخرى ودخل بها فإن الرأي أن يدفع عنها مهما قصرت المدة بين الحالتين ، ولعل ذلك يتضح من نص آخر أورده أبو يوسف ، قال : ثم لا يؤخذ منها (أى من التجارة التي عشت) إلى مثل ذلك الوقت من الحول وإن مر بها غير مرة (١) . ونستنتج من هذا النص أن التجارة التي تدفع مرة لا تدفع ثانياً في خلال عام واحد ، وأنه إذا تبقى منها شيء وحل عام جديد دفع عشر جديد على هذا المتبقى ، ومن الواضح تبعاً لذلك أن أية تجارة أخرى ترد لو كانت لنفس التاجر الذي دخل من قبل فإنها تدفع العشر أيضاً .

وحدد الفكر الإسلامي التجارة التي يدفع عنها العشر بأن تكون قيمتها تساوي مائتي درهم أو عشرين مثقالاً على الأقل (٢) .

ويدخل في العشور كذلك الضرائب التي كانت تؤخذ من السفن التي تمر ببعض الثغور ، فتدفع عشر ما تحمله عينا ونقداً ، فقد كان عمال اليمن يأخذون هذه الضريبة من السفن التي تمر بسواحلهم قادمة من الهند ، تحمل الأعواد المختلفة والمسك والكافور والعنبر والصندل والصيني ، وكان الأندلسيون يضربون مثل هذه الضريبة على السفن التي تمر ببوغاز جبل طارق ، فكان الفرنجة أو غيرهم إذا مروا بسفنهم أدوا الضريبة في مدينة بأقصى بلاد الأندلس جنوباً يقال لها (طريف) ويزعم الفرنجة أن كلمة (Tariff) التي تدل عندهم على الضرائب أو الرسوم التي تؤخذ على البضائع عند دخولها البلاد وخروجها ، أو الكتاب المتضمن بيان لائحة الأثمان ، تحريف (طريف) المشار إليها لأنهم كانوا يسمون ما يدفعونه (رسوم طريف) ثم أهمل اللفظ الأول وبقي الثاني (٣) ١٠٠ هـ .

مما تقدم يتضح أن طريقة العشر لها موجدان :

الموجب الأول : معاملة الدول الأخرى بالمثل .

الموجب الثاني : سماحنا لبضائع الكافرين في الدخول إلى أرضنا وانتفاع تجار الحرب بذلك .

وفيما مضى كانت الأمور واضحة ، دولة المسلمين واحدة ، والحواجز فيما بينها مفقودة ، وكان بالإمكان الوصول إلى تطبيق عملي بسيط لهاتين

(١) الخراج لأبي يوسف ص ١٥٩ .

(٢) المرجع السابق ص ١٥٨ .

(٣) جرجي زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي ج ١ ص ٢٣٥

القضيتين اللتين بهما يؤخذ العشر ، أما الآن فقد تعقدت الأمور بشكل أكثر .
فهناك حدود وحواجز بين أقطار المسلمين ، وتجار المسلمين يستوردون من دار
الحرب ، وأى بضاعة من بلادنا تذهب الى دار الحرب تؤخذ عليها جمارك ،
وأصبحت ضريبة الجمارك تفرض الآن لأسباب منها أن يرتفع سعر السلعة
المستوردة فلا تنافس حاصلات البلد ، أو من أجل ألا يشتريها الا طبقة من
الناس ، وأشياء أخرى جددت في هذا الموضوع تعقد من أجلها المعاهدات
التجارية بين الدول ، وتتأثر بكثير من أوضاع البلاد الاقتصادية ، والفتوى
تقدر زماما ومكانا ، ولذلك فاننا نؤثر أن لا ندخل في تفاصيل جوابية على هذا
تاركين المسألة للكتب الفقهية . .

ولعل لنا عودة اليه في كتاب مبسط عن الفقه الاسلامي ان شاء الله
تعالى . .

٣ - واردات الأملاك العامة من ظاهر الأرض وباطنها . . .

يقول الامام الشافعي : كل عين ظاهرة كنفت أو قار أو كبريت أو موميا
أو حجارة ظاهرة كموميا في غير ملك لأحد فليس لأحد أن يحتجزها دون غيره
ولا سلطان أن يمنعها لنفسه ولا لخاص من الناس لأن هذا كله ظاهر كالماء
والكلأ) .

وفي مذهب الامام مالك : (أن المغادن سائلة كانت أم جامدة كالنفط
والذهب والفضة والنحاس وما الى ذلك تعتبر ملكا للأمة كلها ولو وجدت
في أرض مملوكة ملكا خاصا لأنها ليست جزءا من الأرض ولا من ما فيها)
وهذا الاتجاه عند الامام مالك يجعل الدولة الاسلامية في سعة بالنسبة لهذا
الموضوع اذ يصبح من حقها كئاثبة عن الأمة أن تستثمر كل المواد الخام
في الأرض الاسلامية وقد مر معنا في نظام التملك ويهر معنا في أكثر من
مكان في هذا الكتاب أن على المسلمين أن يستثمروا خيراتهم بأيديهم كجزء من
النظام الذي يفرض تعلم العلوم المفروضة فرض كفاية على الأمة وفي الحالات
الأخرى التي لا تستطيع الأمة أن تستثمر شيئا بنفسها فلا يجوز أن يعطى
حق الاستثمار لأحد يغبن نصيب الأمة وكل غبن في عقد يجعل العقد فاسدا يطالب
به الطرف الآخر بمثل الوضع السليم .

وعلى كل حال فان ريع الأملاك العامة مرجعه الى خزينة الدولة في نظام
اسلامي ، وفي عصرنا هذا يشكل هذا الوارد أضخم مورد لخرينة الدولة
الاسلامية على اعتبار أن العالم الاسلامي ملئ بالمواد الخام .

ولا ننسى ما كنا قدمناه عن حق الفقراء في خمس بعض المواد الخام وهو ما يسمى بالركاز كما لا ننسى أن الأمة الإسلامية كلها لها حق في هذه المواد الخام .

٤ - التركات التي لا وارث لها والأموال التي لا أصحاب لها . .

من واردات بيت المال ما أشار اليه صاحب كتاب السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي بما يلي :

(تركة من لا وارث له ، أو ما تبقى من التركة بعد ميراث أحد الزوجين اذا لم يكن هناك وارث الا أحد الزوجين ولم يكن الزوج أو الزوجة ذا قرابة يمكن بها رد باقى التركة عليه ، ومنها كذلك مال اللقطة التي لا يعرف صاحبها . .

ومن هذه الموارد : المال الذي لا يعرف صاحبه كمال فر عنه ذروه من المشركين أو مال أنكره أصحابه الحقيقيون لشبهة حوله) ١٠٠ هـ .

وبالتالى فكل مال لا مالك له فانما هو ملك الأمة كلها ، ونلاحظ هنا شيئا هو أن خمسى الخمس من الغنائم اللذين كانا للرسول ولذوى قرباه جعلهما الصحابة في السلاح والكراع أى يجوز أن يكونا في بيت المال العام على أن يكفل بيت المال العام الفقراء من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٥ - المصادرات المشروعة . . .

يقول عليه الصلاة والسلام عن الزكاة : (ومن منعها فانا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء) نفهم من هذا النص أن مانع الزكاة يصادر جزء من ماله زيادة على الزكاة تعزيرا وهذه المصادرة مرجعها الى بيت مال الزكاة والله أعلم ، وهنا مسألة هي نتيجة لانعدام الحكم الإسلامى فى أقطار العالم الإسلامى فان كثيرا من الناس مرت عليه سنون لم يؤد فيها زكاة فلو قامت دولة اسلام وثبت لها عن أحد هذا فان لها الحق أن تأخذ زكوات عن كل ما مضى من سنوات عن الأموال التي لم تنزل مع التعزير ، ومرجع مال الزكاة بيت مال الزكاة .

غير أن هناك مصادرات مرجعها الى بيت المال منها :

مصادرات الأموال الربوية وأموال البنوك بعد تصفيتها واعطاء أصحابها رأسمالهم فقط . .

مصادرة أموال المغنين والموسيقيين والممثلين والراقصين والبغايا وكل من اكتسب عن طريق حرام حتى غنى .

مصادرة أموال أندية القمار واللغو والبطالة واعطاء أصحابها رأسمالهم
نقط . .

مصادرة أموال المرتدين من ملحدين وزنادقة وأمثالهم وهم الآن أكثر على
خلاف بين الفقهاء هل تصادر أموالهم قبل الردة أو هي لورثتهم أما من نشأ
على الردة فلا شك أن أمواله كلها تصادر .

مصادرة أموال السحت التي تأكدنا أن مصادرها غير شرعية كالصحف
والمجلات الداعرة أو التي تمول من الكفار بدليل قطعي .

مصادرة أموال السياسيين الذين أثروا على حساب الأمة ثراء غير
مشروع . .

وهذا كله يحتاج الى دراسة ومزيد من التقبّع قبل الاقدام عليه حتى لا يقع
في الأرض ظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . . (يروى أن عمر هم بمصادرة
نصف أموال بعضهم وهذا أصل في المصادرة ومقدارها في بعض الأحوال ونحن
لا نعتبر كلامنا هنا في هذا الموضوع قطعياً) .

ولا شك أن هذه المصادرات مورد هام للدولة الإسلامية أول قيامها . .

٦ - الجزية . .

يقول صاحب كتاب السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي عنها ما يلي
بتصرف :

الخراج ثبت باجتهاد عمر رضي الله عنه ، وهو بهذا يختلف عن الجزية لأنها
ثبتت بنص القرآن الكريم . قال تعالى « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم
الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » (التوبة : ٢٩) . فالجزية
مبلغ معين يوضع على رؤوس من انضموا تحت راية المسلمين ولكن لم يشاءوا
الدخول في الاسلام .

وبناء على الآية السابقة « قاتلوا الذين لا يؤمنون . . . » تؤخذ الجزية
من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى ، أما غير اليهود والند . . ، فالأصل
ألا يقبل منهم الا الاسلام أو الحرب ، ولا يقروا على شركهم ولا تقبل منهم
جزية ، بيد أنه (ذكر لعمر بن الخطاب قوم يعبدون النار ليسوا يهودا ولا نصارى
ولا أهل كتاب ، فقال عمر : ما أدري ما أصنع بهؤلاء . فقام عبد الرحمن
ابن عوف وقال : أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (سنوا فيهم
سنة أهل الكتاب) (١) . . .

(١) أبو يوسف : الخراج ص ١٥٥ .

وهكذا ألحق الحديث الشريف واجتهاد الأئمة بأهل الكتاب - في موضوع الجزية - طوائف أخرى كثيرة ، وإنما قلنا في موضوع الجزية لأن هذه الطوائف لم تستمتع بغير موضوع الجزية من المميزات التي منحها الاسلام لأهل الكتاب ، فلا تؤكل ذبائح هذه الطوائف ، ولا تنكح نساؤهم قال أبو يوسف : وجميع أهل الشرك من المجوس وعبد الأوثان وعبد النيران والحجارة والسامرة تؤخذ منهم الجزية ما خلا أهل الردة من أهل الاسلام وأهل الأوثان من العرب ، فإن الحكم فيهم أن يعرض عليهم الاسلام فإن أسلموا والا قتل الرجال منهم وسبى النساء والصبيان ، وليس أهل الشرك من عبد الأوثان والمجوس في الذبائح والمناكحة على مثل ما عليه أهل الكتاب ، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهو الذي عليه الجماعة والعمل لا اختلاف فيه (١) .

... أما من ناحية الوضع العسكري فإن الجزية تجب - في أصل التشريع - على من قبل الانضواء تحت راية المسلمين ولم يشأ الدخول في الاسلام على أن يتم ذلك بدون حرب ، وذلك كالذي حدث في اليمن ، يحكى البلاذري (٢) : أن أهل اليمن لما بلغهم ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وعلو حقه ، أتته وفودهم ، فكتب لهم كتباً بأقرارهم على ما أسلموا عليه من أموالهم وأرضهم ، ووجه اليهم رسله وعماله لتعريفهم شرائع الاسلام وسنته ، وقبض صدقاتهم وجزى رؤوس من أقام على النصرانية واليهودية والمجوسية منهم . أما إذا قامت الحرب بين المسلمين وغير المسلمين وانتصر المسلمون في الميدان فإن المهزومين يصبحون غنيمة ، أى يجوز في الرجال القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفداء ويجوز في النساء والأطفال الاسترقاق أو المن أو الفداء ، وعندما فتحت أرض السواد انتظر المحاربون المسلمون أن تقسم عليهم الأرض والسكان كما سبق القول ، وقد عبر عبد الرحمن بن عوف عن ذلك بقوله لعمر : ما الأرض والعلوج الا مما أفاء الله عليهم (٣) ، ولكن عمر لم يفعل ذلك في فتوح العراق والشام ، وإنما اجتهد في أمر الناس كما اجتهد في أمر الأرض ، واستشار المسلمين ، واستقر الأمر على أن يترك هؤلاء أحراراً ، وتفرض عليهم الجزية ، ويروى يحيى بن آدم قصة ذلك فيقول ان عمر أراد أن يقسم (سكان) السواد بين المسلمين ، فأمر السكان أن يحصوا فوجد الرجل المسلم يصيبه ثلاثة من العلوج ، فشاور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال على : دعهم يكونون مادة للمسلمين ، فبعث عثمان بن جني ،

(١) المرجع السابق ص ١٥٢ - ١٥٤ وانظر كذلك الاحكام السلطانية للماوردى ص ١١٨ .

(٢) فتوح البلدان ص ٧٥

(٣) أبو يوسف : الخراج ص ٢٩ ، والعلوج : جمع علج وهو الواحد من كفار العجم (القاموس المحيط) .

فوضع عليهم ثمانية وأربعين ، وأربعة وعشرين ، واثنى عشر (١) ويروى كذلك يحيى بن آدم أن رؤساء السواد أتوا عمر بن الخطاب فقالوا له : انا قوم من أهل السواد ، وكان أهل فارس قد ظهروا علينا وأضروا بنا ، ففعلوا وفعلوا . . فلما سمعنا بكم فرحنا وأعجبنا بذلك ، فلم نرد كفكم عن شيء حتى أخرجتموهم عنا ، فبلغنا أنكم : تريدون أن تسترقونا . فقال عمر - وكان قد استشار الصحابة كما مر - فالآن ان شئتم فالإسلام وان شئتم فالجزية . فاختاروا الجزية (٢) .

ويروى البلاذري أن عمر جعل أهل السواد ذمة تؤخذ منهم الجزية ، ومن أرضهم الخراج وهم ذمة لارق عليهم (٣) .

وأما عن مقدار الجزية فإن أحسن الآراء هو ما ذكره أبو حنيفة ، فقد صنف الناس ثلاثة أصناف : أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما في السنة ، وأوساط يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما ، وفقراء يؤخذ منهم اثنا عشر درهما . ويرى مالك أن تقدير الجزية موكول للولادة ، وحدد الشافعي أقلها بدينار وترك للولادة تقدير ما يزيد عنه حسب الحالة (٤) .

وطبقة الأغنياء تتمثل في الصيارفة ، والبزازين ، وأصحاب الضياع ، وأصحاب المتاجر الكبيرة ، والطبيب المشهور ، والطبقة المتوسطة هم من هؤلاء إذا كانوا أقل كسبا ، أو لم يصلوا بعد إلى الرواج والازدهار ، كالتاجر حديث التجارة أو قليل الرواج ، والطبيب الذي لم يشتهر بعد وهكذا ، أما الطبقات الدنيا فتتمثل في العاملين بأيديهم كالخياطين والنجارين والاسكافية (٥) .

ولا تؤخذ الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء القادرين ، فلا تجب على امرأة ولا صبي ، ولا مجنون ولا عبد ولا مسكين (٦) كما لا تؤخذ من ذي العاهة ولا من الشيخ الفاني ، ولا من الراهب الذي اعتزل الناس إذا كان هؤلاء يتلقون

-
- (١) يحيى بن آدم : الخراج ص ٤٢ ، وأبو يوسف : الخراج ص ٤٣ ،
والبلاذري فتوح البلدان ص ٢٧٥ .
(٢) يحيى بن آدم : الخراج ص ٥٠ .
(٣) فتوح البلدان : ص ٢٧٥ .
(٤) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ١٢٨ ، ويحيى بن آدم : الخراج
ص ٧٢ ، ٧٣ ، وابن عبد الحكم : فتوح مصر ص ٨٧ .
(٥) انظر الخراج لأبي يوسف ص ١٤٨ .
(٦) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ١٢٨ .

صحقات الناس ، أما اذا كانوا أغنياء فان الجزية تؤخذ منهم(١) . وقد كتب عمر الى أمراء أهل الجزية ألا يضربوا الجزية الا على من جرت عليه المواسي ، قال يحيى بن آدم(٢) : ومعنى هذا ألا تضرب الجزية على النساء والأطفال وهو المعروف عند أصحابنا ، ويعطى الماوردي(٣) تفاصيل دقيقة عن تجزئة الجزية ، فمن مات قبل الحول أخذ من تركته بقدر ما مضى من الحول ، ومن أسلم ممن تجب عليهم الجزية لزمه منها قسط الشهور التي مضت قبل اسلامه ، وذلك القول فيمن أفاق من جنون أو بلغ بعد الصبا (٤) .

ويلتزم لمن يدفع الجزية حقان : أحدهما الكف عنهم ، والثاني : الحماية لهم ، ليكونوا بالكف آمنين ، وبالحماية محروسين ، روى نافع عن ابن عمر قال : كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال : (احفظوني في ذمتي) (٥) .

والجزية رمز لخضوع الانسان للسلطات الاسلامية كما أن لها مبرراتها الأخرى كالسببين التاليين :

١ - يستمتع دافعوا الجزية بالمرافق العامة مع المسلمين كالقضاء والشرطة وغيرها ، والمرافق العامة تحتاج الى نفقات يدفع المسلمون قسطها الأكبر ، ويسهم أهل الكتاب ومن جرى مجراهم بالجزية في تكاليف هذه المرافق .

٢ - لا يكلف القادرون من أهل الكتاب أن يحملوا السلاح ويدافعوا عن البلاد ، بل يقوم بذلك المسلمون ولذلك يدفع أهل الكتاب هذه الضريبة نظير اعفائهم من هذا الواجب الكبير (٦) ، فاذا اشترك بعضهم مع المسلمين في أمر الدفاع سقطت عنه الجزية ، كما تسقط اذا عجز المسلمون عن الدفاع عنهم وحمايتهم ، يروى الطبري أن عتبة بن فرقد كتب لأهل أذربيجان الكتاب التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذربيجان سهلها وجبلها وحواشيها وأهل ملها كلهم الأمان على أنفسهم

-
- (١) أبو يوسف : الخراج ص ١٤٦ .
 - (٢) الخراج ص ١٧٣ - ١٧٤ وانظر كذلك ص ٧٧ .
 - (٣) الأحكام السلطانية ص ١٣٠ .
 - (٤) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ١٣٠ .
 - (٥) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ١٢٧ - ١٢٨ .
 - (٦) المجتمع الاسلامي للمؤلف ص ١٢١ .

وأموالهم ومللهم وشرائعهم على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم ليس على صبي ولا امرأة ولا زمن ليس في يديه شيء من الدنيا ، ولا متعبد مقل ليس في يده من الدنيا شيء ، لهم ذلك وإن سكن معهم ، وعليهم قرى المسلم من جنود المسلمين يوما وليلة ودلالته ، ومن حشر منهم في سنة وضعت عنه الجزية تلك السنة (١) .

ويروى البلاذري أن المسلمين عندما دخلوا حمص أخذوا الجزية من أهل الكتاب الذين لم يريدوا أن يدخلوا الاسلام ، ثم عرف المسلمون أن الروم أعدوا جيشا كبيرا لمهاجمة المسلمين ، فأدرك المسلمون أنهم لا يقدرّون على الدفاع عن أهل حمص وقد يضطرون للانسحاب ، فأعادوا الى أهل حمص ما أخذوه منهم وقالوا لهم : شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم . فقال أهل حمص : ان ولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم ، ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم ، ونهضوا بذلك فسقطت عنهم الجزية (٢) .

وهن الواضح مما أوردنا من دراسة أن من أسلم تسقط عنه الجزية في الحال ، وكان ذلك ما فعله عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما ، ويروى يحيى بن آدم أن (من أسلم ممن يدفعون الجزية طرحت الجزية عن رأسه ، وأسلم دهقان من أهل عين التمر في عهد على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال على : أما جزية رأسه فنرفعها ٠٠٠) (٣) ١٠ هـ .

وفي النهاية ٠٠ فالجزية بدل عن الخدمة العسكرية وذلك من عدل الاسلام المطلق اذ القتال في الاسلام مرتبط بالعقيدة فهو في سبيل الله وليس من العدل أن نكلف انسانا أن يقاتل من أجل عقيدة لا يؤمن بها أو يقاتل من يشاركه في العقيدة .

ولابد في النهاية كذلك أن نذكر بشيئين :

١ - أنه في نظام اسلامي لا يقبل من المسلم مال في مقابل سقوط القتال عنه .

٢ - وأن الأصل أن يؤخذ من كل كافر بدل عسكري هو الجزية الا اذا ارتضى أن يقاتل معنا وذلك متروك لنا ان قبلنا ووثقنا والأصل عدمه ٠٠

(١) تاريخ الأمم والملوك ج ٤ ص ٢٥٥ - ٢٥٦ .

(٢) فتوح البلدان ص ١٤٣ .

(٣) يحيى بن آدم : الخراج ص ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ .

٧ - التوظيف والضرائب حين الحاجة اليها ..

يقول الامام الشاطبي في كتابه الاعتصام ج ٢ ص ١٢ :

« انا اذا قررنا اماما مطاعا مفتقرا الى تكثير الجنود وسد الثغور وحماية الملك المتسع الاقطار وخلا بيت المال ، وارتفعت حاجات الجند الى ما لا يكفيهم - فلامام اذا كان عدلا - أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال ، الى أن يظهر مال بيت المال ، ثم اليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمرات وغير ذلك .. وانما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا . »

فانه لو لم يفعل الامام ذلك النظام بطلت شوكة الاسلام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار » .

« فاذا غورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم ، فلا يتمارى في ترجيح الثانى على الأول وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد » .

ويقول الامام الغزالى في كتابه المستصفى ج ١ ص ٣٠٣ :

« اذا خلت أيدي الجنود من الأموال ولم يكن من مال المصالح - بيت المال - ما يفي بنفقات العسكر وخيف من ذلك دخول العدو بلاد الاسلام ، أو ثوران فتنة من قبل أهل الشر جاز للامام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند لأننا نعلم أنه اذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين » .

ويقول العز بن عبد السلام في كتابه « القواعد » ج ٢ ص ١٦٢ :

« المصلحة العامة كالضرورة الخاصة ، ولو دعت ضرورة واحد الى غصب أموال الناس لجاز له ذلك ، بل يجب عليه اذا خاف الهلاك لجوع أو حر أو برد ، واذا وجب هذا لاهياء نفس واحدة ، فما الظن باهياء النفوس ، بل اقامة هؤلاء أرجح من دفع الضرورة عن واحدة » .

من هذه النصوص نرى أن فرض الضرائب وتنظيمها جائز لكن بشروط :

١ - الشرط الأول : أن تكون بقية الواردات لا تفي بحاجة الأمة ..

٢ - ألا تكون مصارف الدولة على طرق غير مشروعة ...

فاذا اختل أحد الشرطين امتنع الجواز ، فلو كانت واردات الدولة تفي بحاجات الأمة العامة ، أو كانت هناك أموال تبذر من بيت المال في غير طريق مشروع ، فعندئذ لا يجوز أن تفرض أى ضريبة . لأن الحكومة الاسلامية

لا تفرط في درهم الا اذا ذهب الى طريق مشروع ، وتطالب بضغط نفقاتها ورؤية ما اذا كان نوع من النفقات يذهب الى غير محله من وظيفة غير شرعية ، أو ادارة يمكن الاستغناء عنها ، أو مؤسسة تقوم بخدمة محرمة ، ففي هذه الأحوال ليس لها حق فرض الضريبة حتى ترجع الأمور الى نصابها •

فاذا كانت واردات بيت المال الاخرى لا تفي بكل حاجة مشروعة ضرورية للأمة ، وكان كل درهم يذهب في طريقه المشروع ، جاز عندئذ فرض الضرائب على الأمة ولكن على أى أساس يكون فرض هذه الضرائب وتوزيعها على الناس ؟

هل يكون بفرض ضرائب على البضائع والحاجيات فتكون ضرائب غير مباشرة ؟

أو يكون بفرض ضرائب مباشرة على الناس بالتساوى ؟

أو تكون بفرض ضرائب على الناس بقدر ما يملكون ؟

وكيف تقدر الأملاك وعلى أى أساس ؟

أو تكون على قاعدة الغرم بالغنم ، فمن يستفيد من أحداث الدولة ودوائرها أكثر يدفع أكثر ، وما تستفيد منه الأمة جميعا تتحمل نفقاته مشتركة ؟

وهل تقبل فكرة الضرائب التصاعدية كوسيلة عملية تتحقق بها قاعدة الغرم بالغنم ؟

أسئلة كلها تحتاج الى أجوبة ليس هذا أوانها ولكننا نذكر هنا :

١ - أن العالم الاسلامى فى حالة قيام حكومة اسلامية واحدة فيه لا تحتاج حكومته أبدا الى فرض أى ضريبة لكثرة واردات بيت المال وخاصة من المواد الخام •

٢ - أنه فى حالة فرض ضريبة فلا يجوز أن تبقى دائمة ومستمرة وانما تبقى ببقاء الحاجة اليها فاذا انتعش بيت المال مرة ثانية وكفت وارداته رفعت الضريبة •

٣ - أن رأى الامام ومجلس شوره فى مثل هذه الأمور معتبر •

٨ - الحقوق العامة للدولة المسلمة . . .

من الحقوق العامة للدولة المسلمة أن تحمى من الأملاك العامة حتى لا يستفيد منه الا القطاع العام والنصوص فى ذلك :

يقول ابن قدامة : (روى عن ابن عمر قال : حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع لخييل المسلمين ، وأما سائر أئمة المسلمين فلمهم أن يحموا مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين ، ونعم الجزية أو ابل الصدقة ، وضوال الناس التي يقوم الامام بحفظها وماشية الضعيف من الناس على وجه لا يستضر به من سواء من الناس ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في صحيح قوله) .

ويروى صاحب المغنى على من ينكر أن يكون لأئمة المسلمين هذا الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم باقامة الأدلة على ثبوته لهم بقوله : (ولنا : أن عمر وعثمان حميا واشتهر ذلك في الصحابة ، فلم ينكر عليهما فكان هذا اجماعا) .

وقد روى أن أعرابيا أتى عمر رضى الله عنه فقال : (يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عنها في الجاهلية ، وأسلمنا عليها في الاسلام ، علام تحميها ؟ فأطرق عمر ، وجعل ينفخ ويفتل شاربه ، وكان اذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك ، فقال عمر : المال مال الله ، والعباد عباد الله ، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت شبرا من الأرض في شبر) وليس لهم أن يحموا الا قدرا لا يضيق به على المسلمين ويضر بهم ، لأنه انما جاز لما فيه من المصلحة لما يحمى ، وليس من المصلحة ادخال الضرر على أكثر الناس .

ويقول الامام الشافعي رضى الله عنه (ان حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه صلاح لعامة المسلمين ، اذ أن الخيل المعدة لسبيل الله ، وما فضل من سهمان أهل الصدقات وما فضل من النعم التي تؤخذ من أهل الجزية ترعى فيه ، فأما الخيل فقوة لجميع المسلمين ، وأما نعم الجزية فقوة لأهل الفئ المجاهدين ، وأما الابل التي تفضل عن سهمان أهل الصدقة ، فلا يبقى مسلم الا عليه من هذا صلاح في دينه ونفسه ، ومن يلزمه أمره من قريب ، أو عامة من مستحقى المسلمين) .

٩ - الفئ . . .

يقول صاحب كتاب السياسة والاقتصاد في التفكير الاسلامي عن الفئ ما يلي :

عندما يذكر الفئ مع الغنيمة والخراج والجزية يراد به المال المأخوذ عنوا ، وهو بذلك يقابل الغنيمة التي تؤخذ قهرا (١) ، والمال المأخوذ عفوا هو

(١) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ١١١ .

الذى يؤخذ بدون حرب ولا ايجاف خيل ، أى بالرعب يقذفه الله فى قلوب المشركين(١) ، حتى لو تم هذا الرعب برؤية الجيش ، فاللهم تبعوا لرأى أبى يوسف أنه ما دام الجيش لم يقيم بعمل عسكري من طعان أو حصار فإن ما أخذ يعتبر فيثا لا غنيمة ، روى يحيى بن آدم عن محمود بن يسار قال : سمعت الضحاك يقول : أيما (أهل) حصن أعطوا فدية من غير قتال وان كانوا قد نظروا الى الجيش فهو بين جميع المسلمين لأنه فى (٢) . وقد بين الله سبب الهزيمة وأنها عوامل متعددة يثيرها سبحانه وتعالى ويدفعها للعمل ، بعضها ظاهر كالريج وبعضها باطن كالخوف ، وهو ما قال به المفسرون (٣) عند تفسير قوله تعالى : ((فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء)) (الحشر : ٦) .

ومن أموال الفىء بناء على ما تقدم أموال فذك ، يروى يحيى بن آدم (٤) أن بقية من أهل خيبر تحصنوا ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ، ففعل ، فسمع بذلك أهل فذك فنزلوا على مثل ذلك ، فكانت أموالهم فيثا لأنها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ويذكر البلاذرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى أهل فذك منصرفه من خيبر محيصة ابن مسعود الأنصارى يدعهم الى الاسلام فصالحوا الرسول صلى الله عليه وسلم على نصف الأرض بتربتها فقبل ذلك منهم ، فكان نصف فذك فيثا لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (٥) .

هذا هو الفىء بمعناه الدقيق الاصطلاحى ، على أنه قد يطلق أحيانا ويراد به معنى أوسع مما ذكر فيدخل فيه الغنيمة ، وبهذا المعنى قال معارضو عمر له فى حديثهم عن أرض السواد : أتقف ما أفاء الله علينا بأسياقنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ؟ (٦) بل ان أبا يوسف (٧) افتتح كلامه عن الفىء والخراج بقوله : فأما الفىء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندنا ، خراج الأرض .

ويجعله الماوردى أشمل من ذلك فيقول : الفىء كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا ايجاف خيل ولا ركاب ، فهو كمال الهدنة والجزية

(١) تفسير البيضاوى ص ٥٤٧ .

(٢) أبو يوسف : الخراج ص ٤٨ .

(٣) البيضاوى ص ٥٤٧ .

(٤) الخراج ص ٣٧ .

(٥) فتوح البلدان ص ٣٦ .

(٦) أبو يوسف الخراج ص ٢٦ .

(٧) المرجع السابق ص ٢٨ .

وأعشار متاجرهم ، أو كان واصلا بسبب من جهتهم كمال الخراج (١) .
ويرى بعض العلماء أن اسم كل واحد من المالين يقع على الآخر إذا أقر
بالذكر ، فاذا جمع بينهما افترقا كاسمى الفقير والمسكين .
وقال القاضى أبو الطيب أن الفى يقال له فىء لأنه مال رجع الى المسلمين
بنفسه بدون محاولة منهم لأخذه من الكفار ، وأما الغنيمة فمال رده الفاتحون
على أنفسهم (٢) .

* * *

ولنعد الى المعنى الذى أثرناء لنقرر أنه لكون الفىء وصل الى المسلمين عفوا
بدون حرب ولا ايجاف خيل لم يكن فيه حق للمقاتلين ، اذ لم يكن هناك
مقاتلون ، وعلى هذا جرى توزيعه بعيدا عنهم على الوضع القالى :

إذا تحقق الفىء بصلح التزمت فيه شروط الصلح ، وقد سبقت الإشارة
الى هذا ، قال تعالى : « **وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد
توكيدها** » (النحل : ٩١) . وما يحصل عليه المسلمون بناء على هذا الصلح
يكون التصرف فيه كالتصرف فيما تركه المشركون للمسلمين ورحلوا عنه ،
وهذا أو ذاك يؤخذ خمسة فيقسم كما يقسم خمس الغنائم (٣) « **فإن لله خمسة
والرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل** » (الأنفال : ٤١) .
أما الأ خمس الأربعة الباقية فهى خالصة لبيت مال المسلمين ، وهى أساس
مورد بيت المال ، ولذلك سمى سواها مما يورد لبيت المال فيئا ، وإن لم يكن
فيئا حقيقة فأرض الخراج بعد أن استقر عليها بعدم التوزيع على المحاربين
أطلق عليها بعض الباحثين فيئا ، وكذلك أطلق الفىء على العشور
والجزية الصاقا بالفىء إذا اتحد المصروف فى كل . ومن الواضح بعد أن درسنا
الخراج والفىء أن الفىء استعمل استعمالا عاما لأنه الأصل فى موارد بيت
المال ، أما الخراج فاستعمل استعمالا عاما لأنه أكثر وأخصب موارد بيت
المال

(ب) ويدخل فى الفىء صور . .

١ - لو كان للمستعمرين الكافرين فى أرض اسلامية مستعمرة أملاك
ورحلوا عن أرضنا نتيجة لثورة كان على أثرها صلح فكل ما تركوه فى خمسة
يوزع على مصارف الخمس والبقية لبيت مال المسلمين كما حدث فى الجزائر

-
- (١) الأحكام السلطانية ص ١١١ .
(٢) تهذيب الأسماء واللغات القسم الثانى ج ١ ص ٦٤ .
(٣) الماوردى ص ١٠٨ ، الأحكام السلطانية ص ١٢٤ .

مثلاً فكل فرنسى جلا وترك مالا أو أرضا ان كان غصبها ممن له عليها بيعة
أخذها والا فالخمس للفقراء والبقية لبيت مال المسلمين .

١٠ - التعزيرات المالية ...

يذهب بعض الفقهاء الى جواز التعزيرات المالية وقد ناقش ابن تيمية
هذا الموضوع في كتابه الحسبة مناقشات طويلة وأتى بأقوال الفقهاء المجيزين
له وعلى هذا الاتجاه فان من واردات بيت المال هذه التعزيرات التي يفرضها
الامام كنتيجة من نتائج المخالفة للقانون العام ويشترط هنا ألا يكون هناك
تعسف في التطبيق ونية الاضرار فيه .

وعلى كل فان هذا الوارد ينخفض أو يرتفع بمقدار وعى الأمة وعلمها
وتهذيبها ..

١١ - واردات المؤسسات والمكيات الخاصة للدولة ...

هناك مشاريع لا تصلح أن تقيمها الا الدولة ولا يستطيعها الأفراد
أو قد لا تكون من حقهم ولا تنتفع بها الأمة كلها بل ينتفع منها أفراد وتحتاج
الى نفقات دائمة كمشاريع المياه والكهرباء وغيرها ، فلا شك أن ريع هذه
المؤسسات مرجعه الى بيت المال ، ونحب هنا أن نفرق بين حق الدولة في
ابتداء مشروع وبين استيلائها على مشروع . والشئ الاساسى الذى ينبغى
أن نعرفه فى هذا السبيل أنه ليس للدولة أن تستولى على مؤسسة مشروعة
القيام والملك بدون مقابل وبدون رضا صاحبها وقد تكون هناك حالات نادرة
أجاز فيها فقهاء المسلمين أن تنتقل فيها الملكية جبرا ، ولكن هذا خلاف الأصل
فيقتصر فيه على ما ورد ، والمرجع فى ذلك القضاء والفقه الإسلامى والنصوص
ولكن للدولة حق الابتداء باقامة أى مشروع وجعل ملكيته للأمة على شرط أن تكون
المصلحة فيه محققة .

أما الامتيازات التى أعطيت من قبل حكم كافر أو فاجر لا يلتزم بالإسلام
وكان فى ذلك الامتياز مخالفة لنصوص الشريعة ، أو اجحاف بحق الأمة ، فذلك
وضع آخر يجب أن ينتهى أو يعدل ..

* * *

هذه صورة مجملة عن واردات بيت المال فى نظام اسلامى وهى كافية
ليعرف الانسان الأرض التى تقف عليها خزينة الدولة فى الإسلام .

الفقرة الثانية : مصارف بيت المال

ان بيت المال فى الاسلام يقوم :

- ١ - رواتب الموظفين وكفالة الرعايا .
 - ٢ - الانفاق على المشاريع العامة التى تحتاجها الأمة .
 - ٣ - توزيع الباقي على الأمة بالتساوى .
- وهذا ما سنستعرضه هنا . .

١ - رواتب الموظفين وكفالة الرعايا :

روى البخارى عن عائشة قالت لما استخلف ابو بكر رضى الله عنه قال :
(لقد علم قومى ان حرفتى لم تكن تعجز عن مؤونة اهلى ، وشغلت بأمر المسلمين
فسياكل آل أبى بكر من هذا المال ، ويحترف للمسلمين فيه) .

وروى ابو داود باسناد صحيح عن عمر رضى الله عنه قال : (عملت على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملنى اى أعطانى أجرة عملى . .

وروى ابو داود باسناد صحيح عن المستورد بن شداد قال : سمعت النبى
صلى الله عليه وسلم يقول : من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة ، فان لم يكن له
خادم فليكتسب خادما ، فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا وفى رواية :
(من اتخذ غير ذلك فهو غال) . .

والغلول انما يكون اذا كان الأخذ بغير اذن كما فى الرواية الصحيحة عند
أبى داود عن بريدة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (من استعملناه
على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) وروى الترمذى عن معاذ
رضى الله عنه قال : (بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن
فلما سرت أرسل فى أثرى فرددت فقال : اتدرى لم بعثت اليك ؟ لا تصيبين
شيئا بغير اذننى فانه غلول ومن يغلول يات بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك
فامضى لعملك) . .

وسواء كان ما اخذه رشوه صريحه ، او هدية لم يكن لها سبب الا عمله ،
او كان سرقة واختلاسا ، فكل ذلك غلول وهو حرام .

نفهم من هذا ان من اشتغل للمسلمين اعطى اجرة عمله ، وان هذه
الاجرة ينبغى ان تكفيه وتؤمن له حاجاته الاساسية من مسكن وزوجة وخدمة
وقد ذكرت الدابة فى روايات فالنقل كذلك ينبغى ان يؤمن .

وهنا لابد من اشارة الى شىء هو : أن الوظيفة لا تكون الا لحاجة ، ولا تكون الا بشىء مشروع • فلا يجوز للدولة أن تحدث وظيفة تستغنى عنها الأمة ، ولا يجوز للدولة أن تحدث وظيفة لعمل مشروع ، ولا يجوز أن ينفق المال على هذا أو هذا ، ومن هنا نفهم أن كثيرا من الوظائف الحاضرة يجب أن تختصر وتلغى •

أما الكفالة العامة من بيت المال للرعايا فذلك مقتضى كلامه عليه الصلاة والسلام (كلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ) وفى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة تطبيقات كثيرة ، تدل على أن بيت المال فى خدمة المحتاج من المسلمين وغيرهم من رعايا الدولة الاسلامية ، اذا ثبتت حاجتهم ، ولم تحل مشكلتهم بالوسائل الأخرى التى أشرنا اليها فى الباب السابق ••

٢ - الانفاق على المشاريع العامة التى تحتاجها الأمة :

فى الباب الرابع من هذا البحث نرى جزءا من الأهداف العامة لنظام اقتصادى اسلامى ككون الاقتصاد الاسلامى ، اقتصادا حربيا ، وككون الاقتصاد الاسلامى يحقق للأمة حاجاتها الأساسية ، وهذا كله يحتاج الى أموال كى تتحقق مشاريعه كما أن هناك مشاريع يجب أن تتبناها الدولة المسلمة بشكل بدیهى • فمثلا : مشاريع الكهرباء التى تدار بالمياه العامة فالمياه العامة ملك للأمة ، فالمشاريع التى تستغل مجموع هذه المياه أولى أن تكون للأمة وهكذا ••

وعلى كل فان أمثال هذه المشاريع تؤخذ نفقاتها من بيت المال بشروط :

١ - الشرط الاول : أن يكون المشروع يحقق هدفا اسلاميا ، أو يبيحه على الأقل النظام الاسلامى •

٢ - أن يكون المشروع محقق الذمم للأمة وهذا شرط دائم يشترط فى كل تصرفات الدولة الاسلامية المالية ، اذ الدولة الاسلامية بالنسبة لاموال الأمة كوصى الیقیم فى ماله •

٣ - ألا ينفق على المشروع ما لا يحتاجه المشروع •

ویدخل فى هذا الجزء من النفقات بناء الجسور ، وشق الترع ، وقامین مياه الرى والشرب ، وربط الأمة بشبكة مواصلات قوية ، واقامة الصناعات الحربية الضخمة ، وايجاد أسطول بحرى ••

وتفضل الدولة الاسلامية ألا تقيم المشاريع التي هي اليق بالأفراد الا اذا لم يقيمها أفراد . .

وفي كل حال يحظر على نوع معين من رجال الدولة أن تكون لهم صلة بمؤسسات اقتصادية ، أو أن ينشئوا مؤسسات اقتصادية بعد الحكم ، وقد مر معنا في باب التملك ماله علاقة بهذا .

* * *

يقول فقهاء الحنفية :

« وما جباه الامام من الخراج ، وما أهدها أهل الحرب الى الامام ، والجزية ، وما أخذ منهم من غير حرب تصرف في مصالح المسلمين العامة ، ففسد منها الثغور ، وتبنى منها القناطر والجسور ، ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم ، ومحتسب ومرابط ما يكفيهم وذرائعهم ، ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذرائعهم » . .

٣ - توزيع الباقي على الأمة بالتساوي :

أخرج ابن سعد عن سهل بن أبي حثمة وغيره : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان له بيت مال بالسندع معروف ليس يحرسه أحد فقيل له : يا خليفة رسول الله : ألا تجعل على بيت المال من يحرسه ، فقال : لا تخاف عليه فقلت : لم ؟ قال : عليه قفل وكان يعطى ما فيه لا يبقى فيه شيئ . فلما تحول أبو بكر الى المدينة حوله فجعل بيت ماله في الدار التي كان فيها ، وكان قدم عليه مال من معادن القبلية ، ومن معادن جهينة كثيرا ، وانفتح معدن أبي سلم في خلافة أبي بكر ، فقدم عليه منه بصدقة ، فكان يوضع ذلك في بيت المال وكان أبو بكر يقسم على الناس نفرا نفرا ، فيصيب كل مائة انسان كذا وكذا وكان يسوى بين الناس في القسم ، الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير فيه ، وكان يشتري الابل والخيول والسلاح فيحمل في سبيل الله ، واشتري عاما قطائف أتى بها من البادية ، ففرقها في أراجل أهل المدينة في الشتاء ، فلما توفي أبو بكر ودفن دعا عمر بن الخطاب الأماناء ودخل بهم بيت مال أبي بكر ، ومعه عبد الرحمن بن عوف ، وعثمان ابن عفان رضي الله عنهم ، ففتحوا بيت المال فلم يجدوا فيه دينارا ، ووجدوا حبشة للمال فنفضت فوجدوا فيها درهما ، فترحموا على أبي بكر ، وكان في المدينة وزان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يزن ما عند أبي بكر من مال . فستل الوزان : كم بلغ ذلك المال الذي ورد على أبي بكر ؟ قال : مائتي ألف . . الكنز .

وروى أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قدم على عمر مال من العراق فأقبل يقسمه فقام اليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين : لو أبقيت من هذا المال لعدو ان حضر ، أو نائبة ان نزلت (١) فقال عمر : مالك قاتلك الله ، نطق بها على لسانك شيطان ، لقانى الله حجتها . والله لا أعصين الله اليوم لغد لا ، ولكن أعدلهم ما أعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن الحسن قال : كتب عمر بن الخطاب الى أبى موسى رضى الله عنهما : أما بعد فاعلم يوما فى السنة لا يبقى فى بيت المال درهم حتى يكتسح اكتساحا ، حتى يعلم الله أنى قد أدبت الى كل ذى حق حقه .

عن مجمع التيمى قال : (كان على رضى الله عنه يكنس بيت المال ويصلى فيه يتخذ مسجدا رجاء أن يشهد له يوم القيامة) . . . أخرجه ابن عبد البر فى كتابه (الاستيعاب) .

وعن عنقرة الشيباني قال : كان على رضى الله عنه يأخذ فى الجزية والخراج من أهل كل صناعة من صناعته وعمل يده ، حتى يأخذ من أهل الأبر والمسال والخيوط والحبال ، ثم يقسمه بين الناس وكان لا يدع فى بيت المال مالا يبيت فيه حتى يقسمه ، الا أن يغلبه شغل فيصبح اليه ، وأخرج أبو عبيد فى الأموال عن على رضى الله عنه : أنه أعطى فى سنة ثلاث مرات ثم أتاه مال من أصبهان فقال : أغدوا الى عطاء رابع انى لست بخازنكم فقسم الحبال فأخذها قوم وردها قوم (. . الكنز .

* * *

أما طريقة القسمة فقد كان أبو بكر يساوى بين الناس ، وكان عمر يفاضل على حسب فضل الصلابة ، والبعد والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع فى آخر أمره الى رأى أبى بكر ، فكانت المساواة هى ما استقر عليه أمر اجتهاد الخلافة الراشدة .

وأما شمول القسمة فهى كما قال عمر :

(ولم يبق أحد من المسلمين - لاحظ كلمة المسلمين - الا وله فى هذا المال حق ، الا ما تملكون من رقيقكم ، فان أعش ان شاء الله لم يبق أحد من المسلمين الا سيأتيه حقه ، حتى الراعى بسر وحمير يأتيه حقه ، ولم يعرق فيه جبينه) (٢) .

* * *

هذه سنة الخلافة الراشدة فى أمر المال فكيف يكون حال المسلمين لو كانت لهم دولة واحدة وطبق نظام المال فى الاسلام كله ؟

(١) قد يكون لهذا رأى قيمة فى عصرنا وهو اجتهاد صحابى يمكن الاخذ به ولو اشتد عليه عمر ولكن غيره احب اليه .

(٢) راجع تفسير ابن كثير - ج ٤ ص ٣٤٠ .

بعض الأهداف التي ينبغي أن يُحققها ... الخطط الاقتصادية للأمة الإسلامية

هناك أهداف عامة تتحقق تلقائيا في الحياة الاقتصادية الإسلامية ، هذه الأهداف يلمحها الانسان من خلال نصوص الشريعة ، ومن أحكامها ، وفروع هذه الأحكام وهي وان كانت تتحقق تلقائيا الا أن الدولة من واجباتها أن تساعد في تحقيقها ، أو أن تفرض تحقيقها ، على أن نعرف أن الوسائل لهذه الأهداف يجب أن تكون اسلامية بحتة كما أن الأهداف اسلامية .

- ١ - أن يكون اقتصاد الأمة الإسلامية اكتفائيا . .
 - ٢ - أن تؤمن لكل مسلم بل لكل انسان في الأرض الإسلامية حاجاته الأساسية . .
 - ٣ - أن تعمر الأرض وتستخرج طاقاتها اعمارا واستخراجا كاملين . .
 - ٤ - تأمين الحاجات الأساسية للأمة كالمواصلات وغيرها . .
 - ٥ - تسخير الطاقات كلها لانشاء القوة العسكرية المستقلة والمتفوقة بقدر الامكان . .
 - ٦ - اقتصاد عادل لا ضرر ولا ضرار فيه . .
- هذا ما سنتحدث عنه في هذا الباب فقرة فقره . .

١ - اقتصاد كفاي . . .

نلاحظ أن الله عز وجل أمر المسلمين بالجهاد الدائم ، وعلى هذا فان العالم في الأصل يمكن أن ينقسم الى قسمين دار حرب ودار اسلام ، ولما كان احتمال الحرب قائما ، بل هو الأصل ، فشيء عادي أن تكون الأمة الإسلامية في حالة استغناء عن غيرها ، وهذا منطق البداهة ، فاذا أمرك الله بالحرب فعليك أن ترتب أمورك على أساس الاكتفاء بما عندك ، والاستغناء عن الآخرين ، وعلى هذا فان على الأمة الإسلامية أن تخطط من أجل وجود الاقتصاد الكفاي .

كما انه شيء عادي أن نحرز أوضاعنا الاقتصادية من سيطرة الكافرين ، حتى في الأشياء البسيطة ، وقد روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانت السوق بيد اليهود فأنشأ الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين سوقا أخرى .

كما انه شيء عادي ألا نعتمد على غيرنا في أي صناعة أو مورد ، وقد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لأنسان يقاتل بقوس فارسية : (ألا قاتلته بقوس عربية) - أو كما قال عليه الصلاة والسلام - والكلام قبل أن يصبح الفرس مسلمين .

وعلى كل فهناك أصل متفق عليه هو أن كل علم احتاجه المسلمون فهو فرض كفاية كما سنرى في السياسة التعليمية . من طب لصيدلة لصناعة لهندسة ..

وما نص الفقهاء على ذلك إلا لاغناء الأمة عن غيرها ، إذ ليس المقصود بالعلم بالصناعات وغيرها إلا إقامتها ، وإلا فالعلم بصناعة ما وحده لا يحل مشكلة المسلمين .

لهذا كله فليس أمام المسلمين خيار في هذا الموضوع ، ولكن لا يعني هذا تحريم التجارة والعلاقات الاقتصادية مع الآخرين ، فذلك شيء جائز ، وإنما المقصود أن نكون مع هذه العلائق في حالة اكتفاء واستغناء .

والأمة مكلفة بهذا على قدر الطاقة ، والله عز وجل جعل الأرض الإسلامية ملبئة بالخيرات والبركات ، ولو أحسن المسلمون واتحدوا ، لاحتاج العالم اليهم ولاستغنوا عن العالم ، فعندنا ٧٥ في المائة من المواد الخام في العالم و٨٥ في المائة من احتياطي البترول العام ، هكذا يقولون والله أعلم .

٢ - اقتصاد تنمية واعمار ...

قال تعالى على لسان صالح عليه الصلاة والسلام : ((هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها)) (هود : ٦١) .

وقال تعالى : ((هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا)) . (البقرة : ٢٩) .
وقال : ((ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة)) . (لقمان : ٢٠) .

من هذا كله نفهم أن الكون مسخر للإنسان ، وأن من حق الإنسان أن يستفيد من كل ما فيه ، وأن اعمار الأرض هدف يسعى له الإنسان كهدف

مرحلى للآخرة « وابتغ فيها آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » (القصص : ٧٧) وحض الاسلام على الاعمار لا يعدله حض آخر حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيده فسيلة أن يغرسها حتى في حالة قيام الساعة .

والاعمار في العادة لا يتم الا بوجود العامل البشرى المختص ، والامكانيات المالية ، وتنظيم ذلك على أسس عادلة ، وسنرى في باب السياسة التعليمية كيف أن الله تعالى فرض على الأمة أن يكون فيها اختصاصيون في كل جانب من جوانب الحياة ، ورأينا كيف أن النظام الاقتصادي الاسلامي يجعل في يد كل فرد مالا ، ويجعل بيت المال عامرا ، ورأينا كيف أن النظام الاقتصادي الاسلامي أعدل نظام وأكمله .

فاذا ما طبق الاسلام تطبيقا سليما صحيحا ، عمرت الأرض بالحياة ، كما تعمر بالعدل والأمن والحق .

٣ - اقتصاد كفائي . . .

(جاء بلال رضى الله عنه الى عمر رضى الله عنه حين قدم الشام وعنده أمراء الأجناد فقال : يا عمر يا عمر ، فقال عمر رضى الله عنه : هذا عمر ، فقال : انك بين هؤلاء وبين الله وليس بينك وبين الله أحد فانظر بين يديك ومن عن يمينك ومن عن شمالك فان هؤلاء الذين جاؤوك - أى أمراء الأجناد - والله ان يأكلون الا لحوم الطير فقال عمر رضى الله عنه : صدقت ، والله ما أقوم من مجلسي هذا حتى تكفلوا لى كل رجل من المسلمين بمدى بر ، وحظهما من الخل والزيت فقالوا : نكفل لك يا أمير المؤمنين ، هو علينا قد أكثر الله من الخير وأوسع فقال : فنعم اذن) . . .

(دخلت زوجة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه عقب توليته الخلافة فوجدته يبكى فقالت : ألتشيء حدث ؟ قال : لقد توليت أمر أمة محمد ففكرت في الفقير الجائع والمريض والضائع ، والعارى المجهود ، والمقهور والمظلوم ، والغريب والأسير والشيخ الكبير ، وعرفت أن ربى سألنى عنهم جميعا ، فخشيت ألا تثبت لى حجة فبكيت) .

ويقول ابن حزم : (وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات بهم ، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى لا بد منه ، وفي اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكتفون من المطر والشمس وعيون المارة) . . .

من هذه النصوص نتبين أن مسئولية الدولة الاسلامية أن تؤمن لكل انسان الحاجات الأساسية من مطعم وملبس ومسكن وزوجة .

ورأينا كيف يتم ذلك ، كما رأينا أنه حتى الذمى يؤمن له من بيت المال ما يكفيه ، فلا يجوز أن يبقى في الأرض الإسلامية انسان لا تؤمن له حاجاته الأساسية ، والدولة تعرف ذلك ، وفي قصص الخلافة الراشدة غناء أى غناء في تأكيد هذا المعنى .

٤ - اقتصاد يحقق حاجات الأمة ...

ونقصد أن تؤمن للجماعة كجماعة ، أو للأمة كأمة كل لوازمها ، فعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته) وعندما قال عمر . (لو عثرت شاة على شط الفرات لخشى عمر أن يحاسبه الله عنها لم لم يعبد لها الطريق) أصبح واضحاً من القاعدة العامة ومثلها التطبيقي : أن كل ما تحتاجه الجماعة ينبغي أن تؤمنه الدولة المسلمة لأبنائها ، فإذا احتاجت للمواصلات على اختلاف أشكالها فيجب تأمينها على قدم المساواة للجميع وإذا احتاجت للمشافي فيجب تأمينها ، وإذا احتاجت للأدوية فيجب تأمينها ، وإذا احتاجت لأنواع من العلم فيجب تأمينه ، وإذا احتاجت لموظفين لتسهيل أمور معاملاتها كان لها ذلك . .

وعلى هذا فإن على إمام المسلمين أن يدرك حاجات الأمة في كل الجوانب ، ويسخر المال العام لسدّها وإيجادها حتى لا تحس الجماعة بحاجتها لشيء ما .

٥ - اقتصاد حربي ...

قال تعالى « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » (الأنفال : ٦٠) .

من هذا النص يتبين أن المسلمين عليهم أن يكونوا أقوياء ليرهبوا أعداءهم في الداخل والخارج ، وسيمر معنا في السياسة العسكرية كيف أن على المسلمين أن يخضعوا العالم لسلطان الله عز وجل ، وهذا لا يتم إلا إذا عبأ المسلمون أنفسهم تعبئة جيدة ، وجعلوا نظام حياتهم العامة والاقتصادية حربياً ، والآية أمرت ببذل الاستطاعة فما دام في المستطاع أكثر فنحن مطالبون به ، وقضايا الحرب في عصرنا مرتبطة بقضايا الاقتصاد إلى حد كبير من حيث إيجاد المصانع اللازمة ، وتأمين العتاد الكافي ، والامدادات التي لا تنقطع ، وترتيب أمور الأمة على أساس معين ، وجعل البناء بشكل خاص ، وأشياء كثيرة جداً يعرفها المختصون ، نحن مكلفون بها .

وهذه قضية لا يتساهل بها أبدا :

**« ود الذين كفروا أو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم
هيئة واحدة » (النساء : ١٠٢)** أنه ما لم نصنع حياتنا على هذا الأساس
فنحن آثمون . .

* * *

٦ - اقتصاد عادل لا ضرر فيه ولا ضرار . . .

ان تحقيق العدل أهم قضية في نظام الحكم الاسلامي ، **« وإذا حكمتكم
بين الناس أن تحكموا بالعدل » (النساء : ٥٨)** والعدل قضية مراعاة في كل
التشريع الاسلامي وكجزء من العدل أن لا يكون هناك ضرار ولا ضرر ، وقد نص
على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : (لا ضرر ولا ضرار) . ولذلك
فانه في نظام اقتصادي اسلامي لا يجد الانسان الا عدلا ، ولا يجد ضرارا
أو ضررا .

فمن الصور التي ذكرها الفقهاء أن بيع المضطر وشراءه فاسد لكونه دفع أكثر
من سعر المثل بدافع الاضطرار .

وكما يكون هذا في البيع يكون في الاجارة ، فلو استغل أرباب العمل
حاجة العمال للعمل ، وأعطوهم أقل من أجور المثل ، فانهم يجبرون على دفع
أجر المثل لهم .

ولو اتفق أهل سوق على رفع السعر ليس لهم ذلك ، وأجبروا على انهاء
اتفاقهم ، ولو تلاعبت شركات في الأسعار فوق ضرر بالناس ليس لها
ذلك ، وتجبر على عدمه ، وقد منع الفقهاء تلقي الركبان حتى لا يرتفع السعر
على الناس فيتضرروا به ، وأجاز الفقهاء للامام التسعير اذا وقع حيف من
قبل الباعة .

والصور التي تكلم الفقهاء عنها كثيرة جدا وتطبيقاتها كثيرة جدا وهي
معروضة بالتفصيل في كتب الفقه ، وكل ذلك يؤكد العدل ، ويحقق المصلحة
التي لا ترجع الى أهواء الناس ، وانما الى موازين الشارع الذي ما ترك خيرا
الا وأمرنا به ، ولا شرا الا ونهانا عنه ، ومن ابتغى الهدى في غير كتاب الله
أضله الله . .

وبهذا ينتهي ماله علاقة بالسياسة الاقتصادية .

السياسة التعليمية والإعلامية

السياسة التعليمية والإعلامية لأمة تتعاونان على إبراز شخصيتها ،
والشعور بالذات عذدها ، مع شيء زائد تؤديه السياسة الاعلامية هو مخاطبة
أعداء الأمة بلسان الأمة ، دفاعا عنها ، أو تبريرا لمواقفها ، أو دعوة لمبادئها ،
أو تخذيل أعدائها ، ولارتباط هذين الجانبين جعلناهما تحت عنوان واحد .

والسياسة التعليمية والإعلامية في الاسلام تقومان على اتجاهات منفردة ،
لقضايا متعددة ، كما أن لهما أهدافا متعددة منفردة وعلى الأمة في برامجها
ومناهجها أن تحقق هذه النظرات وهذه الأهداف .

وسنكتب في هذا الموضوع فقرات خمساً عن جوانب لا بد من مراعاتها في
السياسة التعليمية للأمة الإسلامية وهذه الفقرات هي :

الفقرة الأولى : الحضارة الإسلامية والسياسة التعليمية المناسبة لها .

الفقرة الثانية : الشخصية الإسلامية ، وتفجير طاقاتها ، والسياسة
التعليمية المناسبة لذلك .

الفقرة الثالثة : العلم والتكليف في الاسلام ، والسياسة التعليمية المنفذة
لذلك .

الفقرة الرابعة : الانسان ذكر وأنثى ، والسياسة التعليمية المنمية لرجولة
الرجل . وأنوثة الأنثى .

الفقرة الخامسة : التكامل في بناء الشخصية ، والسياسة التعليمية المناسبة
من أجل اخراج الانسان من كل تناقض . .

ثم نذكر تعقيباً حول الاعلام وأجهزته في نظام اسلامي خالص ، وكيف
ان عليه أن يساعد النظام التعليمي في تحقيق الغايات المذكورة في الفقرات
السابقة .

الفقرة الأولى : الحضارة الإسلامية والسياسة التعليمية والإعلامية المناسبة لذلك :

- ١ -

- حضارة أمة ما هي مجموع ثقافتها ومدنيتها .
- وثقافة أمة ما هي مجموع الجوانب الفكرية والروحية والسلوكية والأخلاقية لها .
- ومدنية أمة ما هي مجموع الجوانب المادية لها .
- والنتائج الحضارية لأمة يكون عادة حصيلة امتزاج الجانب المادي بالجانب الثقافي .
- وهناك نوعان من الحضارة : حضارة إسلامية ، وحضارة جاهلية .
- فالحضارة الإسلامية هي التي تقوم على الثقافة الإسلامية ويكون الناتج الحضاري فيها متناسبا مع هذه الثقافة .
- وما عدا ذلك فانها حضارة جاهلية .

- ٢ -

ونمو مدنية ما وارتقاؤها لا يتوقف على ثقافتها دائما ، بل يتوقف على عوامل كثيرة ، قد يكون احداها الجانب الثقافي ، وقد لا يكون ، وهذه العوامل هي :

- ١ - استغلال الطاقات الكونية الظاهرة والباطنة استغلالا تاما .
 - ٢ - الاستفادة من الوقت استفادة تامة .
 - ٣ - وجود الانسان المختص الماهر في اختصاصه .
 - ٤ - كفاية الاختصاصات لكل حاجات الأمة .
 - ٥ - حكم يؤمن استقرارا .
- فعلى مقدار نمو هذه الجوانب وتكاملها يكون رقى مدنية ما ، وبمقدار ضمور هذه الجوانب أو بعضها يكون ضمور مدنية ما .

- ٣ -

وقد تستطيع أمة ما أن تكون مدنية قمة ، ولكن لا توجد أمة أبدا مرشحة لتكوين حضارة قمة الا الأمة الإسلامية .

لأنها وحدها التي تملك مقومات مدنية القمة ، وعندها ثقافة القمة . أما الأمم الأخرى ، فليس لها الا ثقافة جاهلية وضيعة ، فهي وإن امتلكت مقومات

معنية القمة ، لكنها لا تستطيع لانحطاطها الثقافي أن تشكل الحضارة العالية الراقية . .

فالتقدم في تسخير الكون لا يعنى بالضرورة تقدما في الأخلاق ،
فلو استطاع لص أن يستخدم بيتا عظيما فلن يجعله هذا البيت غير لص .
وأمة متأخرة أخلاقيا وروحيا وسلوكيا وفكريا ، لا يمكن أن تكون متحضرة
حضارة راقية ، ولو وصلت الى القمر أو الى المريخ .

- ٤ -

والجانب الثقافي في حضارة ما ، هو أعظم جانبيها . فالنبات والانسان يشتركان في الاستفادة من هذا الكون فكون الانسان سخره واستفاد منه ومن غيره أكثر ، انما كان ذلك بخصائصه الانسانية العالية ، ومن هنا كانت ميزته . فاذا فقد الانسان خصائصه العليا ، لم يعد الجانب الثانى ذا قيمة . فأمة فقدت خصائصها الانسانية أى أصبحت ثقافتها متأخرة ، أمة منحطة حضاريا ، ولو ارتقت ماديا ، وأمة تمت خصائصها الانسانية ، وكانت ثقافتها صحيحة وراقية ، هى التى يمكن أن تطلق عليها كلمة متحضرة ما دامت تسخر الكون بقدر طاقتها لحاجتها .

ومن ثم أعظم لحظات الحضارة البشرية ، تلك اللحظات التى شهدت جيل الصحابة ، حيث وصلت الخصائص الانسانية الى درجة لم يشهد لها العالم مثيلا ، ولهذا قلنا ان الأمة الاسلامية يمكن لها وحدها أن تخرج حضارة القمة .

- ٥ -

وانما كانت الأمة الاسلامية وحدها مرشحة لحضارة القمة ، لأن مقومات المدنية كلها قد طولبت بها الأمة الاسلامية ، كأعلى ما يكون الطلب ، هذا مع كمن الثقافة الاسلامية هى الثقافة الوحيدة المتكاملة من حيث كونها تعطى الانسان أعظم الفكر والأخلاق والسلوك . هذا عدا عن كونها حقا خالصة ، هذا مع احاطة كاملة بكل حاجات الانسان ، وذلك كله لأنها ربانية المصدر ، ثابتة الأصول نامية الفروع .

- ٦ -

وتأكيدا لاتصال ثقافة أمة بمدنيتها ، وتأكيدا لكون الناتج الحضارى بتأثير بثقافة الأمة ، نضرب عدة أمثلة :

(أ) البنطلون الغربى العادى أثر عن ثقافة الأهم الذى أنتجته من حيث كونه منظورا به الى الجانب الجمالى والاقتصادى فقط ، ومن حيث كونه متناسبا

مع طبيعة جلوس الغربى ، وقيامه ، وحركته ، وعمله ، ولكنه من وجهة النظر فى الثقافة الاسلامية :

لا يتناسب مع صلاة المسلم ولا يتناسب مع طريقة قضاء حاجته ، ولا يتناسب مع قضية الطهارة ، ولا يتناسب مع قضية ستر العورة ، ولا عدم تشكلها ، وتجسيمها ، ولا يتناسب مع الجلسة المعتادة للمسلم فى مسجده أو على مائدة طعامه .

على عكس السروال مثلا أو الثوب ، وكلامنا الآن كله محصور فى ثياب الراحة ، أما ثياب العمل ، أو ثياب المعركة ، فذلك له وضع آخر ، اذ شئ عادى أن كل نوع من العمل يحتاج الى نوع معين من الثياب .

(ب) طراز البناء الغربى ، أثر عن ثقافة الغربيين الحالية التى لا يهتمها قضية العرض ، وقضية حجب النساء عن أعين الغرباء ، ولا قضية ستر الانسان داخل بيته عن أعين الناس ، ولا يراعى فيها قضية كون الانسان داخل بيته غيره خارج بيته ، ولكن فى طراز البناء الاسلامى تجد هذا واضحا ، فالبيت مصون عن أن يرى ما بداخله أحد ، لأن الحرم أكرم من أن ينظر اليهن ، ولأن داخل البيت بالنسبة للمسلم يتبجح به أكثر مما يأخذ حرите خارجه ، والكلام هنا عن بيوت السكن .

وهكذا تجد تأثير ثقافة أمة ما بناتجها المدنى .

(ج) نوادى القمار واليانصيب ، ونوادى الرقص والموسيقى ، ونوادى العرى وكشف العورات ، ونوادى اللهو والورق والنرد ، ونوادى السكر والعريضة ، ومحلات السباحة المختلطة ، وأمثال هذا كله نام عند الأمم الكافرة ، لأن اللهو واللعب عندهما هو الهدف العظيم .

أما بالنسبة للامة الاسلامية ، حيث تعتبر الحياة الدنيا ولهوها ولعبها شيئا تافها ، وحيث تعتبر الآخرة والعمل لها هى الهدف ، وحيث تعتبر ما تقدم كله أحقر من أن يلتفت اليه المسلم ، فتحرمه عليه ، فإن أمثال هذه المؤسسات ليس لها وجود فى حضارة اسلامية .

(د) أول ما صنع السلاح الذرى فى العالم ، استعمل فى ضرب المدن ، فقتل الأطفال والنساء والشيوخ ، وذلك لأن الأمم الغربية ليس لديها موازين صحيحة للغايات والوسائل السياسية ، فالغاية تبرر الوسيلة ، فكان السلاح الذرى كناتج مدنى متأثرا بثقافة الأمة التى صنعته .

أما فى الحضارة الاسلامية فالأمر يختلف :

ان الاسلام لا يجيز قتل الأطفال والنساء والشيوخ الذين لم يشاركوا فى المعركة ، ولا تضرب مدينة الا من باب المعاملة بالمثل ، فالأصل عندنا لو أردنا

صنع السلاح الأخرى ، أن نصنعه بشكل نجابه به جيوشا مقاتلة ، ولا نصنع الشيء الآخر إلا من باب الاحتياط لمقابلة عدو بمثل عمله .

(هـ) في مدرسة غربية يكون المسرح والنادى الموسيقى ، وأدوات اللهو والغناء والملاعب التي يقصد منها مجرد اللهو واللعب أشياء أساسية ، ولكن في مدرسة اسلامية يكون أساسيا فيها المسجد ، ونادى الرماية ، وأدوات التكوين الجسمى الجهادى العالى .

* * *

هذه أمثلة تبين مدى ارتباط مدنية أمة بثقافتها ، وقد توجد بعض النواتج الحضارية المشتركة بين البشر بشكل عام ، ولكن طريقة استعمال هذه النواتج وتسخيرها ، وطريقة تبادلها ، ثم تقييمها ووضعها في محلها : كل هذا يختلف اختلافا جزئيا أو كليا . فمثلا الخمرة كنواتج مدنى فقط في مجتمع كافر ، مع أن العنب ناتج مشترك ، ولكن طريقة البيع والأكل والتسويق ، والنظرة اليه من حيث المصدر والحقوق فيه ، تختلف نوع اختلاف ما بين الأمة الاسلامية وغيرها .

وبذلك تدرك عمق ارتباط الجانب الثقافى بالجانب المدنى في حضارة ما .

- ٧ -

قلنا أن المدنية تكون كآثر عن مجموعة أشياء :

استغلال الطاقات ، والاستفادة من الوقت ، ووجود الانسان المختص ، وكفاية الاختصاصات ، والحكم المستقر .

وسنضرب هنا أمثلة تبين كيف أن هذه الأمور تؤثر في رقى مدنية ، وانعدامها يؤثر في تخلف مدنية :

في منطقة التخلف المدنى اليوم في العالم تجد أديانا مختلفة ، وأنظمة مختلفة ، ومع ذلك تجدها متأخرة مدنيا ، وعندما تدرس أوضاعها تجد أن طاقاتها لا تستغل استغلالا كاملا ، فلا ظاهر الأرض ولا باطنها يستفاد منه استفادة كاملة ، ثم الوقت أكثره يضيع هباء ، ثم الذين يعملون ليس لديهم اختصاص كاف ، ثم هناك نقصان كبير في مجالات الاختصاص ، وأخيرا نظام الحكم غير مستقر .

ولكن عندما تدرس وضع ألمانيا الغربية مثلا فانك تجد أمة تحطمت في الحرب العالمية الثانية ، ودمر كل شيء عندها ، ومع ذلك فانها استطاعت أن تعبد بناءها خلال خمسة عشر عاما . لأنها استفادت من الوقت ، فكان كل ألماني يعمل عشر ساعات لنفسه واثنين لبناء ألمانيا ، ولأن كل انسان يعمل بمهارة في اختصاصه ، ولأن الطاقات الظاهرة والباطنة في الأرض تستغل ، ولأن الأمة فيها كفايتها من الاختصاصيين ، والحكم فيه استقرار .

وقد تكون هناك عوامل مساعدة ، مثل النظام أو الثقة أو المال ، ولكن هذه عناصر مساعدة فقط ، وليست أساسية ، فأمة فقيرة كاليابان استطاعت خلال أربعين عاما أن تصبح دولة كبرى عندما تأمنت لها تلك المعانى الأساسية .

- ٨ -

ولابد هنا من الإشارة الى نقطة مهمة هى : فى عصرنا هذا عصر الدعاية تحاول الدول المتقدمة مدنيا أن تجعل سبب تقدمها نظامها ، وتدعو الى هذا النظام بهذه الحجة .

فالشيوعيون يقولون لأصحاب البلدان المتخلفة ، ان النظام الشيوعى سبب التقدم ، والرأسماليون يقولون : ان النظام الرأسمالى هو سبب التقدم . والمبشرون النصرارى يقولون : ان النصرانية هى سبب تقدم الشعوب النصرانية والواقع أن هؤلاء غير صادقين .

فمنطقة التقدم المدنى تشمل أنظمة متعددة : النظام الشيوعى فى روسيا والصين ، والنظام الرأسمالى فى بعض البلدان الغربية ، والنظام الاشتراكى فى بعضها الآخر ، والنظام المحافظ فى اليابان ، والنصرانية كانت سبب تخلف أوروبا يوم كانت أوروبا متمسكة بها ، ولم تتقدم أوروبا الا بعد نبذها النصرانية ، وفى منطقة التخلف المدنى أنظمة متعددة ، منها الرأسمالى الذى يسير ببطء ، ومنها الاشتراكى الذى ازداد به التخلف ، ومنها بلدان نصرانية ، ومنها بلدان هندوسية ، ومنها بلدان بوذية ، ومنها بلدان فيها اسلام .

فربط التقدم والتخلف بالنظام خديعة كبرى يتسلل بها الى الشعوب .

لا شك أن النظام أحيانا ، أو الدين الباطل يكون معوقا ، فدين كالهندوسية حيث يكون الانسان فى خدمة البقر ، وتاكل البقر خيراته ، وكذلك الفئران ، لابد أن يعرقل النمو ، ونظام لا تتوفر بجانبه الثقة ، يجعل رؤوس الأموال تهرب وتبتعد .

ولكن مع هذا وهذا اذا توفرت الشروط الأساسية التى ذكرناها يمكن أن يتم التقدم المدنى :

ففى النظام النازى حيث الديكتاتورية على أشدها ، حدث تقدم مدنى ، وفى النظام الشيوعى حيث الثقة معدومة حدث تقدم مدنى ، وان كان هذا وهذا على حساب الانسان وكرامة الانسان .

- ٩٣ -

وبهذه المناسبة نقول : ان الامة المتخلفة في العادة تعاني عقدة نقص ،
والمسلمون اليوم متخلفون وعندهم عقدة نقص ، وتريد كل الدنيا أن تستغل هزم
العقدة فتزيدها وتضخمها ، ثم كل من الناس يدعو المسلمين الى ما عندهم ، وكلهم
مجمعون على حرب الاسلام ، وكلهم يقول : يا مسلمون ، سبب تأخركم اسلامكم ،
فاتركوه وصيروا شيوعيين صيروا رأسماليين صيروا نصارى .

والشباب الفارغ ينصرف عن السير الصحيح ليعيش في هذا الهراء ، فلا هو
سار في طريق التقدم الصحيح ، ولا هو حافظ على أمجاد أمته وتقاليده دينه ،
ولكنه أضاع شخصيته ، وفقد ذاتيته والحق الذي أنزل عليه .

ولو أنهم درسوا فقط الواقع التاريخي ، بصرف النظر عن الحقائق التي
سنذكرها ، لعرفوا أن كل جانب من جوانب مدنية أوروبا كان بنا ومنا ، وأنها
لولانا لبقيت غارقة في ظلامها المتعدد الجوانب .

وفي كتاب (حيدر نامات) وأمثاله غناء أي غناء في تبیان هذا الموضوع .

- ٩ -

والثقافة الاسلامية مصدرها الكتاب والسنة والفهوم الصالحة من الكتاب
والسنة ، فالكتاب أولا والسنة ثانيا ، والفهوم الصالحة ثالثا ، وانما
ذكرنا الفهوم الصالحة لأن الكتاب والسنة لم ينصا على كل شيء صراحة ،
فتولى علماء الأمة الاسلامية استنباط الأحكام من الكتاب والسنة لكل قضية
عرضت .

فقسم استنبط ما له علاقة بقضايا العقائد .

وقسم استنبط ما له علاقة بقضايا الأحكام العملية .

وقسم استنبط ما له علاقة بقضايا الأخلاق والآداب وكتبوا في كل آلاف
الكتب . .

ولا شك أن طالب الاسلام لا يستغنى عما كتبوه ، لأن سعة مداركهم ،
وعلمهم مع تقواهم ، جعلت فهمهم من السمو والرقى ، ومظنة الصواب ،
ما يجعل الانسان مطمئنا اليها .

فلا يحصل الانسان الثقافة الاسلامية . . الا بأن يعرف الكتاب والسنة
والعقائد والفقه والأخلاق المستنبطة من الكتاب والسنة .

والناس الذين أكثروا النقاش حول الفقه أو الكتاب والسنة مخطئون ،
فلا بد من دراسة الكتاب والسنة لأنهما قد تعرضا لكل شيء ، ولكل ما يحتاجه

الانسان نظريا وسلوكيا ، ويبقى ما تحدثت عنه علوم العقائد والفقه والأخلاق جزءا مما ورد في الكتاب والسنة ، ثم هما مصدر الهداية والمعرفة ، وفيهما ما لم يوجد في كتاب آخر بلا شك ، فالاشتغال بغيرهما عنهما انحراف خطير ، وابتعاد عن السنة العملية للصحابة والتابعين ، ونقصان هائل في ثقافة الانسان ، وجعل الانسان عرضة لقبول الأفكار الناقصة ، والدعوات الضالة ولكن لابد كذلك من دراسة العلوم الثلاثة الأخرى ، لأنها بسطت بعض الأهور ، وأعطينا أمهات المسائل ، ودلتنا على الصواب من احتمالات الفهم للكتاب والسنة ، وأعطينا زبدة المواضيع في كل جانب ، وأعطينا جوابا على فروع كثيرة لا نستطيع أن نفهمها مباشرة من الكتاب والسنة ، وأعطينا الصورة العملية التطبيقية للكتاب والسنة في كل عصر ومكان .

عدا عن كون الانسان لا يسهل عليه أن يطلع على الكتاب والسنة بسرعة ، حتى يدرك بعمق كل ما يلزمه في قضايا اليومية ، بينما المختصرات في هذه العلوم تعرفك على أهم ما يلزمك ، بسرعة ودقة ، وهكذا جوانب كثيرة كلها مفيدة تجعل دراسة هذه العلوم لابد منها .

ولا تعارض بين هذا وهذا فمن درس هذه العلوم انما يدرس فهم العلماء للكتاب والسنة في القضايا التي نتعرض لها .

* * *

وعلم أصول الفقه يدلنا على الطريق الذي ينبغي أن نسلكه لاستنباط الأحكام العملية من الكتاب والسنة ، أو الطريق الذي سلكه العلماء من قبل .
وعلوم العربية هي التي بواسطتها نفهم الكتاب والسنة .
ولكن هذه العلوم ليست هدفا لذاتها بل هي وسيلة لما قبلها ، فعندما تصبح الوسائل غايات وتضيق الغايات تكون كارثة لا مثيل لها .
والمدنية الإسلامية ينبغي أن تنبثق عن هذه المصادر :
الكتاب والسنة والاجتهاد المقيد بهما والنابع منهما .

- ١٠ -

ولو تساءلنا عن موقف الاسلام من مقومات المدنية لكان الجواب : أن مقومات المدنية في الاسلام قد أعطيت حقها كاملا بشكل لا مثيل له من التكامل وهذا تفصيل المسألة :

أما بالنسبة لاستخراج الطاقات ، والاستفادة من كل شيء ، فقد قال الله تعالى : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا » (البقرة : ٢٩) وقال :

(٢٨ - الاسلام)

- ٩٥ -

« ائلم تروا ان الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » (لقمان : ٢٠) •

وقال : « وهو انشاكم من الارض واستعمركم فيها » (هود : ٦١) •

فالله عز وجل بين للانسان ان كل ما فى هذا الكون مسخر له ومن حقه ان يستفيد منه •

وقال عليه الصلاة والسلام (ان قامت الساعة وفى يد احدثكم فسيلة فليغرسها) رواه البزار ورواته اثبات ثقات •• وقال عليه الصلاة والسلام : (ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو انسان أو بهيمة الا كان له به صدقة) •

ومن هذين النصين ندرك مقدار ما حضنا عليه اسلامنا من أجل اعمار الارض بنية صالحة •

ان الاستفادة من طاقات الارض ظاهرها وباطنها ، حق للانسان يؤجر عليه عند الله أن صحت نيته فيه وكان مسلماً ، هذا موقف الاسلام من أول مقومات المدنية • أما بالنسبة للوقت فيكفى فيه قوله عليه الصلاة والسلام أثناء الحديث عما يستل عنه العبد يوم القيامة : (وعن عمره فيما أفناه) ومن أقوال عمر رضى الله تعالى عنه : (انى لاكره أن أرى الرجل لا فى أمر دنياه ولا فى أمر آخرته) •• أى يضيع وقته ، ومن أقوال على رضى الله تعالى عنه : (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً) ••

والوقت بالنسبة للمسلم حياة ، فليس لدى المسلم وقت يضيع فى سكر أو لهو أو لعب أو لغو ، اما عمل أو عبادة أو مباح ذو مقصد حسن ، والعمل المباح فو القصد الحسن من العبادة ان صحت النية •

وأما بالنسبة الى الانسان المختص ، وكفاية الاختصاصات لحاجات الأمة ، فقد اعتبر فقهاء المسلمين أن كل علم تحتاجه الأمة الاسلامية فرض كفاية اذا لم تقم به الأمة ببعض أفرادها أثمت جميعا •

حتى قالوا : (لو احتاج المسلمون الى صناعة ابرة ولم يوجد بين المسلمين من يحسن صناعتها فكل المسلمين آثمون) •

فكل علم من العلوم ، وكل اختصاص مفيد ، هو فرض من الفروض ، ثم قالوا بعد ذلك : والتبحر فى الاختصاص مندوب •

ان يكون عندنا مختصون فى جراحة القلب ذلك فرض كفاية ، وان يكون هؤلاء المختصون متبحرين فى اختصاصهم ، فذلك مندوب ، وهكذا فى

كل علم ، واذن فاسلامنا يريد منا مدنية القمة لا يعلونا معها أحد ، كما أن ثقافتنا ثقافة القمة وبذلك توجد حضارة القمة للانسان •

قال صاحب كتاب تبيين المحارم :

(وأما فرض الكفاية من العلم فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا ، كالطب ، والحساب ، والنحو ، والفقه ، والكلام ، والقراءات وأسانيد الحديث ، وقسمة الوصايا ، والمواريث ، والكتابة ، والمعاني ، والبديع والبيان والأصول ، ومعرفة الناسخ من المنسوخ ، والعام والخاص ، والنص والظاهر ، وكل هذا آلة لعلم التفسير والحديث ، وكذا علم الآثار والأخبار ، والعلم بالرجال وأساميهم ، وأسامي الصحابة وصفاتهم ، والعلم بالعدالة في الرواية ، والعلم بأحوالهم لتمييز الضعيف من القوى ، والعلم بأعمارهم وأصول الصناعات • والفلاحة ، كالحياكة والسياسة والحجامة) •

ومن تأمل هذا الكلام عرف أن الاسلام قد فرض وجود اختصاصيين في كل فرع من فروع الثقافة الاسلامية والمدنية العالية •

وقال صاحب كتاب شرح التحرير أثناء الكلام عن فرض الكفاية (فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة ، ودينوي كالصنائع المحتاج اليها) ••

وقد ذهب بعضهم الى أن فرض الكفاية في العلم أفضل من فرض العين ، لكن هذا الكلام مرجوح ، الا أنه يدل على مدى الأهمية التي يعلقها فقهاء المسلمين على هذا الموضوع •

ولو أردنا أن نطبق ما قاله الفقهاء على متطلبات عصرنا فاننا نقول :

البتترول حتى يستخرج يحتاج الى خبراء في علم طبقات الأرض ، وخبراء في كيفية الاستخراج ، وخبراء في صناعة الآلات ، وخبراء في الاستخراج والعمل ، وخبراء في التصفية ، وخبراء في صناعة آلاتها ، ويتفرع عن البترول حوالى ثمانين صناعة كلها تحتاج الى خبراء ، وكلها تحتاجها الأمة ، فوجود هذا كله من أفراد الأمة المسلمة فرض كفاية •

الزراعة تحتاج الى خبراء في التربة ، وخبراء في الري ، وخبراء في التقاسيم ، وخبراء في صناعة الآلات ، وخبراء في طرق تغذية التربة ، وخبراء فيما يصلح للتربة من المزروعات •• وكل ذلك فرض كفاية •

في الطب ينبغي أن يكون عندنا اختصاصيون فيه جملة ، واختصاصيون في كل جانب فيه بشريا أو حيوانيا ، والداء له دواء ، فوجود خبراء في الأدوية ، وخبراء في صناعاتها ، كل ذلك فرض كفاية حتى لو كان دواء واحد لا يوجد بين المسلمين من يتقن صناعته فكل المسلمين آثمون ، وأكثر الاثم على من يقدر ولا يفعل •

وهكذا في الذرة والصناعة والطيران والبحرية .

وهكذا في كل اختصاص .

فاسلامنا يفرض علينا أن يكون في أمتنا كفايتها العلمية في كل فن وعلم نحتاج اليه ، كما طلب منا أن يكون كل منا بارعا في اختصاصه ودائرة عمله .

(ان الله يحب من العبد اذا عمل عملا أن يتقنه) . .

هذا ما له علاقة في الجانب الثالث والرابع من مقومات المدنية ، وأما فيما يتعلق باستقرار الحكم في الاسلام .

فقد جعل الله عز وجل قتل المرتد فريضة ليبقى الصف الداخلي رصينا ، وأمرنا اذا أراد أحد أن يثور على الخليفة الشرعي أن نقتله (من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان) .

وجعل بيد أمير المؤمنين سلطات كثيرة ، يستطيع بها أن يؤدب ويعزر ويقتل ، سياسة من يستحق القتل ، كرأس بدعة وصاحب فرقة .

ان اسلامنا لا يرضى منا أن يكون أحد في شيء من أمر الخير فوقنا ، أو أعلى منا ، وأحسن ، والنصوص في ذلك كثيرة : في غزوة أحد صعد بعض المشركين الى الجبل بعد انتهاء المعركة حتى علوا المسلمين ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانزالهم بقوله : (لا ينبغي لهم أن يعلنوا) فكيف يسمح الاسلام اذن أن يعلنوا غيرنا في كل شيء .

ان سبب ضعفنا وتأخرنا الحاليين بعدنا عن اسلامنا والا فهذا هو اسلامنا .

والواقع التاريخي يشهد أن القرون الوسطى في أوروبا كانت أبشع عصورهم ، لأنهم كانوا متمسكين بدينهم الباطل ، بينما كانت حضارتنا يومذاك زاهية ، وكنا على ديننا العظيم مع هنات ، وفي كتاب الدكتور السباعي (من روائع حضارتنا) ما يغني في هذا الموضوع .

- ١١ -

ومن الأشياء الأساسية في الثقافة الاسلامية :

دراسة السيرة وحياة الصحابة والتابعين ، لأن ذلك النموذج العملي لقيام الاسلام غضا طريا .

ودراسة التاريخ الاسلامي بوضوح واعتبار وعزة ، وصياغة تاريخ وجهة النظر الاسلامية . .

ودراسة حاضر العالم الاسلامى جغرافيا وبشريا ، والتعرف على احوال المسلمين ، عالميا ، ودراسة علاقاتنا مع العالم ، ووضع هذا فى اطاره المناسب وكل جانب من جوانب الثقافة الاسلامية او المدنية الاسلامية يحتاج الى اختصاصيين أكثر يسدون حاجة المسلمين .

فاذا ما اتضحت لنا هذه الجوانب كلها ، عرفنا ان اول هدف فى السياسة التعليمية لدولة اسلامية هو :

ايجاد اختصاصيين فى كل جانب من جوانب الثقافة او المدنية ، اى فى كل جانب من جوانب الحضارة الاسلامية .

والمسألة تكون على الشكل التالى :

- ١٢ -

١ - احصاء . . .

٢ - تخطيط . . .

٣ - تنفيذ . . .

العملية تبدأ بعملية احصاء لكل أنواع الاختصاصات التى تحتاجها أمتنا : اختصاصات فى الطيران وصناعاته ، وفى الذرة وصناعاتها ، وفى الطب وفروعه ، وفى الرادار وفروعه ، والمواصلات البرقية والسلكية واللاسلكية وفروعها ، وفى الحديث وعلومه ، وفى التفسير وعلومه ، وفى القراءات وعلومها ، وهكذا كل العلوم التى تحتاجها الثقافة الاسلامية ، والمدنية الاسلامية حتى تكون حضارة قمة ، هذه هى العملية الأولى .

ثم تأتى العملية الثانية : الخطة التى تحقق هذا الموضوع على كل مستوى بالشكل الذى ينسجم مع حاجات الأمة ولا يؤدى الى تضخم جانب على حساب جانب ، أو ايجاد بطالة لأنواع من المختصين لا حاجة لهم ، بعد أخذ الأمة حاجتها ثم يبدأ التنفيذ برجال أكفأ ، ومال مناسب ، واستعداد ضخم ، هذا هو الوضع العادى اذا أردنا تحقيق هذه المقدمة ، وهذا هو الهدف الأول من أهداف السياسة التعليمية فى الاسلام .

ان الشعوب الاسلامية التى تحررت من سلطان الحكومات الغربية الكافرة ، لم تستطع حكوماتها الفاسقة حتى الآن أن تؤمن لها اختصاصات كافية ، ولم تستطع أن ترفع من مستوى العامل فى عمله ، مع أن بعضها قد مر على استقلاله عشرات من السنين ، ولوبدا حكامه بمثل ما ذكرناه لكان كل شئ مختلفا ، ولسارت أمتنا فى طريقها السليم .

الفقرة الثانية : الشخصية الإسلامية وتفجير طاقاتها

والسياسة التعليمية المناسبة لذلك

- ١ -

ان في الانسان طاقات ، وان للشخصية الانسانية جوانب : فهناك الجسد وطاقاته ، وهناك العقل وطاقاته ، وهناك النفس والروح وطاقاتهما ، وهناك الاستعداد الهائل عند الانسان نحو الخير والشر ، وهناك الطاقة الكبرى عند الانسان لتسخير هذا الكون والاستفادة مما فيه ، وهناك الاستعداد للحياة العملية .

هذه الطاقات في الشخصية الانسانية ، اما أن تطلق في اطارها الصحيح ، او اطارها الفاسد ، واما أن يطلق بعضها ويعطل الآخر أو تطلق كلها .

والسياسة التعليمية السليمة هي التي تفجر طاقات الانسان كلها وتفجرها في طريقها الصحيح .

ولا يوجد أبدا نظام يفعل هذا غير الاسلام العظيم .

- ٢ -

في الاسلام (ان لبدنك عليك حقا) (المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير) ولذلك كلف الأولياء أن يربوا أولادهم على الفتوة منذ الصغر (علموا أولادكم السباحة والرمية وركوب الخيل ومروهم أن يثبوا على الخيل وثبا) .

ومن فروض العين في الاسلام أن يتعلم الانسان القتال - كما سنرى - ومن أول شروط القتال أن يكون الانسان ذا لياقة جسمية كاملة .

ففي منهاج اسلامي للتربية والتعليم لابد أن يوجد منهاج متسلسل ومتدرج لكل ما يخرج جسما قويا . وذلك يكون باحصاء التمارين التي يحتاجها الجسم ليكون قويا مقاتلا . كالجرى والتقفز ، والسباحة والملاكمة ، والمصارعة والرفع ، ثم يمر الطالب على كل منها بدورة مستقلة ، فاذا ما انتهى من مرحلة الدراسة يكون قد أخذ حظه الكامل من التربية الجسمية ، أما ما نراه الآن من ألعاب رياضية القصد منها مجرد اللهو واللعب وقتل الوقت ، فذلك لا محل له في منهاج اسلامي .

ان ساعة كل يوم للتدريب الجسمي ليست كثيرة في مدارس اسلامية تريد أن تخرج جيلا مقاتلا شجاعا .

- ١٠٠ -

- ٣ -

والعقل عندما لا يعطى مداه فى التحليل والتعليل والربط ، وعندما لا يعرف على الطريق ، وعندما لا ينمى •

والذاكرة اذا لم تنم بشكل دائم ، واذا لم تحفظ الشئ العظيم الخالد ، فانها تكون معطلة أو مهملة ••

وفى المدارس الحالية تشغل الذاكرة بحفظ التافه من الأدب دون العظيم الخالد ، ويلقن الطلاب ألا يحفظوا فتضعف ملكات الحفظ عندهم ، ويعرسون الرياضيات والعلوم مبتورة عن تطبيقاتها العقلية فى الوصول الى الله ، فيبقون العقل فى اطار من النظر المحدود •

أما فى منهاج اسلامى فاننا نعلم العقل وننميه ، ونعلم الذاكرة وننميتها ، ونطلق العقل فيما تعلم حتى يصل الى مداه النهائى الذى من أجله كان •

وروح الانسان وقلبه كالجسد تماما ، من حيث احتياجهما للغذاء المناسب لهما ، ومن حكمة وذكر وعبادة ، ولذلك فرضت الصلاة فى الاسلام ، وندب الذكر وقيام الليل ، ونفس الانسان فيها نوازع كثيرة من الهوى ، فتحتاج الى ضبط ومن ثم كان الصوم •

- ٤ -

ففى منهاج تعليمى اسلامى لابد أن تعطى روح الانسان وقلبه ونفسه حاجاتها ، وهذا لا يكون الا بأن يكون الطالب فى جو مناسب كل يوم •

فى نظام تعليمى حالى تجد الطالب يقضى وقتا معيناً داخل المدرسة ثم يخرج وقد انقطع عن كل ما له علاقة فى المدرسة أو فى جوها ، أما فى نظام تعليمى اسلامى فانه يراعى أن يكون الجو الذى يعيش به الطالب منسجماً مع تعليمه ، فيبحث هل الطالب ملتزم بمسجد حيه ، وملتزم بصحابة الخير ، وهل له اتجاهات تروى قلبه وروحه ، فالطالب فى منهاج اسلامى يرسم له طريقه داخل المدرسة وخارجها ، ويطالب فيه وبمقتضياته ، وبما يثبت ذلك فى الداخل والخارج ، ان الشهادة على سلوك الانسان بمقتضى علمه ، هى التى ينبغى أن تؤهل الانسان للنجاح فى مرحلة الطلب •

ان شهادة امام المسجد لطالب بأنه يداوم على المسجد ، وشهادة أهل الحى على استقامته - والعقاب على من يكذب من هؤلاء - لا ينبغى أن تقل أبداً عن شهادة المدرسة فى حسن سلوكه •

ان تهذيب نفس الانسان ، والارتقاء بقلبه وروحه وإيمانه ، أشياء أساسية فى نظام اسلامى للتعليم ، أما اذا كان العالم لا يفعل هذا فلأنه كافر ونحن مؤمنون ، ولأن دينه باطل ونحن أصحاب الدين الحق •

وأخلاق الإنسان كثيرة متشعبة ، وقد تنحرف هذه الأخلاق عن طريقها المستقيم ، فينتاب التنافس الى حسد ، وقد تموت بعض الأخلاق الحسنة لعدم التنمية ، وقد تنمو الأخلاق المنحرفة للسير فيها .

وفي منهاج للتعليم في الاسلام لابد من تحليل لكل خلق يمكن أن ينمو في الإنسان ، ورده الى طريقه الصحيح على أساس اسلامي خالص اذ الاسلام وحده شرح للإنسان طريق الخير وطريق الشر ، بشكل كامل وسليم .

تدريس الأخلاق ، ومراعاة تطبيقها ، وحساب الإنسان عليها علما وسلوكا ، داخل الدراسة واثناها ، او خارج ذلك ، شيء أصيل في نظام تعليمي اسلامي .

- ٦ -

وتنمية ملكات الإنسان العملية من أجل تسخير الكون ، والانخراط في سلك الحياة اليومية ، شيء لابد منه في نظام التعليم ، فمعرفة الكون ، ومعرفة طرق الاستفادة منه ، وكيف يستفيد الإنسان من كل جانب فيه ، ثم دفع الإنسان في الحياة العملية واجب تعليمي ، وفي عصرنا أنظمة التعليم تحرس جوانب من الكون مبتورة عما يمكن الاستفادة منها ، فلا يتخرج الطالب بروح علمية ، وخبرة عملية .

ان هذا ينبغي أن يتلافى في منهاج اسلامي للتعليم ، حيث تقدم للطلاب الدراسات النظرية ، والتطبيقات العملية ، ويفرض على الإنسان أن تكون له مشاركة عملية حياتية في شيء من شئون الحياة ، أو مهنة من المهن .

ان من الأشياء القاتلة في عصرنا أن يتخرج الطالب وهو عاجز عن كسب قوته الا عن طريق وظيفة حكومية ، فلابد من حل لهذه المشكلة عن طريق فرض تعلم مهنة ، فذلك أساسي في التربية الاسلامية ، اذ يقول الخليفة الراشد :

(اني لارى الرجل فيعجبني فاسأل هل له حرفة فان قيل لا سقط من عيني) .

ولا يسقط من عين الخليفة الراشد الا انسان ناقص التكوين العملي . ويقول عليه الصلاة والسلام : (ان الله يحب العبد المحترف) .

واعطاء صورة عن الخير والشر في كل شيء ، وجعل الانسان في دائرة الخير وابعاده عن دائرة الشر ، وجعله في بيئة خيرة يعيش فيها ، وتفجير طاقات الخير عنده ، شيء أساسى في منهاج تعليم وتربية اسلاميين .

- ٧ -

ولتحقيق هذه المعانى كلها لابد من :

- ١ - ايجاد المناهج الدراسية المناسبة لهذا كله . .
- ٢ - جعل المدرسة مسئولة عن الطالب داخلها وخارجها . .
- ٣ - ربط الطالب ببيئة صالحة خارج المدرسة . .
- ٤ - ربط الطالب في المسجد وبيئته . .
- ٥ - جعل بعض الدروس في المسجد والزام الطالب بحضورها . .
- ٦ - اقامة دورات سنوية تحدد مدتها تكون مليئة بالوعظ والارشاد ، والمناقشة الصالحة ، واستخراج خبايا النفوس السيئة واصلاحها ، والعبادة من صلاة الجماعة ، لذكر ، لقراءة قرآن ، لقيام ليل ، لصيام ، والتدريب الرياضى والعسكرى . .
- ٧ - الفرض على كل طالب أن يتعلم مهنة ويتقنها ، حتى يأخذ شهادة بذلك من الاختصاصيين فيها . . .
- ٨ - تخصيص وقت يومية للتدريب الرياضى لكل الطلبة عدا عن التدريب الخاص في دورات ، وقد تتحقق هذه المعانى بأشكال كثيرة ، والمهم هو أن تتحقق سياسة الاسلام في هذا الموضوع بتفجير كل طاقة من طاقات الانسان في اطارها الصحيح السليم ، حتى لا تبقى طاقة معطلة ، أو طاقة تسير في غير طريقها السليم .

الفقرة الثالثة : العلم والتكليف في الاسلام

والسياسة التعليمية النفذة لذلك . . .

- ١ -

العلم في الاسلام بعضه فرض عين ، وبعضه فرض كفاية ، وبعضه واجب ، وبعضه مسنون ، وبعضه مباح ، وبعضه مكروه ، وبعضه حرام .
والانسان قبل البلوغ لا يكون مكلفا وانما يبدأ تكليفه بعد البلوغ ، فمرحلة ما قبل البلوغ هي مرحلة الاعداد لتحمل المسئولية ، والسياسة التعليمية في الاسلام ينبغي أن يلاحظ فيها مرحلة ما قبل البلوغ وطبيعتها ، ومرحلة

ما بعد البلوغ وطبيعتها ، كما ينبغي أن نقدم للانسان فروض العين ، ونجعله مختصا بفرض من فروض الكفاية ، ونقدم له العلم المفروض والواجب والمسنون والمباح ، ونبعد الانسان عن العلوم المكروهة أو المحرمة .

- ٢ -

قال الفقهاء : (واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين ، وهو بقدر ما يحتاج لدينه ، وفرض كفاية وهو مازاد عليه لنفع غيره ، ومنذوبا كالتبحر في علم الفقه ، وعلم القلب ، وحراما كالشعوذة والتنجيم والرمل والسحر وعلم الموسيقى ، ومكروها كأشعار المولدين من الغزل والبطالة ، الا لحاجات بلاغية علمية ، ومباحا كأشعارهم التي لا سخر فيها) .

وقد مر معنا في الفقرة الأولى ما له علاقة بفروض الكفاية ، أما فروض العين التي يطالب كل مسلم بتعلمها فيدخل فيها أشياء كثيرة يجمعها أصلان : معرفة حق الخالق ، ومعرفة حق المخلوق على مقتضى الشريعة .

ويدخل في ذلك معرفة الله والرسول والاسلام ، ويدخل في ذلك معرفة الطريق لاصلاح القلب والنفس وتزكيتهما ، ويدخل في ذلك تعلم الفقه المحتاج اليه الانسان ، كفقه الطهارة والصلاة والزكاة لمن يملك نصابا ، والصوم والحج لمن له قدرة عليه ، والنكاح والطلاق لمن أراد الدخول في الزواج ، والبيع لمن يشتغل بها ، وكل من اشتغل بشيء وجب عليه علمه ، لأن علم الحلال والحرام من العلوم المفروضة على الانسان ، ويدخل في ذلك علم الأخلاق محمودها ومذمومها ، كالرحمة ، والاخلاص ، وكالحسد ، والغل ، ويدخل في ذلك معرفة نواقض الاسلام والشهادتين ، ويدخل في ذلك معرفة النواحي الأساسية في التربية الاسلامية بحيث يكون الانسان فردا في حزب الله ، ويدخل في ذلك تعلم القتال على الرجال والنساء (١) كل بحسب حاله ، لأن القتال يكون أحيانا فرض عين ، ولا قتال الا بعلم وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب .

ويدخل في ذلك أن يعرف الانسان حدا أدنى من السيرة وحياة الصحابة ويدخل في ذلك معرفة تجويد القرآن لمن يقرأ ويدخل في ذلك التعرف على أحوال المسلمين بقدر المستطاع ويدخل في ذلك علم رد الضلالات المكفرة المنتشرة .

وعلى هذا فالسياسة التعليمية في الاسلام مهمتها أن تخرج انسانا أتقن فروض العين علما وسلوكا .

* * *

(١) نقل لى بعضهم أن شيخنا محمد الحامد رحمه الله كان يرى تعليم المرأة القتال على أن يتولى تعليمها ارحامها أو نساء أما في وضعه الحاضر فلا .

وأما العلم المسنون فهو التبخر في العلوم المفروضة فرض عين ، على كل انسان على أن لا يؤثر المنحوب على الفريضة ، وليس كلامنا في أن يكون هناك اختصاصيون في كل علم ، فهذا فرض كفاية . فمثلا : حفظ القرآن فرض كفاية ولكن حفظ بعضه مما يلزم الصلاة فرض عين ، وحفظه جميعا سنة عين ، وتعلم جزء من الفقه مما يلزم الانسان فرض عين ، والتبحر في ذلك سنة أما أصل علم الفقه فيجب أن يختص به ناس وهو من باب فروض الكفاية .

وعلى هذا فالسياسة التعليمية ينبغي أن يراعى فيها تحقيق السنة مع الفرض ، على اعتبار أن الفرض لا يكمل الا بسنة ، فالسنة هي تكميل الفرض في محله ، وهي بمثابة السياج الذي يحمي الفرض ، فائقانها دليل على اتقان الفرض ، ولكن اهمالها يخشى فيه أن يكون سببا في نقصان الفرض نفسه .

- ٣ -

وأما العلوم المحرمة والمكروهة :

فيدخل فيها تعليم الموسيقى ، والنحت ، والتصوير إذا كان لحى ، أما الخط الجميل فذلك منجوب أو مباح ، وصور الطبيعة من شجر وجبل وشمس ومباح .

ويدخل في ذلك إبراز تاريخ الكافرون بشكل يمجدهم أو يحجبهم ، ويدخل في ذلك تدريس الفلسفات الضالة ، والنظريات المنحرفة الحديثة واعطائها صفة القطعية .

ويدخل في ذلك دراسة الأدب الخليع الماجن ، أو الكافر الفاسق ، دون توهين أمره واضعافه .

ويدخل في ذلك تدريس ما يتنافى مع الاسلام ، واعطائه صفة الدعوة أو العقيدة ، كتدريس الفكر القومي لتأكيد عصبية ما ، أو لتكريه شعبه مسلم بآخر .

ويدخل في ذلك تدريس بعض العلوم من غير وجهة النظر الاسلامية ، كان يدرس التاريخ بوجهة نظر كافرة أو ملحدة .

ويدخل في ذلك تدريس العلوم التي تثير شكوكا ، أو تؤكد شكوكا ، أو يدرس الانسان شيئا من وجهة نظر كافرة ، واعطاء ذلك صفة المسلمات ، ويدخل في ذلك دروس الرقص ، ويدخل في ذلك اللهو واللعب ، مما لا يعتبر من الرياضة الاسلامية وعلى هذا تراعى هذه القضايا كلها في السياسة التعليمية .

فلن يكون عندنا دروس موسيقى ، ولا دروس تصوير خى ، ولن يؤلف
فى أى علم من العلوم الا مسلم مختص ثقة فى دينه ، ينظر الى الأمور كلها من
وجهة النظر الاسلامية البحتة .

ولن يكون عندنا كليات للفنون الجميلة . . التى تعتبر تصوير الأجسام
العارية جزءا من برامجها .

- ٤ -

وأما العلوم المباحة فكل علم ليس له صفة مما مر يكون مباحا ، مع
ملاحظة أن وجود المختصين فى كل علم فرض كفاية ، أما بالنسبة لغير المختصين
فيكون تدريسها مباحا . ويدخل فى ذلك الحساب والجبر والهندسة لغير
المختصين ، أو من يلزم له شىء من ذلك لعلمه ، ويدخل فى ذلك معرفة قوانين
هذا الكون ومظاهره وأحواله ، ودراسة أحوال البلدان المختلفة من وجهة النظر
الاسلامية ، ويدخل فى ذلك دراسة الظواهر الاقتصادية ، والظواهر الاجتماعية ،
على شرط أن يقتصر فيها على الوصف ، فاذا وصلنا الى التعليل حرم أن يكون
التعليل متناقضا مع التعليل الاسلامى ، ويدخل فى ذلك دراسة الأدب نثرا وشعرا
إذا كان من النوع الرصين .

ولابد هنا من ملاحظة ناحية مهمة هى أن لا يكون تعلم هذه العلوم على
حساب تعلم العلوم المفروضة فرض عين أو المسنونة والمستحبة .

- ٥ -

والانسان عندنا يمر بمرحلتين : مرحلة ما بعد البلوغ ، ومرحلة ما قبلها ،
والمقصود بالبلوغ أنه بلغ مبلغ الرجال ، والبلوغ عادة يكون اما بالسن
أو بالاحتلام ، فاذا احتلم الانسان فان ذلك علامة بلوغه ، أو حاضت الأنثى فذلك
علامة بلوغها ، وإذا لم يحدث هذا وذاك فمتى بلغ الانسان الخامسة عشرة سنة
قمرية فقد أصبح بالغا ، وصار مسئولا أمام الله عن أعماله .

فالمرحلة الأولى اذن مرحلة اعداد لتجمل المسئولية ، ولا يكون الانسان
بها مكلفا لأنه لم تكتمل محاكماته للأمور .

وعادة تكون ملكات الانسان للحفظ فى هذه المرحلة نشيطة ، واستعداداته
العلمية كبيرة جدا ، أما المرحلة الثانية فتكون استعداداته العملية أكبر ، وذلك
من حكمة الله فيه لاحتياجه فى المرحلة الأولى للعلم ، وفى الثانية لشق طريق
الحياة الدنيا الى الآخرة .

- ٦ -

والمرحلة الأولى ينبغى أن يعطى الانسان فيها كل ما يلزمه لتحمل مسئولية
نفسه دينيا ودنيا ، ويعود على ذلك تعويدا عمليا ومن ثم كان الأمر بالصلاة .

(مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر
وفرّقوا بينهم في المضاجع) ..

وكان الأمر الراشد :

(علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ومروهم أن يثبوا على
الخيال وثباً) ..

ومن ثم قص علينا القرآن وصايا الآباء للأبناء :

((ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين
فلا تموتن الا وانتم مسلمون)) (البقرة : ١٣٢) ..

((واذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم
عظيم ، ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن ، وفصاله في
عامين ان اشكر لي ولوالديك الى المصير ، وان جاهدك على أن تشرك بي ما ليس
لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب
الى ثم الى مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون ، يا بني انها ان تك مثقال
حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله
ان الله لطيف خبير ، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر
على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور ، ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في
الأرض مرحاً ان الله لا يحب كل مختال فخور ، واقصد في مشيك واغضض
من صوتك ان أنكر الأصوات لصوت الحمير)) (لقمان : ١٣ - ١٩) ..

وهن ثم ترى الرسول عليه السلام لا يترك الطفل على خطئه بل يقول له

(يا غلام .. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك) ..

ويوصي ابن عباس :

(يا غلام .. احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، اذا سألت فاسأل
الله ، واذا استعذت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك
بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ، وان اجتمعوا على أن يضروك
بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت
الصحف) ..

وهن ثم كان الصحابة خلال المرحلة الأولى يحفظون أبناءهم القرآن
ويقرؤونهم آياه ، ويعلمونهم المغازي والسير ..

وعلى هذا فالسياسة التعليمية في مرحلة ما قبل البلوغ ينبغي أن تراعى
فيها هذه الجوانب ، وهي اعداد الطفل لتحمل مسئولية ما بعد البلوغ فيحفظ
من كتاب الله ، ويعرف العقيدة والأخلاق والفقه ، ويحفظ من السنة ، هذا عدا

عن تربية جسمه ، وتنمية ملكات الشجاعة والبطولة عنده ويعرف على ما يعتز به من تاريخ ، ويعرف على المسلمين وعالمهم ، ويعرف الكون حوله تعريفا اسلاميا ، ويعود على الجوانب العملية التي تلزمه ، سواء كانت دينية أو دنيوية وتهيأ له الأجواء المناسبة للتطبيق العملي ، ويتعاون مع أسرته في هذا ، ويربط في المسجد والبيئة الصالحة ، ويلاحظ تطور سلوكه وانسجامه ، ولا يسكت على خطأ صدر منه .

- ٧ -

ونقترح لتحقيق كل ما مر في هذه المقدمة أن يكون التعليم عندنا على مرحلتين المرحلة الأولى : وتكون لصياغة الشخصية الاسلامية ، ولتحقق بفروض العين وسنننها ، وتنقيح الذهن وتنمية الجسم ، والتعود على الكفاح والجهاد .

والمرحلة الثانية تكون خاصة بالاختصاص والثقافة الاسلامية ، وعلى هذا فإذا ما انتهى الانسان من المرحلة الأولى ونجح عمليا وسلوكيا ، أسريا ومسجديا ، نظر الى أي اختصاص يمكن أن يتجه اليه مما يلائم وضعه وشخصيته ويتفق مع حاجات الأمة .

فإذا ما وجه الى اختصاصه أعطى كل ما له علاقة به مع دروس الثقافة الاسلامية : الأصول الثلاثة الكتاب - السنة - العقائد - الفقه - الأخلاق العربية وفروعها ، من أدب اسلامي ، وبلاغة ، ونحو وصرف ، واملاء ومفردات وعروض - حاضر العالم الاسلامي - التاريخ الاسلامي - أعداء الاسلام والمتآمرين عليه . .

الدراسات المعاصرة للاسلام ، والهدف هو أن يوجد الانسان الذي تحقق بفروض العين واختص بفرض من فروض الكفاية . .

الفقرة الرابعة : الانسان ذكر وأنثى

والسياسة المنعزلية المنمية لزوجوة الذكر وأنوثة الأنثى . . .

قال تعالى على لسان أم مريم ((وليس الذكر كالأنثى)) (آل عمران : ٣٦) . .

مر معنا في الفصل السابق ما تتميز به المرأة عن الرجل ، والآثار الفطرية والعقلية لذلك ، ورأينا كيف أن الاسلام أخذ بيد الانسان في هذا الموضوع الى كامل ما تقتضيه الفطرة ، ويقتضيه العقل المجرد عن الهوى ، ولا شك أن نظام التعليم عليه أن يراعى هذا الوضع ، ومراعاة هذا الوضع تكون :

١ - بايجاد مناهج خاصة لدراسة المرأة .

٢ - بنوعية التاهيل الذى تؤهل له المرأة .

٣ - بتخصصها فى بعض الجوانب المناسبة لها .

٤ - فالمناهج الدراسية للمرأة يراعى فيها تعليمها التكليف المناسب لها ، كما يراعى فى تعليمها الكتابة ، كما يراعى فيها تعليمها كيف تكون زوجة صالحة ، وأما صالحة ، ومربية صالحة ، وربة بيت صالحة ، كما تنمى عندها الملكات الأنثوية من العفة والحياء والبعد عن مواطن الشبهات الى معانى الشرف والكرامة ، هذا هو الشئ الأساسى فى تعليم المرأة : أن تؤهلها لتكون امرأة صالحة مسلمة وزوجة وربة بيت .

ثم هناك قضايا من التخصص تليق بالمرأة ، فتطبيب النساء وتمريضهن ، والخياطة النسوية ، وبعض أنواع الانتاج البيتى ، وتعليم البنات ، وأمثال ذلك كله أولى به المرأة ، فالسير بالمرأة فى هذا الطريق مهم اذا لم يؤد ذلك الى الاخلال بواجباتها الاسلامية .

ونتيجة لهذا فاننا نرى ما يلى :

أن تكون عندنا مرحلتان فى تعليم البنات :

١ - المرحلة الاولى : وتنتهى بأدنى سن البلوغ لا تتعلم فيها المرأة الا ما له علاقة بشأنها كأمراة : التكاليف المكلفة بها ، شئون البيت - شئون الطفل - شئون الزوجية - ويركز فى هذه المرحلة على تعليمها الكتاب والسنة لقوله تعالى : « واذكرونا ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة » (الأحزاب : ٣٤) فتكثر فى هذه المرحلة دروس القرآن ترتيلا وتفسيرا وحفظا ، وتكثر دراسة السنة ، فلا تمضى هذه المرحلة الا وقد أحسنت المرأة قراءة كتاب الله وفهمته ، وحفظت الكثير وقرأت كتابا من أمهات كتب الحديث الكبيرة المعتمدة ، وهذه المرحلة هى التى ينبغى أن تنتهى عندها دراسة المرأة فى الأحوال العادية .

وذلك لان مجرد خروج المرأة من بيتها ، واعتيادها على الخروج اليومى ، يؤثر تأثيرا ما على وضع أدولتها .

٢ - المرحلة الثانية : وهذه لا تكون الا لبعض النساء وضمن شروط كثيرة ، وفى حدود حاجات الأمة ، وذلك أن هناك أمورا أليق بالنساء : كتطبيب النساء للنساء ، وتمارين النساء للنساء ، وتعليم النساء للنساء . أمثال هذه القضايا تحصى ويحصى كم يحتاج اليها من نساء ، وعلى قدر الحاجة يختار ممن تجاوزت المرحلة الاولى أن تخصص فى جانب من هذه الجوانب بالشروط الشرعية من ستر وحجاب الى غير ذلك .

ولابد هنا من الإشارة الى شيء هو أن المرأة المسلمة خلال العصور كانت تنلقى علما وقد نبغت مسلمات كثيرات في الفقه والحديث والأدب ، ولم يكن المكان الذي نمت نبوغهن غير بيوتهن ، ولعل أعظم شاهد على ذلك واقع شنقيط البلد الاسلامي حيث تجد في كل بيت مجموعة عالقات ، قد يفقن الرجال ، ولازال كبار شيوخهم يذكرون أنهم أخذوا بعض العلوم عن عماتهم ، أو أخواتهم ، أو خالاتهم ، فدل هذا على أنه لا يشترط لتعلم المرأة ونبوغها أن تخرج خارج بيتها ، الا اذا اعتبرنا النبوغ أن تتعلم المرأة ما لا يليق بأنوثتها ، وهذا لا يقول به الا مراهق الفكر ، منحرف الفطرة ، عتيق العقل ، اذ ما من مرة تسيير المرأة في طريق لا يناسب أنوثتها ، الا كان ذلك على حساب الرجل ، وعلى حساب الأسرة وعلى حساب التخصص ، ومن الآن نرى رجالا يعماون داخل بيوتهم ونساءهم يعملن خارج البيوت .

* * *

ان صناعة الرجال اكرم من كنس الطريق ، واكرم من صنع القنبلة الذرية ، ونحن نريد المرأة التي تحسن صناعة الرجال أولا ، وقبل كل شيء ، ولن يوجد هذه المرأة الا تعليم صالح ، ومنهاج صالح ، ونظام صالح ، ومعلمات صالحات . ولا يكون هذا الا باحداث تغيير كامل في اسلوب تعليم المرأة ، وفي طريقته ، وفي حدوده ، ولن يفيحنا هذا شيء اذا كانت الطبقة التي تمارس تعليم المرأة فاجرة داعرة كافرة ، فلا بد من ايجاد أو اختيار الجهاز الذي يرتب أمر تعليم المرأة وتربيتها .

وشيء عادي بعد هذا كله ان ينسف جهاز تعليم المرأة الحاضر من أساسه 1
اذ لا يصلح منه الا القليل والقليلات .

الفقرة الخامسة : التكامل في بناء الشخصية ،

والسياسة التعليمية المناسبة ، من أجل اخراج الانسان من كل تناقض

يلاحظ الآن على مناهج التعليم جميعا تناقضها مع بعضها ، وفي البلاد الاسلامية يزيد الأمر سوءا بتناقضها مع الاسلام ، ونحن الآن نتكلم لبلاد الاسلام ، ففي بلاد الاسلام تقدم المناهج تناقضات كثيرة :

أولا : من حيث تقديمها نظريات على أنها حقائق عامة ، مع أنها ما خرجت عن كونها فرضيات .

ثانيا : من تقديمها نفيا وإثباتا للقضية الواحدة في منهاج واحد . فنجد كتابا في مرحلة يرفض موضوعا وينفيه ، وكتابا آخر يثبتته ويؤكدده .

ثالثا : من حيث تضخيمها جوانب من الثقافة التافهة ، واضعافها جوانب مهمة ، فيتفه الشخص نتيجة لذلك .

رابعا : أن مناهج التعليم لم تصنع صياغة اسلامية كاملة ، بحيث تخرج المناهج من مشكاة واحدة تتفق مع عقيدة المسلم في كل مراحل التعليم .

خامسا : لا يختار الأساتذة المتفوقون في العقيدة الصالحة ، والنوعية الطيبة ، وهذا مهم جدا . ففي الحديث : (اتفقا ولا تختلفا فتختلف تربيتكما) فعدم اختيار الأساتذة ، وعدم احسان صياغتهم ، وتولى التعليم من هب ودب ، كل ذلك أدى الى ايجاد تناقضات في شخصية الطلبة .

سادسا : لم تصنع المدرسة ومكتبتها صياغة تتفق مع الخط الاسلامي مما أدى الى أن تكون المدرسة عنصر تهديم ، وأن تكون مكتبة المدرسة أداة تهديم بوضعها كتب التهديم بين يدي الطلاب .

وهذا كله لم يكن عفويا بل كان بتخطيط خفي خبيث ، حتى أن بعضهم قام بعملية تتبع لاحوال بعض وزراء التعليم في بعض البلدان الاسلامية ، فوجد أن سلسلة الوزراء كانت على تسلسل معين ، تنتقل فيها الوزارة من يد نصراني لنصراني للحد لفساد المستغرب ، فكان هناك اتفاقا على بعض المضامين عند من كان بيدهم الأمر ، ولا شك أن منهاجا اسلاميا عليه أن يلاحظ هذا كله .

وعلى هذا فالسياسة التعليمية الاسلامية ينبغي أن تتجه في هذا الموضوع الى ما يلي :

١ - الى ايجاد المناهج التي تضع الأمور في مواضعها فلا تتناقض ولا تتهافت ، وتضخم ما يستحق التضخيم ، وتصغر ما يستحق التصغير ، وكل ذلك من وجهة النظر الاسلامية الخالصة .

٢ - ألا يستلزم أمر التعليم الا عناصر من نوعية صالحة معينة وأمانة منتقاة مرباة ، حريصة على الخير خاضعة لمناهج خاصة ، عملية ، وعلمية ، وروحية ، وسلوكية .

٣ - أن تصاغ المدرسة والمكتبة بشكل اسلامي خالص .

او نقول بشكل آخر اننا نريد شخصية اسلامية متكاملة ، وهذه الشخصية لن تتم الا بوجود مدرسة اسلامية خالصة ، ومكتبة اسلامية خالصة ، ومناهج اسلامي خالص ، ومعلم ومدرس اسلاميين خالصين ، وادارة

- ١١١ -

اسلامية خالصة ، بحيث لا يحس الانسان بشيء من التناقض ، وبحيث يكمل الشيء الشيء الآخر . فجزء المنهاج يكمله الجزء الآخر ، والمنهاج يكمله المدرس ، والمكتبة تكمل عمل هذا وهذا ، والمدرسة والادارة تصهران الشخصية صهرا لتخرج ذهبا .

تعقيب حول أجهزة الاعلام في نظام اسلامي خالص . .

المسجد والمدرسة وأجهزة الاعلام كلها لها مهمة واحدة ، ايجاد الرجل المسلم ، والامة المسلمة تتعاون مع بعضها على هذا مع زيادة تقوم بها أجهزة الاعلام هي اظهار فكر الامة على غيره عالميا ، وعلى هذا فان أهداف النظام التعليمي والاعلامي في داخل الدولة الاسلامية واحدة ، ويبقى هدف آخر خارجي لجهاز الاعلام هو أن ينتقد ما عليه نظام العالم من جاهلية في كل قطر على حدة . في عقائدها وعباداتها ، وأخلاقها وسلوكها وسياساتها ، وتوهين أمر ذلك كله ، ويخاطب كل ناس بلغتهم ، ويستعمل لذلك كل ما يلزم من أساليب الدعوة والتأثير ، هذا مع بيان الحق الذي عندنا ، حتى تقوم الحجة على الناس .

ولعل أخطر قضية يواجهها جهاز الاعلام الاسلامي هو محاولة الوصول الى الناس دون النزول على مراد أهوائهم وشهواتهم وغرائزهم ، بل يحاول رفعها الى مستوى الاسلام ، وهذا يحتاج الى عقول عبقرية تحسن أن توجد الصيغة المناسبة للحلال ، لاستعمال الصوت الحسن ، والصيغة المناسبة لجذب قلوب الناس وعقولهم ، والصيغة المناسبة لصرف الناس عن الهوى الماجن الكافر الفاسق .

وقد تلجأ الدولة الاسلامية في أول أمرها الى عملية فطام لشعبها فلا تسمح لصوت يصل الى أذن واحد من رعاياها الا باذنها . وهذا لا يتأتى الا بثقة واقتناع كاملين تامين ، بين الشعب وحكومته الاسلامية البارة المنبثقة عن صلاحه .

اننا لا نرى حرجا أن تصدر الراديوهات والتليفزيونات التي تستعمل استمعها لاسيئا وأن تقيّد المحلات العامة كالمقاهي والنوادي فلا تفتح الا على اذاعات الامة وبرامجها بالاتفاق مع الشعب كله وقد يكون في هذا صعوبة ولكن يبدو أنه لابد منه لأسباب كثيرة منها :

١ - كي تتخلص الامة في المرحلة الاولى من الدعاية المعاكسة ومن التضليل المتعمد .

٢ - كى تتخلص الأمة من مرحلة التمييع الناتج عن أجهزة الاعلام الفاسقة المنتشرة .

٣ - كى لا تقع الأمة فى أيدي أجهزة التجسس الرهيبة التى تلتقط ما تلتقطه من الخارج .

٤ - كى تحصر جوانب التوجيه فى اطار واحد وطريق واحد .

٥ - كى لا تستمع الأمة أو بعض أفرادها لتشويشات العدو وحملاته ودعاياته القائمة على أخطر وسائل التشويش .

ان الأمة التى تفتح أذنها لأعدائها لا يمكن أن تفلح ، وعلينا أن نكون شجعانا فى هذا الموضوع وفى غيره من قضايا الاعلام :

اننا سنستبدل الغناء والموسيقى الحاليين بالنشيد والشعر الغنائى الخالص فى حدود ضيقة .

ولن يكون فى أجهزة اعلامنا محل للدعار والفساق والملاحدة والراقصين ، ولن نسمح لجهاز راديو أن تليفزيون أن يقتل الأمة ويخدرها ويضلها .

وسنكون على صلة تامة بالشغب بحيث يكون مقتنعا بهذا كله ومؤمنا به ، ويشعر بما وفرناه عليه من حياة وجد نتيجة لذلك ، وبما جميناه فيه من ضلال .

والمسألة بعد هذا كله اجتهاد ، ولكنه اجتهاد لتحقيق هدف لابد منه ان لم يكن على هذه الطريقة فعلى طريقة أخرى والله المستعان .

((واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ، ولو ردوه الى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا)) . (النساء : ٨٣) **((وفيكم سماعون لهم))** (التوبة : ٤٧) .

اننا لن نسمح لأعداء الأمة الاسلامية أن يشوشوا الأمة الاسلامية مهما كلفنا ذلك اذا كان ذلك باستطاعتنا ، والفارق بيننا وبين غيرنا فى هذا أننا رجال حق وغيرنا على الباطل .

السياسة العسكرية

لما كانت الدولة الاسلامية مهمتها اخضاع العالم لسلطان الله حتى يصبح العالم كله دار اسلام كما رأينا في بحث (الوطن) ولما كانت الدولة الاسلامية مهمتها اخضاع رعاياها كذلك لسلطان الله ، ولما كان حراما على الدولة الاسلامية أن تتقاعس عن القيام بأى من هذين الواجبين فإنه يفترض عليها نتيجة لذلك أن تعد العدة الكاملة لهذه العملية بحيث تضمن حماية نظامها من غزوات خارجية وحماية نظامها من انتفاضات داخلية وبحيث تضمن عملية التوسع الدائم الذى يتساقط فيه العالم جزءا بعد جزء لسلطان الله تحقيقا لأمره :

((قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة)) (التوبة : ١٢٣) .

ولا يتم هذا الا :

برجال ، وتربية ، وعتاد ، وأجهزة متخصصة ، وعمل محكم وحكيم ، ومعرفة محيطية بالعدو فى الداخل وفى الخارج ، وأخلاقية رفيعة عالية ، ولنر الخطوط العامة لهذا كله فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الأئمة واجتهادهم مع ملاحظة أنه قد مر معنا قضية تعبئة اقتصادنا تعبئة حربية وكتبنا فى أخلاق جند الله كتابا خاصا هو ((جند الله ثقافة وأخلاقا)) ولذلك سنكتفى هنا بالإشارة الى بعض الجوانب الأنفة بشكل موجز على الترتيب التالى :

١ - العتاد ٢ - الرجال ٣ - طريقة استعمال القوة ٤ - تربية خاصة ٥ - معرفة العدو واحكام الأمر ضده .

١ - العتاد . . .

قال تعالى : ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم)) ١٠ (الأنفال : ٦٠) .

هذه الآية شملت اعداد كل ما يمكن تصوره من عدة حرب وقد مر معنا تفسير ذلك فى بحث المعجزة القرآنية .

إذ الآية طالبتنا أن نعد جنس ما يرمى به فشملت كل ما يتصوره العقل البشرى من أدوات رمى إذ هي داخلة تحت كلمة « من » . فالقوة التي فسرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرمى تشمل السهام عندما كان سهام وتشمل المدافع والصواريخ والقذائف والقنبلة الذرية الآن فالآية عمت كل أنواع أدوات الرمي .

كما طالبتنا الآية أن نعد جنس ما يربط للمعركة كالخيل فشمّل هذا كله الآليات التي تستعمل كأدوات ركوب في الحرب فدخل في ذلك البوارج والغواصات والطائرات والدبابات والمدرعات وكل آلية تتركب للحرب فالآية إذن أمرتنا أن نعد كل الآليات التي تلزم للقتال وكل الأسلحة التي لا بد منها لاحتراز النصر وإظهار التفوق . ويلاحظ أن الآية أمرتنا بأعداد ما نستطيع من عدة واذن فالنظام الإسلامي يأمر أن توجه طاقات الأمة كلها نحو تحصيل الامكانيات العسكرية .

كما يلاحظ أن الآية ذكرت سبب هذا الأمر بأنه إرهاب الأعداء وهذا لا يتأتى إلا إذا كنا متفوقين عسكرياً وعتادا على أعداء الله جميعاً ، ونتيجة لهاتين الملاحظتين فإن الأمة الإسلامية يفترض عليها أن تحاول تحصيل أكبر قوة في العالم بحيث ترهب دار الحرب كلها على اختلاف نظمها وهذا لن يتم إلا إذا كنا نحن نصنع قوتنا بأيدينا ، أما إذا كنا نشترى قوتنا من غيرنا فإن هذا لن يتحقق لنا أبداً وعلى هذا فإن الآية فرضت بمفهومها ومنطوقها على المسلمين :

- ١ - التفوق العسكري في السلاح والعتاد والآليات قدر الامكان .
- ٢ - أن تكون عندنا المصانع التي تؤمن هذا التفوق .
- ٣ - أن توجه طاقات الأمة كلها نحو هذه القضية .

وفي الآية معان أخرى منها أنها ذكرت نظرية القوة من أجل السلام إذ ما لم تكن قويا فلن تحصل على السلام من الآخرين وهذا واقع وقد أشارت الآية الى ذلك بقولها « ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين » إذ بدون هذه الرهبة سيهاجمونكم ويطمعون فيكم وهذا نذكره استطراداً مع ملاحظة أننا لا نعد العدة من أجل السلام في مفهوم الناس وإنما من أجل السلام النهائي للبشر يوم تخضع الدنيا لسلطان الله ويومئذ يعم السلام العالم .

٢ - الرجال . . .

وهذا التفوق العسكري سواء كان آلياً أو غير آلي يحتاج الى رجال مدربين والى اختصاصيين أكفاء اختصاصيين بالتدريب واختصاصيين بقيادة

الطائرات ، واختصاصيين بقيادة البحرية ، واختصاصيين بإدارة المراكب وتموينها وتنظيمها ، وكفاءات عسكرية مجربة ، وحتى يقوم هذا كله يحتاج الى جهد وامكانيات ولن يتيسر هذا كله الا اذا كان الشعب كله محارباً وعلى استعداد للقتال دائماً ، ولذلك فقد خاطب الله المؤمنين بقوله :

« يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا »

• (النساء : ٧١)

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » (التوبة : ٣٦) •

« انفروا خفافا وثقالا » (التوبة : ٤١) •

ومقتضى هذه الآيات أن على المسلمين جميعاً أن يكونوا محاربين رجالاً ونساء وأطفالاً ، ولذلك كان من سنن الاسلام أن نعلم أولادنا الرماية والسباحة وركوب الخيل ، ومن أحكام الاسلام أن المرأة تخرج وتحارب بغير إذن زوجها اذا هوجمت بلادها وكيف تستطيع أن تقاتل اذا لم تكن عارفة أساليب القتال وبهذا ندرك أن الله فرض على المسلمين جميعاً أن يكونوا محاربين ولا تصلح حرب بلا اختصاصيين في أسلحتهم وآلياتهم وقوتهم فيفترض أن يكون المختصون في كل فن من فنون الحرب موجودين ومهيئين •

يقول عليه الصلاة والسلام : (ارموا بنى اسماعيل فان أباكم كان رامياً) •• رواه البخارى •••

ويقول : (وارهوا واركبوا وان ترموا أحب الى من أن تركبوا •••) رواه أبو داود ••

ويقول : (من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا - أو قد عصي) •• أخرجه مسلم •••

وهكذا نفهم من مجموع ما تقدم :

١ - أن المسلمين جميعاً كباراً وصغاراً ورجالاً ونساءً ينبغي أن يكونوا محاربين •

٢ - وأنه يجب أن يوجد منهم اختصاصيون في كل ناحية من نواحي القضايا العسكرية وآلات الحرب •

٣ - وأنه لا يجوز لهم أن يركنوا أبداً الى السكينة والهدوء بحيث تضعف عندهم الملاكات العسكرية •

٣ - طريق استعمال هذه القوة •••

ان هذه القوة هي قوة حزب الله ودعوته ، ولا يجوز أن تستعمل الا حيث يأذن الله ، أى في سبيله ، والله عز وجل حدد لنا سبيله الذى يجوز أن نستعمل قوتنا نحن المسلمين فيه ، وهذه الحدود هي :

١ - للقضاء على الحروب الداخلية بين المسلمين قال تعالى : « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تقىء الى امر الله فان فاعت فاصالحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين » (الحجرات : ٩) .

فاذا ما حدث أن قطرين اسلاميين أو بلدين أو قبيلتين أو فئتين حدث بينهما نزاع تتدخل القوى الاسلامية للصالح فمن رضى كان بها والا قاتلناه حتى يرضخ للحق وعندئذ يحكم بين الطائفتين المتنازعتين بحكم الله العادل .

٢ - حرب الخوارج : والخوارج هم الخارجون على طاعة الامام الحق بغير الحق ، فأي بلد أو قطر أو حزب أو جماعة أعلنت الثورة على الامام أو أرادت أن تقوم بانقلاب ضده أو أعلنت عدم اعترافها بنظام الحكم وجب على الامام والمسلمين ارجاعهم الى حظيرة الحق ولو بقتالهم .

٣ - حرب المرتدين : واذا كان الخوارج مع بقائهم على الاسلام نحاربهم فمن باب أولى لو ارتد ناس وشكلوا قوة وسيطروا على مكان فان واجبنا أن نحاربهم ونقضى عليهم وحكم المرتد في كل حالة القتل .

٤ - حرب قطاع الطريق والعصابات التي تهدد الأمن : فهؤلاء الذين قال الله فيهم : « انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » (المائدة : ٣٣) .

٥ - حرب المنحرفين عن الاسلام : فقد نص الفقهاء على أن بلدا لو تركت سنة الأذان قوتلت حتى تعود ولو تركت سنة الختان قوتلت حتى تعود وقد قاتل أبو بكر مانعى الزكاة فأى بلد من بلاد الاسلام عطل حدود الله أو عطل أحكامه أو فشا فيه المنكر أو رفض الاعتراف بحاكمية الله كما وردت عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقد وجب على امام المسلمين والمسلمين قتالها حتى ترجع لأمر الله خاضعة لأحكامه كلها تاركة الحرام مقيمة الفرائض والواجبات والسنن .

٦ - حرب المعاهدين اذا نقضوا عهدهم : فانه اذا سيطر المسلمون على بلد وتعاقدوا مع أهلها أن يكونوا ذمة للمسلمين ، فقد أصبحت هذه البلاد من أرض الاسلام فاذا ما نكثت عهدها فان علينا تأديبها حتى تعطى الجزية عن يدها وهي صاغرة .

٧ - الحرب الدفاعية : فاذا ما اعتدى على أى شبر من أرض الاسلام فقد وجب على المسلمين الحرب بقدر ما يكفى لصد الهجوم واجلاء العدو فاذا

كانت البلاد المجاورة تكفى لصد العدو فرض عليها فرض عين أن تقاتل حتى تجليه ، وإذا كانت لا تكفى وحدها فعلى من بعدها أن يشارك في المعركة حتى تصل الفريضة العينية كل المسلمين إذا كان اجلاء العدو ورد هجومه يحتاج الى قوة المسلمين جميعا ، فمثلا فلسطين احتلها اليهود يفترض فرض عين على كل مسلم في البلاد المجاورة أن يدخل المعركة لاستردادها فإذا كان سكان البلاد المجاورة لا يكفون امتد فرض العين الى من بعدهم وهكذا ، فأى شبر من أرض الاسلام اعتدى عليه يمكن أن يؤدي هذا الاعتداء الى حرب شاملة لا يبقى معها مسلم في حالة سلام .

((وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم)) • (البقرة : ١٩٠) •

٨ - الحرب الجهادية : يقول الله تعالى : **((يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة))** (التوبة : ١٢٣) ويقول : **((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون))** • (التوبة : ٢٩) •

وبهذه الآيات وغيرها فقد افترض على المسلمين أن يكونوا في حالة حرب دائمة مع دار الحرب ما داموا يستطيعون حتى يخضعوا دار الحرب بلدا بلدا لسلطان الله فلا تبقى بعد ذلك فتنة معنوية ولا حسية يفتن بها المسلم عن دينه وذلك مقتضى قوله تعالى :

((وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)) • (الأنفال : ٣٩) •

فكم تحتاج هذه القضايا كلها الى قوة وعتاد ورجال ، ولا ننسى كذلك أننا نحتاج الى هذه القوة من أجل فرض هيبة الحكم الاسلامي ليسهل تنفيذ أحكام الاسلام وحدوده دون خوف ولا حيطة ولا مراعاة لأحد .

٤ - تربية خاصة . . .

ان هدف القتال في الاسلام يختلف عن أهداف أى نظام آخر من صنع البشر فالناس يقاتلون من أجل المجد أو القوم أو الوطن أو العنصرية أو الحكم أو الاستعلاء أو الجنس أو اللون أو المال أو المصلحة أو المنفعة أو الكرامة أما المسلم فلا يجوز أن يقاتل الا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو ان دافع عن وطنه فلهذا وان دافع عن كرامته فلهذا وان دافع عن حكومته فلهذا فمحور القتال في الاسلام الذى لا يجوز أن يدار القتال على غيره هو هذا « حتى تكون كلمة الله هي العليا » يقول عليه الصلاة والسلام : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » وينتج عن هذا أن التربية التي يرباها المسلم المقاتل - وعلى كل مسلم أن يكون مقاتلا - تربية خاصة تنسجم

مع هذا الهدف وتختلف نتيجة لهذا اختلافا جزئيا عن أى تربية أخرى تنشأ عليها الجيوش عند غير المسلمين اذ نجد الجيوش الكافرة تغرس فيها قضية الاقتناع بالقتال من أجل مصلحة الوطن أو رفعة أو مجده .. ويدفعون الى القتال بوسائل الاغراء المادى أو المعنوى الكاذب من تمجيد وتفخيم وتخليد ذكرى الى آخر ما يفعلون ، أما بالنسبة الى الجيش المسلم فالمسألة من الأساس تختلف ولهذا فوسائل تربيته تختلف وهذه هى الخطوط العامة لاسس تربية المقاتل فى الاسلام :

١ - تربيته على الطاعة والانضباط والتنفيذ ضمن حدود الحق يقول الله تعالى :

« ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فاذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم • طاعة وقول معروف فاذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم » (محمد : ٢٠ - ٢١) •

وهذه الطاعة فى السر والعلن : « ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى نقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا » • (النساء : ٨١) •

وهى طاعة تامة فى كل حالة :

« بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمكره والمنشط » • •

وهذه الطاعة انما تعطى لأمير المؤمنين أو من ولاه أمير المؤمنين على بعض الشئون على شرط ألا تستعمل هذه الطاعة ضد أمير المؤمنين نفسه وعلى شرط أن تكون طاعة فى المعروف :

« على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره الا أن يؤمر بمعصية فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » أخرجه الخمسة • • •

ويقول عليه الصلاة والسلام : « من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن يعص الأمير فقد عصانى » • أخرجه الشيخان والنسائى • •

وقال عليه الصلاة والسلام : « من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية » •

ويقول عليه الصلاة والسلام : « اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله » • البخارى •

وعلى هذا قال فقهاء المسلمين : ان طاعة الامام فريضة في المعروف حتى لو أمرك بمباح فيجب عليك طاعته .

وينبغي أن نلاحظ هنا أن الجندي المسلم يربى على أن طاعته لأمير المؤمنين أولا وطاعته لأميره المباشر ثانيا نيابة عن أمير المؤمنين فإذا ما أراد أميره المباشر أن يثور ضد أمير المؤمنين أو يستعمله في هذا الطريق حل للمسلم قتله : « من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه » أخرجه مسلم .

٢ - تربيته على الثقة بأن الأجل محدود وأن القتال أو السلام لا يؤخر أجلا ولا يقدم ، وان ما قدر الله لك من عمر فلا بد أن تستوفيه :

« ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ، وقالوا ربنا لم كتب علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون شيئا . أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة » (النساء : ٧٧ - ٧٨) .

« الذين قالوا لآخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ، قل فادعوا عن أنفسكم الموت ان كنتم صادقين » . (آل عمران : ١٦٨) .

« يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لآخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ، والله يحيى ويميت » . (آل عمران : ١٥٦) .

٣ - أن يربوا على الاعتقاد بأن النصر من عند الله وأنه ليس بكثرة عدد وعدد(١) :

« كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، والله مع الصابرين » . (البقرة : ٢٤٩) .

« ان ينصركم الله فلا غالب لكم ، وان يخذلكم فهن ذا الذي ينصركم من بعده ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون » (آل عمران : ١٦٠) .

وهذا لا يعنى أن لا نعد كل العدة بل ان علينا أن نعد ، وعلينا كذلك ألا نعتمد الا على الله : « ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا » . (التوبة : ٢٥) .

ومقتضى ما مر أن نعرف أسباب نصر الله عباده فنتحقق بها وأول ذلك أن يكون القصد نصره الله باعلاء كلمته :

« ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » (محمد : ٧) .

(١) عدد وعدد : الاولى بفتح العين والثانية بضمها .

« ولينصرن الله من ينصره ، ان الله لقوى عزيز ، الذين ان هكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرؤا بالمعروف ونهؤا عن المنكر ، والله عاقبة الأمور » (الحج : ٤٠ - ٤١) .

٤ - أن يربؤا على حب الموت لأن الآخرة خير من الدنيا ولأن القتل في سبيل الله حياة :

« ولا تقولؤا لمن يقتل في سبيل الله أمؤات ، بل أحياء ولكن لا تشعرون » (البقرة : ١٥٤) .

« ولا تحسبن الذين قتلؤا في سبيل الله أمؤاتؤا ، بل أحياء عند ربهم يرزقون • فرحين بما آتاهم الله من فضله » (آل عمران : ١٦٩ - ١٧٠) .

٥ - أن يربؤا على ازدراء العدو مع الحذر منه بآن واحد فلا يبالون بعدته ولا عدده مع أخذهم كل الاحتياطات : « ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالؤا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، وما زادهم الا إيمانؤا وتسليما » (الأحزاب : ٢٢) • « ولا يحسبن الذين كفروا سبقؤا ، انهم لا يعجزون • وأعدؤا لهم ما استطعتم » • (الأنفال : ٥٩ - ٦٠) .

« الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعؤا لكم فآخشؤهم فزادهم إيمانؤا وقالؤا حسبنا الله ونعم الوكيل » (آل عمران : ١٧٣) .

« قاتلؤهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين • ويذهب غيظ قلوبهم » (التوبة : ١٤ - ١٥) .

٦ - أن يربؤا على افراد النية في القتال لله وحده :

« فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما • وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا • الذين آمنؤا يقاتلون في سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغؤت فقاتلؤا أولياء الشيطان ، ان كيد الشيطان كان ضعيفا » (النساء : ٧٤ - ٧٦) .

٧ - أن يربؤا على عدم قبول الشائعات وعلى ردها وعلى ابلاغ أمر صاحبها الى الأمراء ومعاقبة أصحابها :

« لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لتغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا • ملعونين ، أين ما ثقفؤا أخذؤا وقتلؤا تقتيلا » (الأحزاب : ٦٠ - ٦١) .

« واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخؤف أذاعؤا به ، ولو ردؤه الى الرسول

والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ، ولولا فضل الله عليكم
ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا» (النساء : ٨٣) .

٨ - أن يربوا على الاحتراس من قتل المؤمن الا اذا كان باغيا يستحق
القتل ومحبة قتل الكافر :

« يا أيها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن
ألقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم
كثيرة ، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ، ان الله كان بما تعملون
خبيرا » (النساء : ٩٤) « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في
الأرض » (الأنفال : ٦٧) ، (لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد
وقارب) رواه مسلم . . .

٩ - التربية على الاستمرار في المعركة وتحمل لأوائها وعدم الميل الى
التراخي مع العدو :

« ولا تهنوا في ابتغاء القوم ، ان تكونوا تألون فانهم يألون كما تألون ،
وترجون من الله ما لا يرجون ، وكان الله عليما حكيما » (النساء : ١٠٤) .
« فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الأعلون والله معكم ولن يتركم
أعمالكم » (محمد : ٣٥) .

١٠ - التربية على عدم الفرار والثبات حتى النهاية :

« يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار . ومن
يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله
ومأواه جهنم ، وبئس المصير » (الأنفال : ١٥ - ١٦) .

« يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلمكم
تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ،
واصبروا ، ان الله مع الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا
ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله » (الأنفال : ٤٥ - ٤٧) .

١١ - التربية على محبة الجهاد بحيث يكون أحب من المال والولد
والاهل :

« قل ان كان آباؤكم وأبنائكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال
اقترفتوها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم
الفاسقين » (التوبة : ٢٤) .

١٢ - التربية على العفة عن الأموال الا باذن الامام فيما شرع الله له :

« يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال لله والرسول » (الأنفال : ١) .
« ومن يغفل يأت بما غل يوم القيامة » (آل عمران : ١٦١) .

فلا يجوز لمسلم أن يأخذ مالا الا بقسمة امام ولا يطاء امرأة الا بعد قسمة واستبراء بحیضة أو بوضع حمل . .

هذه أهم الأسس العامة التي يربى عليها الجيش الاسلامى وهى فى الحقيقة لها علاقة فى التدريب المعنوى وهو جزء من التدريب العسكرى بشكل عام اذ التدريب العسكرى يشمل :

١ - التدريب المعنوى ويشمل وضوح العقيدة التي يقاتل لها الجندى وحماسه وتفاعله مع القتال ووعيه على ما يسبب النصر أو الهزيمة وحرصه على النصر . . .

٢ - التدريب على السلاح ويشمل معرفة استعماله واحسان هذا الاستعمال الى أقصى حد ممكن .

٣ - التدريب الجسمى بحيث يكون المقاتل ذا لياقة بدنية تساعد على الحركة والقتال والصبر وهكذا .

والحقيقة أن التدريب على السلاح وتدريب الجسم يبدأ عندنا فى الاسلام من الصغر ففى الأثر :

« علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل » ، « ومروهم أن يثبتوا على الخيل وثبا » .

وهذا كله لا يتم الا اذا وجد جند الله وحزبه وتحققت الصفات التي ذكرناها فى كتاب « جند الله أخلاقا وثقافة » وتعاون البيت والمدرسة وأجهزة التوجيه والاعلام والمسجد والمؤسسات العسكرية والتنظيم الحزبى الاسلامى على ذلك .

٥ - معرفة العدو واحكام الأمر ضده . . .

وهذا شئ يختلف باختلاف العصور والظروف وقد مر معنا فى الأصل الثانى عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أنه عليه الصلاة والسلام كان يرسل السرايا للاستكشاف ولمعرفة أحوال العدو وكيف أنه كان يرسل أفرادا لذلك وكان يعرفه بأحوال العدو المسلمون أو من يواليهم ويعيش فى أرض المشركين ومر معنا أثناء الكلام عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم العسكرية والسياسية احكامه عليه الصلاة والسلام أمر العمل السياسى والعسكرى ومن مشهور كلمه عليه الصلاة والسلام « فان الحرب خدعة » والأمر فى هذا القضايا يحتاج الى كفاءات عالية واحسان لاقتناص الفرص وترتيب الأمور السياسية والعسكرية بدقة مع الاعتماد على الله تعالى أولا وأخيرا وحسينا الاشارة فى هذا المقام ، فالعمل العسكرى الاسلامى فى عصرنا محاط بحواجز كثيرة لن يتهيا للمسلمين تجاوزها الا بفضل من الله أولا ثم بجهـم لا مثيل له ثانيا فى كل جانب من الجوانب .

السياسة الجزائية في الإسلام

لقد كتب الأستاذ الشهيد عبد القادر عودة ، كتابه عن التشريع الجنائي في الاسلام فأغنى وأوفى .

وفي كتاب عن الاسلام لابد أن يعرف الانسان ما له علاقة في هذا الجانب ، ولذلك فقد رأينا أن أفضل ما نفعله هو أن نقدم تلخيصا لكتاب الأستاذ الشهيد ، فكان هذا البحث المختصر .

ولهذا المختصر قصة هي :

في أوائل التفكير في انجاز مشروع هذه الدراسات المنهاجية ، كان التفكير منصبا على أن أتعاون مع مجموعة من الزملاء لانجاز هذا المشروع ، وأثناء ذلك كلفت أحد الزملاء أن يقوم بعملية اختصار لكتاب الشهيد ، فكتب هذا البحث كله ووضعه تحت تصرفي .

وقد رأيت المختصر رائعا وطيبا ، فأدرجته ضمن الكتاب ، وهو ليس من عملي كما ذكرت ، ولكنني تصرفت فيه تصرفا كثيرا مع اقتناعي بفائدة نشره كله ، ولعله ينشر كله منفردا .

وأما اسم هذا الزميل فلا أذكره في هذه الطبعة لظروف خاصة به قد يرى حرجا بها أن يذكر اسمه ، فاذا زالت هذه الظروف ، ورضي أن أذكر اسمه ، ذكرته في طبعة قادمة ان شاء الله .

وقد كتب في هذا البحث ثلاث فقرات هي :

- الفقرة الأولى : نظرة عامة في الجريمة والعقاب .
- الفقرة الثانية : في الجريمة .
- الفقرة الثالثة : في العقوبة .

الفقرة الأولى : نظرة عامة في الجريمة والعقاب

مقدمة : نظام العقوبات في الاسلام ليس الا حلقة من حلقات النظام الاسلامي المتكامل . الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله الامين محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للبشرية منهاجا وسبيلا تسلكه لتصل به الى

خَيْرُهَا وسعادتها في الحياة الدنيا وفي الآخرة • وتستطيع أن تؤدي الرسالة التي خلقها الله لأجلها على الوجه الأتم الأكمل •

ولما كان النظام الإسلامي إنما أنزل ليوضع موضع التنفيذ ، ولما كان مجال تنفيذه ذلك الإنسان الذي قد يضعف أمام شهوته وحبه لذاته ، ويظني بذلك على حقوق غيره ، ويهدد مصالح المجتمع • لذلك كان لابد من وسيلة رادعة تجعله يقف عند حده ، ولا يتجاوز حقوقه إلى حقوق غيره • وكانت هذه الوسيلة هي العقوبة •

ولكن النظام الإسلامي لم يلجأ إلى العقوبة إلا كسلاح أخير لئلا يهدد منه • وذلك عندما تفشل كافة الروادع الأخرى في منع الفرد من تجاوز حده •

فقد اعتنى الإسلام بإصلاح نفس الإنسان ، وبإعمار قلبه بخشية الله ، وبإشعاره بمسئوليته يوم القيامة • وبأن يخشى فيه الميل إلى طاعة الله والرسول التي هي أول مقتضيات الإيمان • ثم نبهه إلى ما في ارتكاب الأفعال المحرمة وإلى الأضرار التي تلحق به وبأخوانه نتيجة لها •

ثم من جهة أخرى ، وفر له بنظامه المتكامل المتماسك سبيل الابتعاد عن المحرمات حتى لا يكون هناك مجال لشيء من الأضرار والحاجة إلى ارتكاب هذه الأفعال •

وهكذا أصبح من الحق والعدل ، إيقاع العقاب بهذا الذي تخطى كافة الحدود والحدود ، وأوغل في الخضوع لرغباته وشهواته وعواطفه ، فادى به هذا الخروج على نظام الجماعة • وهدد بذلك مصالح المجموع •

مقاصد وغايات نظام العقوبات في الإسلام :

للاسلام في الجريمة والعقاب رأى ينفرد به بين كل نظم الأرض ، ويمسك فيه بميزان العدالة المطلقة بقدر ما يمكن أن تتحقق في دنيا البشر ، فلا يسرف في تقديس حقوق الجماعة ، ولا يسرف في تقديس حقوق الفرد ، وذلك تبعاً لنظريته المتوازنة التي ينظر بها إلى الناس • والتي تهدف إلى تحقيق مصلحة الفرد والجماعة معاً • فهو يحرص أشد الحرص على أمن الجماعة ونظامها وسلامتها • لأن هذا هو الطريق الوحيد الذي يكفل لجميع الأفراد أكبر قسط من السعادة في الحياة ، باعتبار أن الجماعة هي مجموع الأفراد • وهو في ذات الوقت يحفظ للفرد حريته وكرامته وإنسانيته •

لذلك نرى أن كل الجرائم التي حرمها الاسلام هي أعمال تفسد أمن المجتمع ، وتؤدي لو تركت وشأنها الى اضطراب الأور و اشاعة الفوضى والقلق في النفوس ، وبالتالي تؤدي الى دمار المجتمع .

فالمجتمعات كلها تقوم على مؤسسات رئيسية أربع هي : نظام الاسرة ، ونظام الملكية الفردية والنظام الاجتماعي ونظام الحكم . وهذه المؤسسات هي التي حرص الاسلام على حمايتها أشد الحرص حتى يتحقق الأمن والاستقرار .

فنظام الأسرة نشأ عن وجود الرجل والمرأة وقدرتهما على التناسل ، وحاجة هذا النسل الى من يعوله حتى يبلغ أشده . وهذا يقتضى بطبيعة الحال أن يستأثر كل رجل بامرأة معينة ، وأن ينسب الى نفسه من تلده من الأبناء ، وهكذا نشأت الأسرة ، وصارت هي أساس كل جماعة .

ونظام الملكية الفردية نشأ عن حاجة الانسان بطبيعته الدائمة الى المطعم والمشرب والملبس والسكن ، وأدوات السعى لهذه ولغيرها من المنافع . وهذه الحاجة دعت الى تملك هذه الأشياء والاستئثار بها دون غيره من الناس . لنفسه أولا ، ولأسرته ثانيا ، بعد أن اقتضى الحال وجود نظام الأسرة . وهكذا أصبح نظام الملكية الفردية أساسيا في تكوين كل جماعة .

والنظام الاجتماعي نشأ عن ضعف الفرد ، وكثرة حاجاته ، وقلة مسائله ، وحاجته الى التعاون مع غيره . وهذه دعت الى تكوين الجماعة . وقد اقتضى وجود نظام الأسرة ونظام الملكية الفردية أن يكون هناك نظام اجتماعي تقوم الجماعة على مبادئه ، وبين حقوق الأفراد وواجباتهم .

ونظام الحكم أصبح بعد تكوين الجماعة ضرورة من ضرورات بقاء الجماعة واستقرارها وأمنها ، إذ أصبح لا مناص من وجود جهاز يصرف شئونها ، ويسهر على مصالحها ونظامها الاجتماعي ، ويوفر لها الأمن في الداخل والخارج .

والشريعة الاسلامية في حرصها على المجتمع ، عملت على حماية هذه الأنظمة الأربعة الأساسية فيه من كل اعتداء أو مساس . وقد تقصت الاعتداءات الخطيرة على هذه الأنظمة ، واعتبرتها أنها هي الجرائم الخطيرة والاساسية التي يجب مكافحتها والحيلولة دون وقوعها .

ومن ناحية أخرى فان الشريعة الاسلامية في حفاظها على هذه الأسس الاجتماعية ، حققت مصالح الفرد وعملت على حمايته . لأنها حمت بذلك أسس حياته ومقوماتها ، وبالتالي عملت على تحقيق أفضل الشروط لاستمرارها على الوجه الأمثل ، الذي أراده الاسلام لتحقيق الحكمة التي أرادها الله تعالى من وجود الانسان .

ولهذا فقد عمل الاسلام على حماية الفرد ، ليس من غيره فقط بل من نفسه ايضا . وذلك انسجاما مع نظريته فالفرد ليس حرا في اىذاء نفسه لانه ليس ملكا لنفسه ، والجماعة في حاجة اليه صحيحا معافى لا في الجسد فقط ، بل في النفس والعقل والضمير ايضا . فكل اىذاء يتعرض له الفرد ، سواء بارادته ، أو بغير ارادته ، يعود بالضرر على المجتمع الذى يعيش فيه .

والاعتداءات التى اعتبرت الشريعة خطرا على حياة المجتمع والفرد ، ونصت عليها صراحة فى الكتاب والسنة - وهما أصل التشريع - هي :

١ - الزنا ٠ ٢ - القذف ٠ ٣ - شرب الخمر ٠ ٤ - السرقة ٠ ٥ - الحراة ٠
٦ - الردة ٠ ٧ - النفى ٠ ٨ - القتل والجرح في حالتى العمد والخطا ٠

وهذه الجرائم هي أشد الجرائم التى تمس المجتمع - أى مجتمع - والأسس التى يقوم عليها مساسا خطيرا مباشرا . ولهذا فقد أولتها الشريعة اهتماما شديدا ، ونصت عليها بشكل لا يدع أى مجال لتغيير صفتها أو السماح بها أو التغاضى عنها .

ثم بعد ذلك وضعت الأسس والقواعد التى يهدها يستطيع المجتمع أن يعتبر بعض الأفعال الأخرى جرائم يحرم اتيانها وارتكابها . وذلك حتى يستكمل التشريع ما يلزم للمجتمع من سبل الحفاظ على أمنه واستقراره ، بسبب تطور حاجاته ونمط معيشتة وحياته وظروف بيئته . وهذا كله يجب أن يتم في حدود الاسلام ونصوصه .

اسس التجريم والعقاب في النظام الاسلامى :

ان الاسلام نظام الهى لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حكيم « صبغة الله ومن احسن من الله صبغة » (البقرة : ١٣٨) وهذا بالطبع ينطبق على نظام العقوبات الذى هو جزء منه .

وقد راعت الشريعة الاسلامية طبيعة البشر ، فاقامت احكامها على اساس ما في خلقتهم الاصلية من رجاء وخوف ، ومن قوة وضعف ، فجاءت احكاما صالحة لكل زمان ومكان . لان طبائع البشر واحدة في كل مكان ولانها لا تتغير بتغير الأزمان .

« فطرة الله التى فطر الناس عليها ، لا تبحيل لخلق الله » (الروم : ٣٠) . وذلك هو السر في صلاحية الشريعة الاسلامية للتقديم والحديث ، وهو السر في صلاحيتها للمستقبل القريب والبعيد .

وقد شرعت العقوبات بما فيها من التهديد والوعيد والزجر ، علاجا للطبيعة الإنسانية • فان الانسان اذا نظر الى مصلحته الخاصة ، وما يترتب عليها من العقوبات ، نفر منها بطبعه لرجحان المفسدة على المصلحة • وكذلك اذا فكر في الواجب وما يجلبه عليه من المشاق ، فقد يدعوه ذلك لتركه ، ولكنه اذا ذكر ما يترتب على الترك من عقوبة حمله ذلك على اتيان الفعل والصبر على مشقته •

فالعقوبات مقررة لحمل الناس على ما يكرهون ما دام أنه يحقق المصالح الحقيقية للفرد والجماعة ، ولصرفهم عما يشتهون ، ما دام يؤدي الى الفساد •

على هذا نستطيع القول بأن الجريمة هي : اتيان فعل محرم معاقب على فعله ، أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه • وقد عرف الفقهاء الجرائم بأنها : (محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير) • والمحظورات هي : اما اتيان فعل منهي عنه ، أو ترك فعل مأمور به • وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية اشارة الى أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة ، وأن يكون تحظرها بناء على أسس الشريعة •

فاعتبار الأفعال جرائم في نظام العقوبات الاسلامي يجب أن يكون صادرا عن الشارع بذص ، وبناء على ما وضعه الشارع من أسس وقواعد •

فالشريعة الاسلامية نظرا لاهتمامها الشديد بمحاربة الجريمة لتوفير الحماية الكافية للمجتمع وأمنه واستقراره ، عملت على حماية مقومات الجماعة والمجتمع الأساسية ، بأن نصت على الاعتداءات الخطيرة التي يمكن أن توجه لهما هذه الاعتداءات التي تعتبر خطيرة على كل جماعة ومجتمع في أي زمان ومكان • وكذلك حددت العقوبة الواجب ايقاعها بمرتكب هذه الاعتداءات •

وقد أطلق الفقهاء على هذا القسم من الجرائم اسم جرائم الحدود ، وجرائم القصاص والدية •

ثم ان الشريعة استكمالا لنظام العقوبات ، أعطت لأولى الأمر حق فرض العقاب على كل أمر حرمته الشريعة ، ولم تحدد له عقوبة كالمعاصي ، وكذلك أعطتهم حق تجريم أي فعل تستوجب حال الجماعة تجريمه ، وفرض العقاب على مرتكبه • وقد أطلق الفقهاء على هذا القسم اسم جرائم التعازير •

وهكذا نرى أن الشريعة تمشيا مع نظريتها الخاصة في الجريمة والعقاب ، قسمت الجرائم الى قسمين ، وضعت لكل منهما أحكاما خاصة حسب نوعه وأهميته ومدى تأثيره في الحياة الاجتماعية ، وخطورة نتائجه ، واتخذت في هذا التقسيم معيار أثر هذه الجرائم في المجتمع •

١ - القسم الأول :

وهى الجرائم الماسة بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية .

ويدخل تحت هذا القسم الجرائم التى تمس المجتمع مساسا شديدا ، وقد جعلت الشريعة جرائم هذا القسم على نوعين ، وضعت لكل منهما حكما يختلف عن الآخر قليلا ، وهما :

(أ) **النوع الأول :** وهو ما أطلق عليه الفقهاء اسم جرائم الحدود .
وهى الجرائم المعاقب عليها بحد .

والحد هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى ، ويدخل فى هذا النوع كل جريمة يرجع فسادها الى العامة وتعود منفعة عقوبتها عليهم . وقد حصرت الشريعة هذه الجرائم بسبع هى :

١ - الزنا ٢ - القذف ٣ - الشرب ٤ - السرقة ٥ - الحراقة
٦ - البغى ٧ - الردة .

وقد وضعت الشريعة لهذه الجرائم السبع عقوبات مقدرة ، ليس لأحد سواء من أولى الأمر أو القاضى أو المجنى عليه ، أن ينقص منها ، أو يزيد فيها ، أو يستبدل غيرها ، أو يعفو عنها .

وعلة تشديد الشريعة فى مكافحة هذه الجرائم ، أنها من الخطورة بمكان بالنسبة للمجتمع ، ولأنها تمس وتهدد المقومات الأصلية لكل مجتمع ، وأن التساهل فيها يؤدى حتما الى تحلل الأخلاق وفساد المجتمع واضطراب نظامه وأمنه ، وهى نتائج ما ابتليت بها جماعة الا تفرق شملها واختل نظامها ، وهذا شئ لا تريده الشريعة أن يحصل فى المجتمع الاسلامى . فالتشدد فى هذه الجرائم قصد به الابقاء على الأخلاق وحفظ الأمن والنظام والاستقرار فى المجتمع . أو بتعبير آخر ، قصد به مصلحة الجماعة . وهذا ما دعا الى اعتبار عقوبة هذه الجرائم حقا لله تعالى .

(ب) **النوع الثانى :** وقد أطلق عليه الفقهاء اسم جرائم القصاص والدية .
وهى الجرائم التى يعاقب عليها بقصاص أو دية ، وكل من القصاص والدية عقوبة مقدرة حقا للأفراد ، ويدخل فى هذا النوع كل جريمة تقع على جسم الانسان أو روحه ، وهذه الجرائم هى :

١ - القتل العمد ٢ - القتل شبه العمد ٣ - القتل الخطأ ٤ - الجناية على ما دون النفس ٥ - الجناية على ما دون النفس خطأ .

وقد قررت الشريعة لهذه الجرائم عقوبتين : القصاص أو الدية في حالة العمد ، والدية في حالة الخطأ ، ففي العمد اذا عفا المجنى عليه أو وليه عن القصاص سقط القصاص ، ووجب له الدية ، واذا عفا عنها أيضا سقطت كذلك . وفي الخطأ اذا عفا المجنى عليه عن الدية سقطت .

ولكن الشريعة رتبت على سقوط القصاص في العمد ، والدية في الخطأ ، أنه يجوز لأولى الأمر معاقبة الجاني بعقوبة تعزيرية ، وبعض الفقهاء أوجبوا العقوبة التعزيرية في هذه الحالة كالامام مالك .

وعقوبة القصاص والدية تعتبر من العقوبات المقدرة التي ليس لأولى الأمر ولا للقاضي أن يسقطاها ، أو ينقصا منها ، أو يزيدها فيها ، أو يستبدلا بها غيرها ، أو يعفوا عنها ، لأنها من حقوق الأفراد .

والسبب الذي دعا الشريعة الإسلامية أن تنحو هذا المنحى في هذه الجرائم ، هو أن هذه الجرائم وان كانت ماسة بكيان المجتمع ، إلا أنها تمس المجنى عليه أكثر مما تمس المجتمع ، بل انها لا تمس المجتمع إلا عن طريق مساسها بالمجنى عليه . أي أن مصلحة الفرد فيها تغلب على مصلحة المجتمع . ولهذا : فان المجنى عليه أو وليه اذا عفا عن الجريمة لم يعد هناك ما يدعو للتشديد في عقوبتها . لأن أثر الجريمة الخطر على المجتمع يزول بالعفو . فتصبح الجريمة غير خطيرة . ويضعف تأثيرها على كيان المجتمع . وخاصة أن اعطاء حق العفو للمجنى عليه أو وليه مقابل فائدة مادية أو مجانا ، انما يؤدي الى الحصول على الغاية من العقوبة ، أو على جزء كبير منها على الأقل . خاصة وأن المجنى عليه أو وليه يستطيع أن يقارن بين الفائدة التي تعود عليه من تنفيذ عقوبة القصاص وبين عفوه عنها مقابل بدل مادي أو مجانا ، وأن يختار ما يلائم نفسيته ويحقق الطمأنينة في داخله . وطبعاً هذا ادعى الى اضعاف حدة الخصومات في المجتمع . وينشر روح التسامح فيه . وفي هذا الخير العميم للمجتمع .

بقى هناك أمر احتاطت له الشريعة ، ووضعت له الحل المناسب والملائم لمصلحة المجتمع التي لها في هذا القسم من الجرائم الاعتبار الأول . وذلك أن الحل السابق كما يتخيل البعض ، قد ترك أمر مكافحة هذا النوع من الجرائم رهنا بعواطف المجنى عليه أو وليه ، وهدي اندفاعه وراء الحصول على المنفعة المادية ، وأهمل النظر الى مصلحة المجتمع وحمايته من المجرمين الذين قد يكونون خطراً كبيراً على المجتمع ، إذ أن باستطاعتهم استعمال أسلوب الاغراء المادي للافلات من العقاب . ولكن الشريعة قد أغلقت الباب أمام سوء استعمال المجنى عليه أو وليه لحقه في العفو ، بأن أعطت للمجتمع ، وحتى يدرأ عن المجتمع ،

ممثلاً بأولى الأمر حق الرقابة على كافة الحالات المماثلة ، ولهم أن يفرضوا عند حصول العفو العقوبات التعزيرية الملائمة لظروف الجريمة والمجرم ، وذلك حتى يتحقق صالح المجتمع ، وحتى يدرأ عن المجتمع سوء استعمال حق العفو هذا .

٢ - القسم الثانى :

وهو القسم الذى يشمل كافة الجرائم الأخرى التى يمكن أن تقع فى المجتمع ، والتى لا تدخل على القسم الأول . فقد أطلق الفقهاء على هذا القسم اسم : جرائم التعزير .

ومعنى التعزير : التأديب . والتعازير هى العقوبات غير المقدرة بنصوص الشريعة ، والمفوضة نوعاً وكماً ضمن حدود الشريعة ومبادئها العامة إلى أولى الأمر .

والشريعة لم تنص على كل جرائم التعازير ، ولم تحددتها بشكل لا يقبل الزيادة أو النقصان ، وإنما نصت على ما تراه من هذه الجرائم ضاراً بصفة دائمة بمصلحة الأفراد والجماعة والنظام العام . وتركت لأولى الأمر فى الأمة أن يجرموا ما يرون من الأفعال بسبب الظروف أنه ضار بمصالح الجماعة أو نظامها ، وأن يضعوا ما يلزم من القواعد لتنظيم الجماعة وتوجيهها ليعاقبوا على مخالفتها .

وفى هذا القسم من الجرائم ، تطبق الشريعة الأصول التى تقوم عليها نظرية العقاب فى الإسلام . ويدخل فى هذا القسم :

١ - فرض العقاب على كل من يدع شيئاً من الإسلام ، أو يأتى شيئاً من المحرمات التى حرمتها الشريعة ولم تضع لها عقوبة ما ، كالمعاصى التى لا حد فيها ولا كفارة ، سواء أكانت المعصية لله أو لحق آدمى ، كالربا وخيانة الأمانة ، والسب ، والرشوة ، وتطفيف الكيل والميزان ، والامتناع عن اخراج الزكاة ، وأكل المحرمات ومخالفة الهيئات المشروعة للعبادات .

٢ - اعتبار أى فعل آخر أو امتناع عن فعل جريمة ، وفرض العقاب على مرتكبه إذا استوجبت ذلك مصلحة الجماعة ولو كان هذا الفعل أو الامتناع غير محرم لذاته . ويدخل فى هذا فرض العقاب على كل من لا يتقيد بالتعليمات التى يضعها أولوا الأمر بغية تنظيم الأمور فى المجتمع : كنظام السير ، ونظام التعليم ، وتنظيم المهن ، وتعليمات مكافحة الأمراض والآفات . الخ .

٣ - فرض العقاب فى حالة جرائم الحدود غير التامة ، وجرائم الحدود التى يدرأ فيها الحد ، وجرائم القصاص والدية التى لا تطبق فيها عقوبة القصاص أو الدية نظراً لعفو المجنى عليه مثلاً ، أو لى سبب آخر .

القواعد الرئيسية في نظام العقوبات الاسلامى :

نظرا لما لنظام العقوبات من أثر هام في حياة الانسان ، ولما ينتج عنه من مساس قوى بمقومات حياته ، وذلك بسبب طبيعته الخاصة ، وعلاقته المتينة والمباشرة بوجود الانسان وحريته وسلامته . فقد اقتضى هذا أن يكون فيه من القواعد الواضحة ، ما يضمن البعد عن الشطط ، وعدم الخطأ أثناء التطبيق والتنفيذ ، وكذلك حتى يكون كل فرد في المجتمع عالما بحدوده التي لا يحق له تجاوزها ، وعارفا بصفة الافعال المحرمة التي يجب عليه الابتعاد عن اقترافها ، أو بما يطلب منه من أفعال يعمل على تنفيذها .

وكل هذه الأسباب اقتضت أن يكون لنظام العقوبات الاسلامى قواعد خاصة ، اضافة الى القواعد الأساسية للتشريع الاسلامى بشكل عام . هذا وان أهم هذه القواعد هي :

- ١ - كل انسان برىء حتى تثبت ادانته . ويتفرع عنها :
 - (أ) الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة .
 - (ب) تدرأ الحدود بالشبهات .
- ٢ - لا جريمة ولا عقوبة الا بنص .
 - (أ) الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن العام والنظام العام .
 - (ب) اذا كان في ذلك مصلحة الجاني .
- ٤ - جميع المقيمين في دار الاسلام بلا استثناء متساوون أمام القضاء .
- ٥ - ليس لاي كان حق العفو عن الجرائم التي تتعلق بحق الله ، والتي تدعى جرائم الحدود .

القاعدة الأولى :

(كل انسان برىء حتى تثبت ادانته)

من الأصول المقررة في الشريعة الاسلامية ، أن الانسان لا يسئل الا عن فعله ولا يتحمل الا نتيجة عمله . وقد جاء في القرآن الكريم « ولا تزر وازرة وزر أخرى » (فاطر : ١٨) « كل نفس بما كسبت رهينة » (المدثر : ٣٨) وهذا يقتضى خاصة في نطاق العقوبات التي تمس كيان الانسان ووجوده . التأكد من نسبة الفعل المحرم الى الانسان المتهم به بشكل قاطع لا يدع مجالا للشك .

ويظهر حرص الاسلام على هذه الناحية بوضوح ، من عنايته الشديدة بمسائل الاثبات على اختلاف أنواعها ، ووضع القواعد الدقيقة التي تنظمها . وأجلى ما يبين هذا ، شدة الشريعة في اثبات جرائم الحدود .

ومن القواعد الفقهية الكلية في الشريعة الاسلامية قاعدة (الأصل براءة الذمة) وهي تؤكد حرص الاسلام على مبدأ (أن البراءة هي الأصل حتى تثبت الادانة) .

وتطبيقاً لهذه القاعدة الهامة ، نجد في تشريع العقوبات الاسلامي قاعدتين هامتين تتفرعان عنها وهما :

(أ) الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة .

اب (تدرأ الحدود بالشبهات .

وهاتان القاعدتان كما سنرى ، أملاهما الحرص على تحقيق العدالة ، والخوف من الشطط في تطبيق النصوص الجزائية الذي قد يؤدي الى الصاق تهمة بانسان برى .

وهذه القاعدة الرئيسية وما يتفرع عنها تعمل في خلق جو من الامن والطمأنينة في نفس كل انسان من أن تلتصق به تهمة أو فعل لا يد له فيه .

(أ) الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة :

وهذه القاعدة ليست الا تطبيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام : (ان الامام أن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة) . ومعنى هذا : انه لا يصح الحكم بالعقوبة الا بعد التثبت من أن الجاني ارتكب الجريمة ، وأن النص ينطبق على الجريمة ، فاذا كان ثمة شك في أن الجاني ارتكب الجريمة أو في انطباق النص على الفعل المنسوب للجاني . وجب العفو عن الجاني أى : الحكم ببراءته . لأن براءة المجرم في حال الشك خير للجماعة ، وأدعى الى تحقيق العدالة من عقاب البرىء مع الشك . وهذا ناجم عن أن غاية الشريعة الاسلامية تحقيق المصلحة العامة . ولا تتحقق هذه اذا أخذ انسان بغير فعله . وعوقب على جريمة لم يرتكبها .

وهذا المبدأ ينطبق على كل أنواع الجرائم ، فهو ينطبق على جرائم الحدود ، وجرائم القصاص والدية ، وجرائم التعازير .

ويمكن القول بأن مبدأ درء الحدود بالشبهات على أهميته يعتبر تطبيقاً لهذا المبدأ على الأقل في الحالات التي يؤدي فيها درء الحد لتبرئة الجاني

(ب) درء الحدود بالشبهات :

وأصل هذه القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ادروا الحدود بالشبهات) وتطبيقا لذلك : روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : (لئن أعطت الحدود بالشبهات ، أحب الى من أن أقيمها بالشبهات) . وقد كان الرسول والخلفاء الراشدون يتشددون جدا في التثبت من وقوع جريمة الحد ، قبل اقامة الحد على مرتكبها ، وكان يكفي أن يوجد أى شك حتى يمتنعوا عن اقامة الحد ، بل انهم كانوا يتحرون بدقة بالغة ، وجود أى شبهة ليدرأوا بها الحد .

القاعدة الثانية :

(لا جريمة ولا عقوبة الا بنص)

ويؤخذ هذا المبدأ من قاعدتين أساسيتين في الشريعة الاسلامية وهما :

١ - الأصل في الأشياء والأفعال الاباحة :

أى أن كل فعل أو ترك مباح أصلا بالاباحة الأصلية ، فما لم يرد نص بتحريمه فلا مسئولية على فاعله أو تاركه .

٢ - لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص :

أى أن أفعال المكلف المسئول ، لا يمكن وصفها بأنها محرمة ما دام لم يرد نص بتحريمها ، ولا حرج على المكلف أن يفعلها أو يتركها حتى ينص على تحريمها .

وهاتان القاعدتان تؤديان معنى واحدا وهو أنه لا يمكن اعتبار فعل أو ترك جريمة الا بنص صريح يحرم الفعل أو الترك . فاذا لم يرد نص يحرم الفعل أو الترك ، فلا مسئولية ولا عقاب على فاعل أو تارك . ولما كانت الأفعال تعتبر جريمة في نظر الشارع بتقرير عقوبة عليها ، لذلك فاننا نستخلص من ذلك كله : أن قواعد الشريعة الاسلامية تقضى بأن لا جريمة ولا عقوبة الا بنص .

وهذه القواعد الأصولية تستند الى نصوص خاصة صريحة في هذا المعنى ، منها قوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (الاسراء : ١٥) . وقوله : « وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا » (القصص : ٥٩) . وقوله : « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » (النساء : ١٦٥) .

فهذه النصوص كلها قاطعة بأنه لا جريمة الا بعد بيان ، ولا عقوبة الا بعد انذار ، وأن الله لا يأخذ الناس بعقاب الا بعد أن يبين لهم ، وينذرهم على لسان رسله ، وأنه لا يكلف نفسا الا بما تطيقه .

والشريعة الاسلامية لا تطبق هذه القاعدة على غرار واحد في كل الجرائم ، بل ان كيفية التطبيق تختلف بحسب ما اذا كانت الجريمة من جرائم الحدود ، أو جرائم القصاص والدية ، أو جرائم التعازير ، وهذا يرجع الى حرص الشريعة على تحقيق الغاية من العقوبة ، والى حماية المجتمع بشكل لا يدع مجالا للعابثين ، ولاعتادى الاجرام ، ولذوى النفوس المريضة ، أن يعيشوا في المجتمع الفساد .

١ - ففى جرائم الحدود : ونظرا لما لهذه الجرائم من أهمية خاصة ، وأثر كبير في المجتمع ، ولما يترتب على اقامة الحد من نتائج ، فان الشريعة طبقت قاعدة (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) تطبيقا دقيقا . وهذا ظاهر بجلاء من تتبع النصوص الواردة في هذه الجرائم . فان بعض هذه الجرائم جاء تحديد عقوبتها في ذات النص الذى حدد الفعل المجرم . وفي البعض الآخر جاء تحديد العقوبة في نصوص أخرى .

ولم يترك لأولى الأمر أو للقاضى أى حرية في اختيار نوع العقوبة أو تقدير كمها حتى ليتمكن القول : بأن هذه العقوبات ذات حد واحد حكما . وان كان بعضها يحتمل بطبيعته أن يكون ذا حدين .

٢ - وفي جرائم القصاص والدية : نهجت الشريعة ذات المنهج المتبع في جرائم الحدود ، أى أنها حددت الجريمة وحددت العقوبة كذلك ، ولكنها سمحت لصاحب الحق فقط أن يتنازل عن حقه بالعفو .

٣ - أما في جرائم التعازير : فان الشريعة توسعت في تطبيق القاعدة عليها الى حد ما ، لأن المصلحة العامة ، وطبيعة التعزير تقتضى هذا التوسع الذى جاء على حساب العقوبة غالبا ، وعلى حساب الجريمة في القليل النادر .

وقد جاء التوسع على حساب العقوبة ، لأنه لا يشترط في جرائم التعازير أن يكون لكل جريمة عقوبة محددة ، بل للقاضى أن يختار لكل جريمة العقوبة الملائمة من مجموعة العقوبات التى شرعت لعقاب الجرائم التعزيرية والتى تبدأ من النصح وتنتهى بالسجن أو القتل في الجرائم الخطيرة . وليس معنى هذا أن هذه القاعدة غير مطبقة في جرائم التعازير ، فالجريمة محددة والعقاب محدد . ولكن أعطى القاضى الخيار في انتقاء العقوبة الملائمة من لائحة العقوبات المقررة . وهذه السلطة قصد منها تمكين القاضى من تقدير خطورة الجريمة واختيار العلاج المناسب لها . وانها لسلطة قمينة أن تحقق العدل وترفع الحرج وتضع الأمور في مواضعها .

أما التوسع على حساب الجريمة ، فهو في كونه يجوز في بعض الجرائم التي تمتاز بصفات معينة ، أن لا ينص على الجريمة بحيث يعينها النص تعيينا دقيقا ، بل يكفي أن ينص عليها بوجه عام .

القاعدة الثالثة :

لا يجوز أن يكون للتشريع الجزائي أثر رجعي الا في حالتين :

(أ) الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن العام والنظام العام .

(ب) اذا كان في ذلك مصلحة الجاني .

من قواعد الشريعة الاسلامية أن النصوص الجنائية لا تسرى الا بعد صدورها وعلم الناس بها ، فهي لا تسرى على الوقائع السابقة على صدورها أو العلم بها .

ومقتضى هذا أن النصوص الجنائية ليس لها أثر رجعي ، وأن الجرائم يعاقب عليها بالنصوص المعمول بها وقت ارتكابها .

وبالرغم من أننا لا نجد في كتب الفقه مباحث خاصة عن الأثر الرجعي للنصوص ، ولكن من السهل استخلاص هذه القاعدة من تتبع آيات الأحكام الجنائية وأسباب نزولها . فقد نزلت جميع الأحكام التي حرمت المعاصي وفرضت العقوبات على مرتكبيها بعد أن فشا الاسلام فلم يعاقب بها على الجرائم التي وقعت قبل النزول الا في حالات محدودة جدا يمكن حصرها في ثلاث وهي : جريمة القذف ، وجريمة الحراية ، والظهار ، وهذا يعود الى أسباب خاصة بطبيعة هذه الجرائم وأثرها في المجتمع . وفي غير هذه الحالات الثلاث لم يصلنا أن أي عقوبة قد طبقت على الجرائم التي ارتكبت قبل ورود تحريم الفعل وفرض العقاب على مرتكبه .

فقد نزلت عقوبات الزنا ، وحرم نكاح زوجة الأب والأمهات والبنات وغيرهن من المحارم ، والجمع بين الأختين ، وزواج الخامسة ، ولم يعاقب أحد على هذه الأفعال التي كان قد ارتكبها قبل ورود نص التحريم .

وكذلك حرمت الخمر ، ونزلت عقوبة السارق ، وحرم الربا ، وفي جميع هذه الجرائم لم تطبق عقوباتها على من اقترفها قبل ورود التحريم .

ثم اننا نجد أن كثيرا من النصوص التي وردت بالتحريم قد صرحت بالعفو عما سلف . أي بانعدام الأثر الرجعي ، والنص القاضي بالعفو عما سلف يعتبر نصا عاما يطبق على كل النصوص الجنائية ولو أنه جاء ضمن نص خاص .

وجوب الرجعية اذا كان التشريع أصلاح للجاني :

والعلة في تطبيق النص الأصلح ، أن العقوبة مقصود منها منع الجريمة وحماية المجتمع ، فهي ضرورة اجتماعية اقتضتها مصلحة الجماعة ، وكل ضرورة تقدر بقدرها ، فاذا كانت مصلحة الجماعة تتحقق بتخفيف العقوبة وجب أن يستفيد الجاني الذي لم يحكم عليه بعد من النص الجديد المخفف للعقوبة ، لأن حفظ مصلحة الجماعة ليس في التشديد ، ولأنه من العدل أن لا تكون العقوبة زائدة عن حاجة الجماعة ، ما دامت قد شرعت لحماية الجماعة ، وهذا شيء تقتضيه نظرية العقوبة في النظام الاسلامي .

ومن الأمثلة البارزة على هذا الاستثناء : جريمة القتل . ذلك أن العرب قبل الاسلام كانت تتباين في الديات وتعترف بهذا التباين . لذلك كانت الديات تتباين بحيث تكون دية الشريف أضعاف دية من هو دونه في الشرف والمكانة ، واتسع هذا التباين حتى تعدى الأفراد الى القبائل .

ثم جاء الاسلام وبعض العرب يطلب بعضا بدماء وجراح ، فمحي حكم الجاهلية وسوى في الحكم بين الناس جميعهم على اختلاف قبائلهم ووضعهم الاجتماعي . ونزلت آية القصاص وبذلك انتهى التفاضل في الدماء والجراح والديات . وطبق هذا الحكم على كل ما سبق من دماء وجراح لم يحكم فيها بعد . وبهذا كان لهذا النص أثر رجعي لأنه أصلح للحياة .

القاعدة الرابعة :

(جميع المقيمين في دار الاسلام متساوون أمام الشريعة)

المسلمون جميعا في الشريعة متساوون على اختلاف شعوبهم وقبائلهم ، متساوون في الحقوق ، متساوون في الواجبات ، متساوون في المسئوليات ، والشريعة الاسلامية تطبق مبدأ المساواة الى أبعد مدى يتصوره العقل البشري ، فلا قيود ولا استثناءات ، وانما مساواة تامة بين الأفراد ، مساواة تامة بين الجماعات ، مساواة تامة بين الأجناس ، مساواة تامة بين الحاكمين والمحكومين ، مساواة تامة بين الرؤساء والرؤوسيين ، وحتى غير المسلمين من رعايا الدولة الاسلامية هم والمسلمون أمام التشريع سواء .

وحتى الآن لم تصل أى من القوانين الوضعية الحديثة الى ما جاء في نظام العقوبات الاسلامي من تطبيق مثالي لنظرية المساواة ، وقد يستغرب البعض هذا ، وخاصة اذا لم يكونوا من المختصين بالعلوم القانونية ، لذا فأننا سنورد أمثلة من عدم المساواة الموجودة في القوانين الوضعية ، ونرى كيف أن الاسلام لم يترك في نظامه أى ثغرة أو استثناء للخروج على نظرية المساواة أو للتملص من تطبيقها . ليس فقط من ناحية النصوص ،

بل أيضا من ناحية التطبيق العملى الذى تبينه الأمثلة التاريخية فى عصور تطبيق الشريعة الاسلامية .

١ - المساواة بين رؤساء الدول والرعايا :

- فى القوانين الوضعية : تميز القوانين الوضعية دائما بين رئيس الدولة الأعلى ملكا كان أو رئيس جمهورية وبين باقى الأفراد . فبينما يخضع الأفراد للقانون ، فان رئيس الدولة لا يخضع له ، بحجة أنه مصدر القانون ، وأنه السلطة العليا ، فلا يصح أن يخضع لسلطة أدنى منه هو مصدرها .

وكثير من الدساتير الملكية ، تعتبر ذات الملك مقدسة ، وتجعلها مصونة لا تمس . ومنها ما يفترض أن الملك لا يخطئ . وكذلك فان الأصل فى النظام الجمهورى أن رئيس الدولة غير مسئول ، وكانت شعوب العالم تعترف بهذا الوضع حتى القرن التاسع عشر ، ثم بدأت تخرج عليه تحقيقا لمبدأ المساواة . وبعض الدساتير لم تجعل رئيس الجمهورية مسئولا جنائيا الا فى حالة الخيانة العظمى ، والاعتداء على الدستور . وبعضها الآخر جعله مسئولا عن الجرائم العادية التى ارتكبها ، ولكنها اشترطت لمحاكمته شروطا خاصة كاذن البرلمان وأغلبية خاصة .

- فى الشريعة الاسلامية : أما الشريعة الاسلامية فانها تسوى بين رؤساء الدول وبين الرعايا فى سريان القانون ، وفى مسئولية الجميع عن جرائمهم . ومن أجل ذلك كان رؤساء الدول فى الشريعة الاسلامية أشخاصا لا قداسة لهم ، ولا يمتازون على غيرهم ، واذا ارتكب أحدهم جريمة عوقب عليها كما يعاقب أى فرد .

فهذا أبو بكر الصديق يصعد الى المنبر بعد أن بويح بالخلافة ، فتكون أول كلمة يقولها تأكيدا لمعانى المساواة ونفيا لمعنى الامتياز ، قال : (أيها الناس .. انى قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فان أحسنتم فأعينونى ، وان أسأت فقومونى) . ثم يعلن فى آخر كلمته أن من حق الشعب الذى اختاره أن يعزله فيقول : (أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ، فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم) .

وهذا عمر بن الخطاب يؤكد ذلك بشدة أكثر ، حتى أنه ليرى قتل الامام الظالم ، خطب يوما فقال : (لوددت أنى واياكم فى سفينة فى لجة البحر تذهب بنا شرقا وغربا ، فلن يعجز الناس أن يولوا رجلا منهم ، فان استقام اتبعوه ، وان جنف قتلوه . فقال طلحة : وما عليك لو قلت : تعوج عزلوه . فقال : لا .. القتل أنكل لمن بعده) .

وأعطى أبو بكر القود من نفسه وأقاد للرعية من الولاة . وفعل عمر ابن الخطاب مثل ذلك ، وتشدد فيه ، فأعطى القود من نفسه أكثر من مرة . ولما قيل له في ذلك قال : (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه ، وأبو بكر يعطي القود من نفسه ، وأنا أعطي القود من نفسي) .

وأخذ عمر الولاة بما أخذ به نفسه ، وأعلن مبدأه على رؤوس الأشهاد في موسم الحج ، حيث طلب من ولاة الأمصار أن يوافوه في الموسم ، فلما اجتمعوا خطبهم وخطب الناس فقال : (أيها الناس . . انى لم أرسل اليكم عمالا ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، وانما أرسلهم اليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم . فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه الى ، فوالذى نفس عمر بيده لأقصنه منه) . فوثب عمرو بن العاص فقال : (يا أمير المؤمنين . . رأيته ان كان رجل من المسلمين على رعيته ، فأدب بعض رعيته انك لتقصنه منه) ؟ فقال : (أى والذى نفس عمر بيده ، اذن لأقصنه منه ، وكيف لا أقصنه منه وقد رأيت النبی صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه) .

هذا وقد جرى العمل في الشريعة على مجازمة الخلفاء والولاة أمام القضاء العادى وبالطريق العادى . فهذا أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه في خلافته يفقد درعا له ، ويجدها مع يهودى يدعى ملكيتها فيرفع أمره الى القاضى ، فيحكم هذا لصالح اليهودى ضد الخليفة . لانه لا يملك دليلا على ادعائه .

٢ - رؤساء الدول الأجنبية :

— في القوانين الوضعية : تعفى القوانين الوضعية رؤساء الدول الأجنبية ملوكا كانوا أم رؤساء جمهوريات من أن يحاكموا على ما يرتكبونه من الجرائم في أى بلد آخر غير بلدهم ، سواء دخلوه بصفة رسمية ، أو بصفة غير رسمية ، وهذا الاعفاء يشمل كل أفراد حاشية الملك أو رئيس الجمهورية . .

وحجة شراح القوانين في تبرير هذا الاعفاء ، أن اجازة محاكمة رؤساء الدول الأجنبية وأفراد حاشيتهم ، لا يتفق مع ما يجب لهم من كرم المضيافة والتوقير والاحترام ، ولا مع احترام سيادة الدولة الأخرى التى يمثلونها . ولكن هذه الحجة لا تستقيم مع المنطق ، لأن رئيس الدولة الذى ينزل بنفسه الى حد ارتكاب الجرائم ، يخرج على قواعد المضيافة ولا يستحق شيئا من التوقير والاحترام . ومثل هذا يقال في أفراد الحاشية .

والواقع أن هذا الاعفاء هو تقليد قديم كان معمولا به قبل أن تأخذ القوانين الوضعية بمبدأ المساواة ، وظل معمولا به حتى الآن . وقد ساعد على بقائه اعتراف الدول به ، وصيرورته جزءا من القانون الدولى .

- في الشريعة الاسلامية : اذا كانت الشريعة الاسلامية لا تميز رئيس الدولة الأعلى ، فهي من باب أولى لا تميز رئيس دولة أجنبية . فالشريعة اذن تسرى على رؤساء الدول الأجنبية وعلى رجال حاشيتهم أثناء وجودهم في دار الاسلام ، فاذا ارتكبوا جريمة عوقبوا عليها كبقية الناس .

٣ - رجال السلك السياسى :

- في القوانين الوضعية : تعفى القوانين الوضعية المفوضين السياسيين الذين يمثلون الدولة الأجنبية من أن يسرى عليهم قانون الدولة التى يعملون فيها . ويشمل هذا الاعفاء رجال حاشيتهم وأعضاء أسرهم .

وحجة القانون فى ذلك أن الممثلين السياسيين يمثلون دولهم أمام الدولة التى يعملون فى أرضها ، وليس لدولة على أخرى حق العقاب ، وأن الاعفاء ضرورى لتمكينهم من أداء وظائفهم ، حتى لا تتعطل بتعريضهم للقبض والتفتيش والمحاكمة .

ويمكن الرد على هاتين الحجتين ، بأن الممثل السياسى ، ليس الا فردا من رعايا دولة أجنبية ، وأن للدولة الحق فى العقاب على رعايا الدولة الأجنبية اذا ارتكبوا جريمة فى أرضها . ولا يمكن أن يعطل سريان القانون على الممثل السياسى أعمال هذا الممثل ، ما دام يحترم قانون الدولة ويطبقه ولا يعرض نفسه للوقوع تحت طائلته .

- في الشريعة الاسلامية : تسرى الشريعة على رجال السلك السياسى فيما يرتكبون من جرائم فى دار الاسلام سواء تعلقت الجرائم بحقوق الجماعة أو بحقوق الأفراد . وليس فى قواعد الشريعة ما يسمح باعفائهم من تطبيق الشريعة عليهم ، وليس فى أخذ رجال السلك السياسى بجرائمهم ما يعيب الشريعة ، ما دامت الشريعة تسوى بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة ، وتجعل حكمهم حكم رئيس الدولة الأعلى . ولكن العيب فى التفرقة التى تأخذ بها القوانين الوضعية بحجة حمايتهم ، وتمكينهم من أداء وظائفهم . لأن الممثل السياسى الذى يرتكب الجرائم ، لا يستحق الحماية ولا يصلح لأداء وظيفته ، ولأنه لا يحمى الممثل شئ مثل ابتعاده عن الشبهات والمحرمات . وأما الخوف من اتخاذ الاتهام ذريعة للضغط على الممثل ، فهو خوف فى غير محله . لأن هناك من وسائل الضغط ما هو أسهل وأسرع وأجدى من الاتهام . فمنع محاكمة الممثل السياسى لا يمنع من الضغط عليه ، والتأثير فيه . والحجج التى يبررون بها منع المحاكمة (١) لا تبرر المنع بأى حال من الأحوال .

(١) ان المحاكمة اذا رافقها امكانية الدفاع عن النفس والتمثيل لدولة المحاكم لا يبقى معها محذور .

٤ - أعضاء الهيئة التشريعية :

- **في القوانين الوضعية :** تعنى القوانين الوضعية ممثلى الشعب فى البلاد النيابية من العقاب على ما يصدر منهم من الأقوال أثناء تأدية وظائفهم .
والمقصود من هذا الاعفاء اعطاء أعضاء البرلمان قدرا من الحرية يساعدهم فى أداء وظائفهم حق الأداء .

الا أن هذا الاعفاء بالرغم من ذلك ، اعتداء صارخ على مبدأ المساواة ، لأن هناك مجالس منتخبة أخرى فى البلاد النيابية لا تعطى مثل هذه الحصانة ، ولأن هناك كثيرا من المواطنين ممن يعملون فى المسائل العامة ولهم فيها تأثير أكبر مما لاي عضو فى البرلمان ، ومع ذلك هم محرومون من مثل هذه الحصانة .

- **في الشريعة الإسلامية :** لا تسمح قواعد الشريعة باعفاء أعضاء البرلمان من العقاب على الجرائم القولية التى يرتكبونها فى دار البرلمان لان الشريعة تأبى أن تميز فردا على فرد ، أو جماعة على جماعة ، ولأنها تأبى أن تسمح لفرد أو هيئة بارتكاب الجرائم مهما كانت وظيفة الفرد أو صفة الجماعة .

وهذا الاختلاف بين القانون الوضعى ، والشريعة الإسلامية ، يرجع الى النظرية الأساسية لكل منهما .

فالمبدأ الأساسى فى القانون ، أنه لا يجوز أن يقذف امرؤ آخر أو يسبه أو يعيبه ، فان فعل عوقب ، سواء أكان صادقا فيما قال أو كاذبا .

وهذا المبدأ وان كان يحمى الأبرياء من السنة الكاذبين ، فانه يحمى أيضا الملوئين والمجرمين والمنحرفين والفاستقين والخونة من السنة الصادقين .
وبهذا انعدم الفرق بين الخبيث والطيب ، والمسيء والمحسن ، والرذيلة والفضيلة . وانحط المستوى الأخلاقى للشعوب . فالطيب لا يستطيع أن ينقد الخبيث ، والخبيث سادر فى غيه . ذاهب الى نهاية طوره . لأنه لا يخشى رقبيا ولا حسيبا ، فان تجرأ انسان على أن يسمى الأسماء بمسمياتها ، باء بالعقوبة وباء المجرم ، فوق حماية القانون بالتعويض المالى على ما نسب اليه من قول هو عين الحق والصدق .

أما فى الشريعة الإسلامية فالمبدأ الأساسى فى الجرائم القولية تحريم الكذب والافتراء ، وإباحة الصدق فى كل الأحوال اذا استطاع اثباته بوسائل الإثبات المشروطة له . وليس لهذا المبدأ أية استثناءات ، وهو يطبق على الجميع دون تفريق . فكل انسان يستطيع أن يطعن فى أعمال الموظفين العموميين والنواب والمكلفين بخدمات عامة . وينسب اليهم عيوبهم ما دام

يستطيع اثبات مطاعنه ، وله كذلك أن يتعدى أعمالهم العامة الى أعمالهم وحياتهم الخاصة ، ما دام يستطيع اثبات مطاعنه . لأن الشريعة لا تحمي النفاق والرياء والكذب ، ولأن الشخص الذى لا يستطيع أن يسير سيرة حسنة فى حياته الخاصة ، ليس أهلا فى نظر الشريعة لأن يتولى شيئا من أمور الناس .

وكل انسان وفى كل وقت يستطيع طبقا للشريعة الاسلامية أن يقول ما هو ثابت وصحيح عن كل انسان ، مهما كانت صفته ومهمته ، كل هذا لأن الشريعة تقوم على المساواة الكاملة الحقيقية ، وعلى الأخلاق الفاضلة ، وترمى الى اصلاح الجماعة وتقويمها ، وتشجيع الصالح وكبت الطالح ، وتربية الأفراد على الأخلاق الحسنة ورفع مستوى الفضيلة بين الجماعة .

٥ - الأغنياء والفقراء :

- فى القوانين الوضعية : تسمح أغلب القوانين باخلاء سبيل المحكوم عليه ، وتأجيل تنفيذ الحكم الصادر عليه ، ريثما يفصل فى الاستئناف وذلك مقابل كفالة مالية . وكذلك تجيز كثير من القوانين ، أن يفرج عن المتهم أثناء التحقيق فى الجريمة ، مقابل ضمان مالى .

وكلتا الحالتين خروج ظاهر على مبدأ المساواة ، إذ أن الغنى يستطيع دوما أن يدفع الكفالة المالية فيخرج من محبسه ، أما الفقير فغالبا ما يعجز عن الدفع فيظل رهين الحبس .

ويظهر عدم المساواة بوضوح عندما تكون النتيجة فى الحالتين البراءة ، فإن الفقير يكون قد حبس لا لأنه أجرم ، بل لأنه عجز عن دفع الكفالة المالية بسبب فقره .

- فى الشريعة الاسلامية : أما الشريعة فلا تفرق بين الأغنياء والفقراء فهم لدى الشريعة سواء ، ولهذا لا تعترف الشريعة بنظام الكفالة المالية أو الضمان المالى اذا كانت العقوبة الحبس ، لأن هذا النظام يقوم على عدم المساواة ، والشريعة الاسلامية تعرف نظام الكفالة الشخصية وتطبيقه فى حالة الحبس للدين . وبعض الفقهاء يرون أن الحبس فى الجرائم على ذمة التحقيق والمحاكمة ، نوع من الحبس للاحتياط ، ولهذا فهم يجيزون فيه الكفالة الشخصية .

ولا شك أن كل محبوس احتياطيا يستطيع أن يجد كفيلا شخصيا ، ولكن ليس كل محبوس يستطيع أن يدفع ضمانا ماليا .

٦ - الظاهرون في الجماعة :

— في القوانين الوضعية : بعض القوانين الوضعية لا تسمح للنيابة العامة برفع الدعوى العامة على بعض الأشخاص ، الا بعد استئذان جهة ما ، كالموظفين والمحامين والأطباء وأعضاء البرلمان . وبعضها الآخر يجيز حفظ القضية المرفوعة على هؤلاء ، وتكتفى بعقوبة ادارية توقع عليهم . ومثل هذا الحفظ غير ممكن بالنسبة لأفراد الشعب العاديين .

وكذلك فان جميع القوانين الوضعية حين تضع أسس تقدير التعويض المترتب للشخص عن الضرر اللاحق به من جراء جريمة ما ، تراعى مركزه الاجتماعي ومكانته . لذلك فالتعويضات من هذا النوع ، تختلف بحسب الأشخاص ، فلو أن مدير الشركة وعاملا في نفس الشركة أصيبا في حادث واحد بإصابات متماثلة ، فطالبا بالتعويض ، لكان التعويض الذي يحكم به للمدير ، أضعاف أضعاف ما يحكم به للعامل .

والقوانين في هذا غالبا ما تتخذ الراتب أو الأجر مقياسا في ذلك ، ولذلك فصاحب الراتب الأكبر هو الذي يحصل على التعويض الأكبر .

— في الشريعة الإسلامية : لا تميز الشريعة بين الأفراد ، فهم لدى الشريعة سواء والقاعدة في الشريعة أن التعويضات لا ينظر فيها الى شخصية المجنى عليه ، ولا مركزه الاجتماعي ، ولا ثروته . وإنما يقدر التعويض على أساس نتيجة الفعل الذي وقع عليه . فاذا قتل شريف ووضع فديتهما واحدة ، وإذا أصيب عامل في شركة ومدير الشركة في حادث وترتب على ذلك اصابة متماثلة ، فإنه يعوض كل منهما تعويضا مساويا لتعويض الآخر .

القاعدة الخامسة :

(ليس لأولى الأمر حق منح العفو العام أو الخاص الا في جرائم التعازير)

ان الشريعة الإسلامية انسجاما مع نظريتها في الجريمة قد وضعت للعفو نظاما خاصا هو :

(أ) العفو في جرائم الحدود : لم تمنح الشريعة لأحد مهما كانت صفته حق العفو عن العقوبات التي تجب في جرائم الحدود ، فهي لا تجيز لأولى الأمر ، ولا للمجنى عليه ، ولا لولى أمره ، أن يعفو عن هذه العقوبات . وهو وإن عفا عنها فإنها لا ترتب على هذه العفو أى أثر في تطبيق العقاب . فالعقوبة في هذه الجرائم لازمة مجتمعة ، وقد عبر عنها الفقهاء بأنها حق الله تعالى . وما كان حقا لله امتنع فيه العفو وامتنع إسقاطه .

(ب) **العفو في جرائم القصاص والدية** : أما في جرائم القصاص والدية فإن الشريعة قد أعطت للمجنى عليه أو لوليه فقط من دون أولى الأمر حق العفو عن عقوبتي القصاص والدية فقط دون غيرهما من العقوبات المقررة لهذه الجرائم .

فليس له مثلا أن يعفو عن عقوبة الكفارة . وليس لعفوه عن عقوبتي القصاص والدية أى أثر على حق ولى الأمر في فرض عقوبة تعزيرية ان شاء هذا فرضها .

والأصل في حق المجنى عليه أو وليه في العفو : الكتاب والسنة ، فقد جاء في القرآن الكريم : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » (البقرة : ١٧٨) . وكذلك في قوله : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له » (المائدة : ٤٥)

(ج) **العفو في جرائم التعازير** : أما في جرائم التعازير ، فمن المتفق عليه بين الفقهاء ، أن لولى الأمر حق العفو كاملا فيها . فله أن يعفو عن الجريمة ، وله أن يعفو عن العقوبة كلها أو بعضها . وكذلك له حق العفو سواء في جرائم التعازير التي نصت عليها الشريعة أو في الجرائم التي نص عليها هو . ولم يقيد حق ولى الأمر في هذا إلا بأن لا يكون فيه مخالفة لنصوص الشريعة أو مبادئها العامة وروحها التشريعية ، كما أنه مقيد بأن يقصد بالعفو تحقيق مصلحة عامة أو دفع مفسدة . ولكن هذا العفو لا يجوز أن يكون سابقا لوقوع الجرائم والحكم بالعقوبات لأن ذلك يعتبر إباحة الأفعال المحرمة . وكذلك يشترط أن لا يمس هذا العفو حقوق المجنى عليه الشخصية .

ولا شك أن لولى الأمر أن يبيح الأفعال التي منعها هو في السابق اذا اقتضت ذلك مصلحة عامة . أما الأفعال التي حرمتها الشريعة ابتداء ، فليس لولى الأمر أن يبيحها اطلاقا لأن الشريعة لم تجعل له فيها الا حق العفو عن الجريمة أو العقوبة .

أما المجنى عليه في جرائم التعازير فليس له حق العفو الا عما يمس حقوقه الشخصية المحصنة ، وقد يعتبر العفو اذا وقع كظرف مخفف ، ويمكن للقاضي أخذه بعين الاعتبار .

الفقرة الثانية : في الجريمة

تعريف الجريمة : تعرف الجرائم في الشريعة الاسلامية بأنها (محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير) أو (هي فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه) .

والمحظورات هي اما اتيان فعل منهي عنه ، أو ترك فعل مأمور به . وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية ، اشارة الى أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة . وهذا اعمال للقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) .

ويتبين من تعريف الجريمة ، أن الفعل أو الترك لا يعتبر جريمة الا اذا تقررت عليه عقوبة . فان لم تكن على الفعل أو الترك عقوبة فليس بجريمة .

أنواع الجريمة : تتفق الجرائم جميعا في أنها فعل محرم معاقب عليه ، ولكنها تتنوع وتختلف اذا نظرنا اليها من غير هذه الوجهة . وعلى هذا يمكن أن تقسم الجرائم أقساما متنوعة حسب اختلاف وجهة النظر اليها :

(أ) فمن حيث **خطورة الجريمة** على مقومات المجتمع الأساسية ، تقسم الجرائم الى جرائم حدود ، وجرائم قصاص ، وجرائم تعازير .

(ب) ومن حيث **قصد الجاني** – تقسم الجرائم الى : جرائم عمدية وجرائم غير عمدية . .

(ج) ومن حيث **وقت كشفها** تقسم الى : جرائم متلبس بها وجرائم لا تلبس بها .

(د) ومن حيث **طريقة ارتكابها** تقسم الجرائم الى :

- ١ – جرائم ايجابية وجرائم سلبية .
- ٢ – جرائم بسيطة وجرائم اعتياد .
- ٣ – جرائم مؤقتة وجرائم غير مؤقتة .

(هـ) ومن حيث **طبيعتها الخاصة** تقسم الجرائم الى :

- ١ – جرائم ضد الجماعة وجرائم ضد الأفراد .
- ٢ – جرائم سياسية وجرائم عادية .

وجميع هذه التقسيمات وضعت لتسهيل النظر في الجريمة ودراستها ونظرا للاحكام المتفاوتة التي تحكم كل قسم ، وللاختلافات الموجودة بين هذه الاقسام .

ونحن لن نتعرض في بحثنا هذا لتفصيلات هذه الأقسام نظرا لطبيعة
الايجاز في هذا البحث .

أركان الجريمة : قلنا في تعريف الجريمة : أن الجرائم محظورات شرعية
زجر الله عنها بحد أو تعزير .

ولكن لما كانت الأوامر والنواهي تكاليف شرعية فانها لا توجه الا لكل
عاقل فاهم التكليف .

ولهذا نجد أنه لابد من توفر ثلاثة أركان عامة في الجريمة هي :

١ - أن يكون هناك نص يحظر الجريمة ويعاقب عليها . وهو ما يسمى
بالركن الشرعي أو القانوني للجريمة .

٢ - اتيان العمل الذي يكون الجريمة ، سواء أكان فعلا أو امتناعا ،
وهو ما يسمى بالركن المادي للجريمة .

٣ - أن يكون الجاني مكلفا ، أى مسئولا عن الجريمة ، وهو ما يسمى
بالركن الأدبي للجريمة .

ولكن توفر هذه الأركان الثلاثة العامة ، لا يغنى عن وجوب توفر الأركان
الخاصة لكل جريمة على حدة ، حتى يمكن العقاب عليها . وهذه الأركان
الخاصة تختلف في عددها ونوعها من جريمة الى أخرى .

١ - الركن الشرعي للجريمة

توجب الشريعة لاعتبار الفعل جريمة أن يكون هناك نص يحظر الفعل
ويعاقب على اتيانه . وهذا يقتضى :

(أ) أن يكون هذا النص نافذ المفعول وقت اقتراف الجريمة .

(ب) أن يكون هذا النص ساريا على المكان الذى اقترف فيه الفعل .

(ج) أن يكون هذا النص ساريا على الشخص الذى اقترف الفعل .

وكذلك وحتى يستكمل الركن الشرعي قوامه يجب :

(د) أن لا يكون هناك أى من أسباب التبرير أو الاباحة لهذا الفعل .

ونظرا لما للنصوص الجنائية من طبيعة خاصة ، وأثر خطير على مقومات
كيان الانسان وسلامته ، فإن الفقهاء قد اتفقوا على اعتبار المصادر الثلاثة
وهى القرآن والسنة والاجماع كمصادر للنصوص الجنائية . واختلفوا في
اعتبار المصدر الرابع وهو القياس .

(أ) أن يكون النص نافذ المفعول وقت اقتراف الفعل :

وهذا يقتضى البحث فى أن يكون النص غير منسوخ بنص آخر • والتسخير هو ابطال الحكم التشريعى بدليل يدل عليه صراحة او ضمنا ابطالا كلياً أو جزئياً لمصلحة اقتضته •

وكذلك فان نفاذ النص يقتضى ألا تسرى النصوص الا بعد صدورها وعلم الناس بها ، وقد سبق أن تعرضنا لهذا البحث فى معرضنا لقاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية •

(ب) أن يكون النص سارياً على المكان الذى اقترف فيه الفعل :

مع أن الشريعة الاسلامية شريعة عالمية لامكانية ، فان ظروف الامكان قضت ألا تطبق الشريعة الا على البلاد التى يدخلها سلطان المسلمين دون غيرها من البلاد • أى أن تطبيقها أصبح اقليمياً من الوجهة العملية •

وقد قسم الفقهاء العالم كله الى قسمين : الأول ويشمل كل بلاد الاسلام ويسمى دار الاسلام • الثانى ويشمل كل البلاد الأخرى ويسمى دار الحرب •

والشريعة الاسلامية تطبق فى القسم الاول ولا تطبق فى القسم الثانى لعدم امكان ذلك • والمبدأ العام فى الشريعة هو سريانها على الجرائم التى ترتكب فى دار الاسلام أيا كان مرتكبها ، وعلى الجرائم التى ترتكب فى دار الحرب من مقيم فى دار الاسلام •

(ج) أن يكون النص سارياً على الشخص الذى اقترف العمل :

قلنا ان من مبادئ الشريعة ، أنها تطبق على كل الأشخاص فى دار الاسلام دون أى استثناء • ولا يعفى منها أى شخص مهما كان مركزه أو ماله أو جاهه أو صفاته •

والشريعة فى هذا تطبق مبدأ المساواة تطبيقاً دقيقاً الى آخر حدوده • ولا تسمح بتمييز شخص على شخص ، أو هيئة على هيئة ، أو فريق على فريق ، دون أى استثناءات أو تقييدات •

وقد كنا تعرضنا لهذا البحث فى معرض الكلام عن قاعدة المساواة أمام الشريعة بين كل المقيمين فى دار الاسلام •

(د) أن لا يكون هناك أى من أسباب التبرير أو الاباحة لهذا الفعل :

ان قيام سبب من أسباب التبرير أو الاباحة يعدم مفعول نص التجريم والمعاقبة وينفى عن الفعل المرتكب الصفة غير المشروعة ، فينهدم بذلك ركن الجريمة الشرعى ، ويغدو الفعل مباحاً كما لو لم يحرم أو يعاقب عليه •

ويدخل في أسباب التبرير والاباحة :

- ١ - الدفاع الشرعى .
- ٢ - التأديب .
- ٣ - التطبيب .
- ٤ - الألعاب الرياضية .
- ٥ - اهدار الأشخاص .
- ٦ - حقوق الحكام وواجباتهم .

١ - الدفاع الشرعى :

الدفاع الشرعى سبب من أسباب التبرير أو الاباحة ، يجعل الأفعال المرتكبة المحرمة في حال عدم وجوده مباحة مشروعة اذا وجد . والدفاع الشرعى في الشريعة الاسلامية على نوعين :

- (أ) دفاع شرعى خاص : ويسميه الفقهاء : (دفع السائل) .
- (ب) دفاع شرعى عام : ويسمى اصطلاحا : (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) .

(أ) الدفاع الشرعى الخاص :

الدفاع الشرعى الخاص في الشريعة الاسلامية هو حق الانسان في حماية نفسه أو نفس غيره ، وحقه في حماية ماله أو مال غيره ، من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء .

والأصل في الدفاع الشرعى الخاص قوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » (البقرة : ١٩٤) .

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد) .

والشريعة الاسلامية كما أقرت دفع السائل لرد اعتدائه عن نفس الدافع أو عرضه أو ماله ، كذلك أقرته لدفع الاعتداء عن نفس الغير أو عرضه أو ماله . لقوله صلى الله عليه وسلم : (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) ونصر الأخ المظلوم هو دفاع شرعى عنه . ونصر الأخ الظالم هو رده عن الظلم كما قال عليه الصلاة والسلام . كذلك يتأكد الدفاع الشرعى عن الغير بقوله عليه الصلاة والسلام : (ان المؤمنين يتعاونون على الفتن) .

ولكن نظرا لما قد يترتب على اباحة الأفعال المحرمة المرتكبة في حال الدفاع الشرعى من آثار خطيرة ، وحتى لا يكون هناك مجال لاستغلال الدفاع

الشرعى فى ارتكاب الأفعال المحرمة ، فتد استخلص الفقهاء شروطا يجب توفرها فى الدفاع الشرعى ، حتى يعتبر المصول عليه فى حالة دفاع •

شروط الدفاع الشرعى الخاص : يشترط فى الدفاع الشرعى الخاص أربعة شروط هى :

١ - أن يكون هناك اعتداء أو عدوان : فإذا لم يكن هناك اعتداء لم يجر دفعه • كأن يكون الفعل هو استعماله لحق أو أداء لواجب • كحق الأب فى تأديب ولده ، وحق المعلم فى تأديب تلميذه ، وواجب الجلاد فى تنفيذ حكم الإعدام أو غيرها من الأحكام •

والاعتداء يصح أن يكون على نفس المصول عليه أو عرضه أو ماله ، كما يصح أن يكون واقعا على نفس الغير أو عرضه أو ماله • ويصح أن يكون واقعا على نفس الصائل أو ماله • كمن حاول أن يقتل نفسه ، أو يقطع طرفه أو يتلف ماله •

ولا يشترط لتقيام حالة الدفاع أن يقع الاعتداء فعلا ، فليس على المصول عليه أن ينتظر حتى يبدره الصائل بالاعتداء ، بل للمصول عليه أن يبدر الصائل بالمنع ، مادامت حالته تدل على أنه سيعتدى •

٢ - أن يكون الاعتداء حالا : لأن الدفاع لا يوجد إلا إذا تحقق الاعتداء فى الفعل أو النطق ، فحلول الاعتداء هو الذى يخلق حالة الدفاع ، ومن ثم لم يكن الاعتداء المؤجل محلا للدفاع ، ولم يكن التهديد محلا للدفاع •

٣ - أن لا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر : يشترط لوجود حالة الدفاع أن لا تكون هناك وسيلة أخرى ممكنة لدفع الصائل • فإذا أمكن دفع الصائل بوسيلة أخرى غير الدفاع وجب استعمالها •

فإذا أمكن مثلا دفع الصائل بالصراخ والاستغاثة ، فليس للمصول عليه أن يضربه أو يجرحه أو يقتله ، فإن فعل ذلك كان فعلا جريما •

ولكن هناك خلاف بين الفقهاء فى اعتبار الهرب وسيلة لدفع الاعتداء ، فبعضهم فرق بين كون الهرب مشينا أو غير مشين • ولم يوجب الهرب فى حال كونه مشينا • وأوجب فى حالة كونه غير مشين •

٤ - أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لردّه : يشترط فى الدفاع أن يكون بالقدر اللازم لدفع الاعتداء فإذا زاد عن ذلك فهو اعتداء لا دفاع • فالمصول عليه مقيد دائما بأن يدفع الاعتداء بأيسر ما يندفع به •

فمثلا اذا كان الاعتداء يندفع بالتهديد فلا يجوز دفعه بالضرب • واذا كان يندفع بالضرب فلا يجوز دفعه بالقتل وهكذا ••

ولهذا اذا استعمل المدافع قوة أكثر مما تقضى به الضرورة لدفع الاعتداء ، فهو مسئول عن فعله الذى تعدى به حد الدفاع الشرعى •

(ب) الدفاع الشرعى العام – أو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر :

وهذا النوع من الدفاع تنفرد به الشريعة الاسلامية • بل ان الشريعة الاسلامية تهتم به جدا حتى أنها لتجعله من دلائل كمال الايمان • وهى لا تعتبره مجرد فضيلة وعمل خير ، بل انها لتفرضه على المؤمنين فرضا •

وقد حصر بعض الفقهاء الوسائل الصالحة لدفع المنكر فى سبع وسائل هى :

- ١ - التعريف •
- ٢ - النهى بالنصح والوعظ •
- ٣ - التعنيف •
- ٤ - التغيير باليد •
- ٥ - التهديد بالضرب والقتل •
- ٦ - ايقاع الضرب والقتل •
- ٧ - الاستغاثة بالغير •

٢ - التأديب :

تتجلى اجازة التأديب فى مظهرين هما : تأديب الزوجة • وتأديب الصغار •

(أ) تأديب الزوجة : من حق الزوج فى الشريعة الاسلامية • أن يؤدب زوجته اذا لم تطعه فيما أوجبه الله عليها من طاعته • وأساس هذا الحق قوله تعالى : ((الرجال قوامون على النساء)) (النساء : ٣٤) وقوله : ((واللاتى يخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)) (النساء : ٣٤) •

ومن المتفق عليه ، أن للزوج أن يؤدب زوجته بصفة عامة على كل معصية لم يرد فى شأنها حق مقرر • والتأديب الذى تجيزه الشريعة مقيد من حيث الغرض ومن حيث الوسيلة •

فالغاية منه اصلاح حال المرأة ، لا الانتقام ولا الايذاء •

وهو لا يكون الا بوسائل ثلاث على التدرج • وهذه الوسائل هى :
الوعظ ، ثم الهجر فى المضاجع ، ثم الضرب • وهذا رأى الامام مالك والامام أبى حنيفة • وهما يقولان بعقاب الزوج اذا تجاوز هذا الترتيب • أى ان

ايقاع الضرب لا يجوز الا في حالة تكرار المعصية ذاتها لثالث مرة ، بعد أن يكون الزوج قد استعمل في المرة الأولى الوعظ وفي الثانية الهجر .

وحد الضرب مقيد بكونه ضربا غير مبرح ، أى الذى لا يحدث كسرا أو جرحا ، ولا يترك أثرا ، وأن لا يكون على المواضع الخطرة كالوجه والبطن .
فالتأديب اذن حق مقيد بشرط السلامة .

لذا فالزوج لا يستل جنائيا ولا مدنيا عن التأديب ما دام في حدوده المشروعة ، لأنه يستعمل حقا أباحه له الشارع . أما اذا تعدى الزوج حدود التأديب المشروع فهو مسئول جنائيا ومدنيا عن فعله .

(ب) تأديب الصغار :

تبيح الشريعة الاسلامية ضرب الأولاد للتأديب والتعليم . وهذا حق معطى للأب أو الجد أو الوصى . وللمعلم أيا كان مدرسا أو معلم حرفة .

ويشترط كذلك في تأديب الصغار ما يشترط في تأديب الزوجة ، من كون الضرب غير مبرح ، ومتفقا مع حالة الصغير وسنه ، وأن لا يكون على المواضع الخطرة كالوجه والبطن والمذاكير .

وأن يكون بقصد التأديب ، وأن لا يسرف فيه ، وأن يكون مما يعتبر مثله تأديبا للصغير .

فاذا كان الضرب في هذه الحدود ، فلا مسئولية على الضارب ، لأن الفعل مباح له . أما اذا تجاوز هذه الحدود فهو مسئول عن فعله مدنيا وجنائيا .

٣ - التطبيب :

من المتفق عليه في الشريعة ، أن تعلم فن الطب فرض من الفروض الكفائية ، وأنه واجب محتم على كل شخص ، لا يسقط عنه الا اذا قام به غيره . وقد اعتبر تعلم الطب فرضا لحاجة الجماعة للتطبيب ، ولأنه ضرورة اجتماعية ، وعلى هذا فان التطبيب واجب على الطبيب لا مفر من أدائه . والنتيجة البديهية لاعتبار التطبيب واجبا ، هي ألا يكون الطبيب مسئولا عما يؤدي اليه عمله قياما بواجب التطبيب . لأن القاعدة أن الواجب لا يتقيد بشرط السلامة . ولكن . . لما كانت طريقة أداء هذا الواجب متروكة لاختيار الطبيب وحده ، ولاجتهاده العلمى والعملى ، فقد دعا الى ذلك البحث فيما اذا كان يستل جنائيا عن نتائج عمله الضارة بالمريض .

وقد أجمع الفقهاء على عدم مسئولية الطبيب اذا أدى عمله الى نتائج ضارة بالمريض . ولكنهم اختلفوا في تعليل رفع المسئولية هذا . فأرجعه أبو حنيفة الى اجتماع اذن المجنى عليه أو وليه ، والضرورة الاجتماعية الى عمل الطبيب . ونسبه الشافعي وابن حنبل الى احتمال اذن المجنى عليه أو وليه ، وقصد الاصلاح لا الاضرار . أما مالك فيعلل ذلك باجتماع اذن الحاكم واذن المريض . ولكن الجميع يقولون بشرط عدم مخالفة أصول فن الطب ، أو الخطأ في تطبيقه .

وعلى هذا نستطيع أن نقول انه يشترط لعدم مسئولية الطبيب الشروط الآتية :

١ - أن يكون الفاعل طبيباً مأذوناً من الحاكم بممارسة هذه المهنة ضمن الشروط التي يراها .

٢ - أن يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن نية : وهذا يقتضى أن يكون الشفاء هو ما يهدف اليه الطبيب من عمله ، فمثلاً لا يسمح للطبيب أن يزهد روح المريض بدافع الاشفاق عليه ، أو الرغبة في راحته من آلامه ولو طلب منه ذلك .

وكذلك لا يسمح باستئصال الغدد الجنسية بدون الحاجة الى ذلك . . ولا يسمح بأن يكون قصده من عمله مجرد التجربة العلمية ، وفي جميع هذه الحالات وما يشبهها ، يكون الطبيب مستحقاً العقاب على جريمة مقصودة ، ولو كان المفعول به راضياً والهدف شريفاً .

٣ - أن يعمل طبقاً للأصول الطبية التي يعرفها أهل العلم ، ولا يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطاها ممن ينتسب الى عملهم أو فنهم ، ولكن من حق الطبيب أن يكون له قدر من الاستقلال في التقدير ، وفي انتقاء إحدى النظريات العلمية التي أوردتها العلماء المختصون ولو لم يستقر الرأي عليها بعد .

ولكنه يعتبر مخطئاً اذا تصدى لحالة تستعصى على مثله ، وانما عليه أن يشير عندئذ بالالتجاء الى طبيب آخر مختص بذلك .

٤ - أن يأذن له المريض أو من يقوم مقامه كالولي ، فاذا لم يؤذن للطبيب بذلك فليس له أن يقوم بالعلاج الا في الحالات التي يصعب فيها الحصول على الاذن ، مع ضرورة اجراء العمل الطبي .

٤ - ألعاب الفروسية :

ويطلق عليها حالياً الألعاب الرياضية .

تهتم الشريعة الاسلامية بألعاب الفروسية وتحض عليها ، باعتبارها مقوية

للأجسام ، منشطة للعقول ، وتجزيز الشريعة من أنواع الفروسية كل ما يؤدي الى التفوق في القوة والمهارة ، مما ينفع الجماعة وقت السلم أو وقت الحرب .
كالمسابقة بالأقدام وسباق الخيل وغيرها من السباقات ، وكاللعب بالسيف والعصى ، والرماية بأنواعها ، وكالمصارعة ورفع الأثقال وشد الحبل والسباحة وغيرها .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق بالأقدام ، وسابق بين الأبل والخيل ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حضر نضال السهام ، وأنه صارع ركائنة ، وأنه طعن بالرمح ، وركب الخيل مسرجة ومعرة .

حكم اصابات اللعب : وألعاب الفروسية قد تؤدي الى اصابات تقع على اللاعبين أو على غيرهم . فان نشأت هذه الاصابات عن لعبة لا تقوم على استعمال العنف والقوة بين اللاعبين ، وليس في ممارستها ما يستلزم استعمال القوة مع الخصم ، أو يحتتم ضربه ، أو يعرضه للجرح ، فانها تخضع عندئذ لقواعد الشريعة العامة ، لأنها ليست من ضروريات اللعبة . فان تعمدتها أحد فهو مسئول عنها باعتبارها جريمة عمدية . وان وقعت نتيجة إهمال أو رعونة فهو مسئول عنها باعتبارها جريمة غير عمدية .

أما الألعاب التي تستلزم استعمال القوة مع الخصم كالمصارعة ، فان الاصابات الناشئة عنها لا عقاب عليها اذا لم يتعد محدثها الحدود المرسومة للعب . فاذا تعدى اللاعب حدود اللعب وأحدث بزميله اصابة ما فهي جريمة عمدية اذا تعمدتها وغير عمدية اذا لم يتعمدها .

(ج) اهدار الأشخاص : اهدار الأشخاص نظام تنفرد به تقريبا الشريعة الاسلامية ولا يوجد هكذا كاملا في غيرها من الشرائع ، بل نجد في بعضها أجزاء صغيرة منه أو تشبهه .

المهدورون :

- ١ - الحربى . ٢ - المرتد . ٣ - الزانى المحصن . ٤ - المحارب .
٥ - الباغى . ٦ - من عليه القصاص . ٧ - السارق .

١ - **الحربى :** الحربى أصلا من ينتمى لدولة في حالة حرب مع الدولة الاسلامية . وهو أيضا من كان معصوما بأمان أو عهد ، انتهى أمانه أو نقض العهد .

ومن المتفق عليه ، أن الحربى مهدر الدم ، فاذا قتله شخص أو جرحه فلا عقاب عليه على ذلك ، لأنه إنما قتل أو جرح شخصا مباح القتل والجرح .
وانما يعاقب الفاعل فى بعض الحالات لأنه أحل نفسه محل السلطة التنفيذية ، وافقات عليها باتيانه عملا مما اختصت نفسها به .

ولا عقاب على قتل الحربى اطلاقا فى ميدان الحرب ، أو دفاعا عن النفس فى غير دار الحرب . أما قتل الحربى فى غير ميدان الحرب لغير مقتضى ، كأن ضبط فى دار الاسلام ، أو استأسر فقتله من ضبطه ، أو استأسره أو قتله غيرهما . فان القاتل لا يؤاخذ باعتباره قاتلا ، لأن الحربى مباح الدم طبقا للشريعة ، وضبطه أو أسره لا يعصمه ولا يغير صفته كحربى . فيبقى دمه مباحا بعد الضبط أو الأسر ولا مسئولية على قتل مباح . وانما المسئولية تأتى من كون القاتل اعتدى على السلطة العامة التى يوكل اليها أمر من يضبط أو يؤسر من الحربيين ، فمن هذه الوجهة يستل القاتل ، وبالعقاب لافتياته على السلطة .

وقتل الحربى فى دار الحرب وفى حالة الدفاع عن النفس يعتبر واجبا ، وفيما عدا ذلك فهو حق للقاتل وليس واجبا عليه .

٢ - المرتد : المرتد هو المسلم الذى غير دينه . فالردة مقصورة على المسلمين ولا يعتبر مرتدا من يغير دينه من غير المسلمين . ويعتبر المرتد مهدر الدم فى الشريعة . والأصل أن قتل المرتد للسلطات العامة ، فان قتله أحد الأشخاص بدون إذن هذه السلطات فقد أساء وافقات عليها ، فيعاقب على هذا ، لا على فعل القتل ذاته . وعلة اهدار المرتد أن الردة خروج على النظام الاجتماعى وهو الاسلام ، والخروج على النظام الاجتماعى جريمة خطيرة على المجتمع . لذا كان من الطبيعى أن يعاقب على الردة لحماية النظام الاجتماعى .

وقد ثبت وجوب قتل المرتد بقوله صلى الله عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه) وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل قتل امرئ الا باحدى ثلاث : كفر بعد ايمان ، وزنا بعد احصان ، وقتل نفس بغير نفس) .

٣ - الزانى المحصن : تعاقب الشريعة الزانى المحصن بالرجم ، والزانى غير المحصن بالجلد . وعقوبة الرجم عقوبة متلفة يقصد منها اهلاك الزانى وزجر غيره . لذا فقد اعتبر الزانى المحصن مهدر الدم .

والمتفق عليه عند مالك وأبى حنيفة وأحمد والرأى الراجح فى مذهب الشافعى أن ليس على قاتل الزانى المحصن قصاص ولا دية . لأن الزانى المحصن يصبح بزناه مباح القتل . ولكن اذا كان لا يجوز مؤاخذه من يقتل

الزاني المحصن باعتباره قاتلا ، فانه يجوز أن يؤخذ باعتباره مفتاتا على السلطات العامة .

أما الزاني غير المحصن ، فعقوبته الجلد فقط ، فمن قتله في غير حالة التلبس ، اعتبر قاتلا عمدا وأقيل به . لأنه قتل معصوم الدم ، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة .

ولكن اذا قتل الزاني غير المحصن في حالة التلبس ، فلا عقوبة على قاتله عند مالك وأبي حنيفة وأحمد ورأى في مذهب الشافعي . وحجتهم في ذلك قضاء عمر رضي الله عنه (فقد كان يتغدى يوما فاقبل عليه رجل يعدو ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم حتى قعد مع عمر . وجاء جماعة في أثره فقالوا : ان هذا قتل صاحبنا مع امرأته . فقال عمر : ما يقول هؤلاء ؟ قال الرجل : لقد ضربت فخذي امرأتي بالسيف ، فان كان بينهما أحد فقد قتلته . فقال عمر : ما يقول الرجل ؟ فقالوا : ضرب بالسيف فقطع فخذي امرأته وأصاب وسط الرجل فقطعه اثنين . فقال عمر للرجل : ان عادوا فعد ، وأهدر دم الرجل) .

ويعمل بعض الفقهاء اباحة القتل في حالة التلبس بالزنا بالاستفزاز الذي ينتاب القاتل فيدفعه للقتل ، وهؤلاء يفرقون بين الأجنبية وغير الأجنبية . ولا يبيحون القتل في الحالة الاولى .

ولكن أغلب الفقهاء لا يعملون الاباحة بالاستفزاز ، وانما يعملونها بتغيير المنكر ، فيرون أن قتل الزاني غير المحصن في حالة التلبس تغيير للمنكر باليد وهو واجب على من استطاعه . وهؤلاء لا يفرقون بين الزنا بالأجنبية ، أو الزنا بغير الأجنبية .

ويستوى عند الفقهاء أن يكون القتل للزنا قبل حكم القضاء بثبوت جريمة الزنا ، أو بعد الحكم . والمهم أن تثبت جريمة الزنا على القاتل بأدلتها الشرعية ، فان ثبتت فلا يستل القاتل عن القتل على التفصيل السابق . وان لم تثبت فهو مسئول جنائيا عن القتل العمد .

٤ - المحارب : وهو من يرتكب جريمة الحرابية . أي الافساد في الأرض . أو قطع الطريق كما يسميها البعض . ولجريمة الحرابية أكثر من عقوبة واحدة ، وذلك ظاهر من قوله تعالى : « انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » (المائدة : ٣٣) فعقوبة الحرابية : القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والنفى : وليست جميع العقوبات متلفة .

ويرى الفقهاء في مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد ، أن العقوبة مرتبة على حسب الجناية التى وقعت ، فمن قتل ولم يأخذ مالا قتل . ومن أخذ المال ولم يقتل قطع . ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب . ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفى .

ويرى مالك أن المحارب إذا قتل فلا بد من قتله ، وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه ، وإنما التخيير في قتله أو صلبه . وأما من أخذ المال ولم يقتل ، فلا تخيير في نفيه ، وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف . وأما إذا أخاف السبيل فقط ، فالإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه . ومعنى التخيير عند مالك : أن الأمر راجع في ذلك الى اجتهاد الإمام . فإن كان المحارب ممن له رأى والتدبير ، فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه ، لأن القطع لا يرفع ضرره . وإن كان لا رأى له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف . وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين ، أخذ بأيسر ذلك وهو النفى والتعزير .

والحرابة جريمة من جرائم الحدود . ولكن عقوبات الحرابة تسقط استثناء بالتوبة لقوله تعالى : « **الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهِمُ الْفُتُورَ** » (المائدة : ٣٤) .

ويقرب على ما ذكرنا أن المحارب يختلف حاله في الإهدار باختلاف رأى الفقهاء . .

فعلى رأى الأول : المحارب يهدر دمه بالقتل ، وبالقتل وبأخذ المال . وتهدر يده اليمنى ورجله اليسرى بأخذ المال فقط ، ولا يهدر منه شيء باخافة السبيل ، لأن عقوبة النفى غير متلفة .

وعلى رأى الثانى : المحارب يهدر دمه بالقتل ، وبالقتل وأخذ المال . وتهدر يده اليمنى ورجله اليسرى بأخذ المال فقط ، وهى أقل العقوبات ولو كان للإمام أن يقتله أو يصلبه أو يقطعه . وأما من أخاف السبيل فقط فلا يهدر منه شيء ولو كان للإمام أن يقتله أو يصلبه أو يقطعه أو ينفيه .

وكذلك فإنه طبقا للقاعدة العامة ، فإن الإهدار يكون من وقت ارتكاب الجريمة ، ولكن إذا أخذنا بالرأى الثانى فإن ما يحكم به الإمام يصبح مهذرا من تاريخ الحكم سواء أكان قتلا أو قطعا . ولو كان قبل الحكم غير مهذر .

وتزول حالة الإهدار بتوبة المحارب قبل القدرة عليه ، ويعود المحارب معصوما ، وقتل المحارب أو قطعه قبل التوبة يعتبر واجبا لاحقا . ويجوز للسلطات العامة أن تعاقب من يقتل أو يقطع مهذرا لا باعتباره قاتلا أو قاطعا ، وإنما باعتباره مفتاتا على السلطات العامة .

٥ - **الباغى** : هو الخارج على الامام الحق بغير الحق . والباغى جريمة توجه ضد نظام الحكم والحكام ، ولا توجه ضد النظام الاجتماعى . فاذا كانت الجريمة مقصودا بها النظام الاجتماعى ، فهى ليس بغيا وانما هى افساد فى الارض .

ويشترط الفقهاء فى جريمة البغى شروطا خاصة أهمها :

(أ) أن يكون البغاة متأولين ، أى أن يدعوا سببا لخروجهم ، ويدللوا على صحة ادعائهم ، ولو كان الدليل فى ذاته ضعيفا .

(ب) أن يكونوا ذوى شوكة أو منعة ، أى أن يكونوا أقوياء لا بأنفسهم ولكن بغيرهم ممن هم على رأيهم .

(ج) أن يأخذوا فى تنفيذ غرضهم بالقوة ، أو يبدأوا بالتجمع والامتناع لذلك . فاذا توفرت شروط جريمة البغى أهدر دم الباغى ، وأبو حنيفة يهدر دمهم من وقت تجمعهم وامتناعهم ، ولو لم يبدأوا بالقتال أو الاعتداء . . . أما مالك والشافعى وأحمد فيشترطون لذلك أن يبدأوا بالقتال أو الاعتداء . وقتال البغاة واجب فى الشريعة لقوله تعالى : « **فقاتلوا التى تبغى حتى تقىء الى أمر الله** » (الحجرات : ٩) وكذلك يجوز للسلطات مؤاخذه قاتل الباغى باعتباره مفتاتا على السلطات العامة ، وذلك اذا لم تأذن له بذلك .

٦ - **من عليه القصاص** : القصاص فى الشريعة هو العقوبة الأصلية للقتل والجرح العمد . ومن أتى فعلا يوجب القصاص ، يعتبر مهذرا فيما أوجبه على مثله بفعله . فان وجب عليه القتل فهو مهذر الدم ، وان وجب عليه قطع طرف أو جارحة فهو مهذر فى طرفه أو جارحته التى وجب فيها القصاص .

والإهدار فى القصاص إهدار رئيسى ، فلا يهدر الجانى الا للمجنى عليه أو وليه . وفيما عدا ذلك فهو معصوم فى حق الكافة ، وذلك لأن للمجنى عليه أو وليه فى جرائم القصاص حق العفو فيمتنع تنفيذ القصاص عند ذلك .

٧ - **السارق** : وهو كل من ارتكب سرقة يجب فيها القطع . ويعتبر غير معصوم بالنسبة للعضو الذى يجب قطعه . وعلة الإهدار أن القطع عقوبة متلفة ، وهى حد يجب أن يقام . ولذا كان القطع واجبا لاحقا .

وكذلك يعاقب من يقطع يد سارق أو رجله ، باعتباره مفتاتا على السلطات العامة اذا لم يكن مأذونا له بذلك ، وكذلك يكون مسئولا عن فعله اذا لم تثبت السرقة .

٦ - حقوق الحكام وواجباتهم :

(أ) **واجبات الحكام :** تضع الشريعة الاسلامية واجبات على عاتق السلطات العامة ، وتلزمها بأدائها لصالح الجماعة . ويقوم بتنفيذ هذه الواجبات الموظفون العموميون على اختلاف درجاتهم ، كل فيما يختص به . فإذا أدى الموظف واجبه فلا يستل عنه جنائيا ، فالقتل مثلا محرم على الكافة ، ولكنه مباح اذا كان عقوبة ، لأن من واجب القاضي أن يحكم بها ، ومن واجب الهيئة التنفيذية أن تنفذها . وكذلك الحال في عقوبة الجلد والحبس .

والقاعدة في الشريعة الاسلامية أن الموظف لا يستل جنائيا اذا أدى عمله طبقا للحدود المرسومة لهذا العمل . أما اذا تعدى هذه الحدود فهو مسئول جنائيا عن عمله ان كان يعلم أن لا حق له فيه . أما اذا حسنت نيته ، فأتى العمل وهو يعتقد أن واجبه اتيانه ، فلا مسئولية عليه من الناحية الجنائية .

ومن تطبيقات هذه القاعدة اقامة الحدود . اذ لا خلاف بين الفقهاء في أنها واجبة فاذا أتى بها على الوجه المشروع دون زيادة ، فلا مسئولية على مقيمها عما تؤدي اليه من تلف . لأن الواجب لا يتقيد بشرط السلامة . أما اذا زاد عليها عمدا أو خطأ فهو مسئول عن الزيادة .

وعلى هذا : فالامام يقتص منه في كل ما تعمد من جور فجار به على الناس . فاذا قتل انسانا جورا قتل به ، واذا قطع انسانا قطع به . سواء باشر الفعل بنفسه ، أو تسبب فيه ، كأن حكم عليه ظلما بالقتل أو القطع .

وكما يستل الامام عن عمده ، فانه يستل عن خطئه . ولكن الفقهاء اختلفوا في ضمان الخطأ فرأى البعض أن الضمان على الامام وعاقلته . ورأى البعض أن ضمان الخطأ في بيت المال ، لأن خطأ الامام يكثر فضلا عن أن الحاكم يعمل للجماعة وليس لنفسه .

ويطبق مالك وأبو حنيفة وأحمد قاعدة عدم مسئولية الامام عن التلف الحاصل في جرائم التعازير أيضا ، سواء أكانت العقوبة في ذاتها مهلكة كعقوبة الاعدام ، أو غير مهلكة كالجلد ، ولكن تنفيذا أدى لموت المحكوم عليه . ورأى هؤلاء الفقهاء قائم على أن فعل المحكوم عليه ، استوجب الحكم بالعقوبة وتنفيذها عليه ، وأن التعزير واجب لحفظ مصلحة الأفراد ، وصيانة نظام الجماعة . والواجب غير مقيد بشرط السلامة .

أما الشافعي فيرى أن يضمن الامام دية المحكوم عليه اذا عزره فمات ، أو كانت العقوبة التعزيرية هي الموت . لأن من حق الامام العفو عن الجريمة ، والعفو عن العقوبة . كما أن من حقه اختيار العقوبة الملائمة للجريمة والمجرم . والتعزير مقصود به التأديب لا الهلاك فكان مشروطا بسلامة العاقبة ، ويدخل في التعزير عند الشافعي حد الخمر اذا زاد على أربعين جلدة .

ورأى الشافعى هذا يؤدى الى مبدأ اجتماعى صالح ، اذ يعوض ورثة المحكوم عليه عن موت عائلهم الذى يموت غالبا من عقوبة لم يقصد منها موته . ولا شك أن مثل هذا التعويض يساعد على حماية أسرة المحكوم عليه من العوز .

(ب) **حقوق الحكام** : للحكام فى الشريعة كل ما للأفراد من حقوق . ولكن لهم فوق ذلك حق الأمر على الأفراد . واستعمال هذا الحق يؤدى الى ترسيب واجب على الأفراد ، هو واجب الطاعة .

وقد قرر القرآن هذا الحق وذاك الواجب بقوله تعالى : **« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم »** (النساء : ٥٩) .

وحق الأمر وواجب الطاعة كلاهما مقيد بما لا يخالف الشريعة وذلك ظاهر من قوله تعالى : **« فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول »** (النساء : ٥٩) . وقوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث الشريف : (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) . وقوله صلى الله عليه وسلم : (من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه) .

اذن فامر الحاكم لا يخلى مسئولية الموظف عما ينفذه من أوامر مخالفة للشريعة . هذا اذا كان يعلم ذلك . أما اذا لم يكن يعلم ، ونفذه طاعة لأمر الرئيس ، فلا مسئولية عليه لحسن نيته ، بشرط أن يكون الفعل داخلا فى اختصاص الأمر .

واذا أكره الرئيس الرؤوس على قتل أحد أو جلده بغير حق فمات ، فكلاهما مسئول جنائيا عن الفعل ، ولا يعفى الاكراه الرؤوس من المسئولية .

والشريعة فى هذا انما تشجع الرؤوس على قول الحق . وعلى سلوك السبيل السوى ، وتجعل الرئيس فى حالة عجز عن مخالفة التشريع ، لأنه لا يجد من ينفذ أمره . وفى ذلك ضمان للمحكومين والحاكمين على السواء .

٢ - الركن المادى للجريمة . . .

الجريمة فعل يقوم به انسان ويفضى فى أغلب الأحيان الى الاضرار بحق ، أو قيمة ، أو مصلحة قانونية . أو الى تعريضها للخطر . وهذا الفعل الانسانى يؤلف بحد ذاته الركن المادى للجريمة . ومن البدهى أنه لا قيام للجريمة الا بقيام ركنها المادى ، فهو مظهرها الخارجى المحسوس الذى به خرج بها الى عالم المجتمع ودنيا الواقع . وبه توقع الجريمة الاضطراب فى المجتمع والاخلال بنظامه وأمنه .

عناصر الركن المادى : للركن المادى ثلاثة عناصر هى :

الاول - فعل محرم يقوم به الفاعل : وهذا الفعل قد ينم عنه نشاط ايجابى . وقد ينم عنه موقف سلبى بحت يتمثل فى الامتناع عن القيام بواجب .

الثانى - تحقق النتيجة الضارة الناشئة عن هذا السلوك : فالجريمة لا تكون تامة ما لم تتحقق النتيجة التى يتمثل فيها الضرر . وهذه النتيجة هى التى يهدف الشارع فى الأصل الى منع حدوثها بالعقاب .

الثالث - علاقة السببية الواجبة الوجود بين الفعل والنتيجة الحاصلة . فلا يعاقب امرؤ اذا لم يثبت على سبيل الجزم بالتوكيد أن النتيجة المتحققة للضرر ترتبط بالنشاط الذى قام به .

والشريعة لا تشترط أن يكون الجانى هو السبب الوحيد فى احداث النتيجة الجرمية . بل يكفى أن يكون فعل الجانى سببا فعلا فى احداثها . فمثلا فى جريمة القتل يستوى أن يكون فعل الجانى هو الذى سبب الموت وجده أو أن الموت نشأ عن فعل الجانى وعن أسباب أخرى تولدت عن هذا الفعل ، كتحريك مرض كامن لدى المجنى عليه . كما يستوى أن يكون الموت نشأ عن فعل الجانى وحده وعن أسباب لا علاقة لها بفعل الجانى . كالاغتداء الحاصل من شخص آخر .

ولا يعتبر فعل الجانى سببا للموت اذا انعدمت رابطة السببية بين الفعل وموت المجنى عليه . أو اذا كانت قائمة ثم انقطعت بعد ذلك بفعل من شخص آخر . فينسب اليه الموت دون فعل الجانى الاول . أو اذا كان فى أماكن المجنى عليه أن يدفع أثر الفعل دون شك ، فامتنع عن دفعه دون أن يكون للجانى دخل فى امتناعه . والجانى مسئول عن نتيجة فعله ، سواء أكان الموت نتيجة مباشرة لفعله ، أو كان نتيجة غير مباشرة لهذا الفعل ، وسواء أكان السبب قريبا أم بعيدا ما دام الفعل سببا للنتيجة .

الاشتراك فى الجريمة :

قد يرتكب الجريمة فرد واحد . وقد يرتكبها أفراد متعددون ، فيساهم كل منهم فى تنفيذها ، أو يتعاون مع غيره على تنفيذها . وصور المساهمة والتعاون لا تخرج مهما اختلفت عن حالة من أربع : فالجانى قد يساهم فى تنفيذ الركن المادى للجريمة مع غيره . وقد يتفق مع غيره على هذا التنفيذ . وقد يحرضه عليه . وقد يعينه على ارتكاب الجريمة بثبتي الوسائل دون أن يشترك معه فى التنفيذ .

وكل واحد من هؤلاء يعتبر مشتركاً في الجريمة ، سواء اشترك مادياً في تنفيذ الركن المادى للجريمة ، أم لم يشترك مادياً في تنفيذه . ويسمى من يباشر تنفيذ الركن المادى (شريكاً مباشراً) ويسمى من لا يباشر التنفيذ (شريكاً متسبباً) وعلى هذا فالاشتراك في الجريمة يقسم الى نوعين :

(أ) الاشتراك المباشر : وهو الاشتراك في تنفيذ الركن المادى للجريمة .

(ب) الاشتراك بالتسبب : وهو الاشتراك في الجريمة عن طريق الاتفاق على تنفيذها ، أو التحريض عليها ؟ أو بذل العون لمتركبها بخون مباشرة التنفيذ المادى .

صور الاشتراك :

(أ) الاشتراك المباشر :

الأصل أن هذا النوع من الاشتراك يوجد في حالة تعدد الجناة الذين يباشرون ركن الجريمة المادى . وعلى هذا يعتبر مباشراً للجريمة :

١ - من يرتكبها وحده أو مع غيره . فإذا اشترك اثنان أو أكثر في القتل ، فأطلق كل منهم عياراً على المجنى عليه فأصابه إصابة قاتلة فكل منهما مباشر لجريمة القتل . وهنا يفرق أغلب الفقهاء بين مسئولية المباشر في حالة التوافق ، وبين مسئوليته في حالة التماثل :

فالتوافق معناه أن تتجه ارادة المشتركين في الجريمة الى ارتكابها دون أن يكون بينهم أى اتفاق سابق ، بل يعمل كل منهم تحت تأثير الدافع الشخصى والفكرة الطارئة . كما هو الحال في المشاجرات التي تحدث فجأة ، فيجتمع لها أهل المتشاجرين دون اتفاق سابق . ففي هذه الحالة وأمثالها لا يسئل كل من المباشرين الا عن فعله فقط ولا يتحمل نتيجة فعل غيره .

أما التماثل فيقتضى الاتفاق السابق بين الشركاء المباشرين على ارتكاب الجريمة ، بمعنى أنهم يقصدون جميعاً فعل ارتكاب الحادث للوصول الى تحقيق غرض معين ، ويتعاونون أثناء وقوع الحادث على احداث ما اتفقوا عليه . ولذا فهم يسئلون جميعاً عن الجريمة المرتكبة .

٢ - يعتبر مباشراً للجريمة الشريك المتسبب اذا كان المباشر آلة في يده يحركه كيف يشاء ، هذا يتفق فيه أغلب الفقهاء . أما أبو حنيفة فلا يعتبره كذلك الا اذا كان الأمر يعتبر مكرهاً للمأمور .

عقوبة المباشرين :

القاعدة في الشريعة أن تعدد الفاعلين لا يؤثر على العقوبة التي يستحقها كل منهم لو كان قد ارتكب الجريمة بمفرده ، فعقوبة من اشترك مع آخرين في مباشرة جريمة هي نفس العقوبة المقررة لمن ارتكب الجريمة وحده ، ولو أن الجاني عند التعدد لا يأتي كل الأفعال المكونة للجريمة .

(ب) الاشتراك بالتسبب :

يعتبر شريكا متسببا من اتفق مع غيره على ارتكاب فعل معاقب عليه . ومن حرض غيره أو أعانه على هذا الفعل . ويشترط في الشريك أن يكون قاصدا الاتفاق أو التحريض أو الاعانة على الجريمة .

شروط الاشتراك بالتسبب : يستخلص مما سبق أن الاشتراك بالتسبب لا يوجد إلا إذا توفرت ثلاثة شروط :

الشرط الأول : وجود فعل معاقب عليه هو الجريمة أي أن يقع هذا الفعل ، ولكن ليس من الضروري أن يقع الفعل تاما بل يكفي لمؤاخذة الشريك أن يكون الفعل غير تام ، أي مشروعا معاقبا عليه . وليس من الضروري أن يعاقب الفاعل المباشر ليعاقب الشريك . فقد يكون الفاعل حسن النية أو صغيرا أو مجنونا فيعفى من العقاب ، ويعاقب الشريك .

الشرط الثاني : يجب أن يكون الاشتراك باتفاق أو تحريض أو اعانة .

الشرط الثالث : أن يكون الشريك قاصدا من وسائله وقوع الفعل المعاقب عليه . أي يشترط أن يقصد الشريك من اتفائه أو تحريضه أو عونه وقوع جريمة معينة ، فإن لم يقصد جريمة بعينها فهو شريك في كل جريمة تقع ما دامت تدخل في قصده المحتمل . فإذا لم يقصد الشريك جريمة ما أو قصد جريمة معينة فارتكب الجاني غيرها فلا اشتراك .

عقوبة الشريك المتسبب :

يعاقب الشريك المتسبب بعقوبة تعزيرية لأن عدم مباشرته الجريمة تعتبر شبهة تدرأ عنه القصاص في هذه . ولكن إذا كان فعل الشريك المتسبب يجعله في حكم المباشر كما لو كان المباشر مجرد أداة في يد الشريك المتسبب فإن الأخير يعاقب في هذه الحالة بعقوبة الحد أو القصاص ، لأنه يعتبر شريكا مباشرا لا متسببا .

أما في جرائم التعازير فيجوز العقاب على الاشتراك بعقوبة تعادل عقوبة الفاعل الأصلي أو بعقوبة تزيد عليها وذلك حسب الظروف التي يقرها القاضي .

٣ - الركن الأدبي للجريمة ...

ركن الجريمة الأدبي هو أن يكون الجاني مكلفا • أى مسئولاً عن الجريمة •
اذ لما كانت الأوامر والنواهي تكاليف شرعية ، فانها لا توجه الا لكل عاقل
فاهم للتكليف • اذ التكليف خطاب • وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال •
كالجماد والبهيمة ، ومن استطاع أن يفهم أصل الخطاب ، ولا يفهم تفاصيله
من كونه أمرا ونهيا ، ومقتضيا للثواب والعقاب كالمجنون والصبي غير المميز ،
فهو في عجزه عن فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة في العجز عن فهم أصل
الخطاب ، ومن ثم يتعذر تكليفه • وعلى هذا فان الشريعة لا تعرف محلا
للمسئولية الا الانسان الحى المكلف الذى يتمتع بحرية الاختيار أثناء ارتكاب
الفعل •

ونصوص الشريعة تؤكد هذه المعانى بوضوح : قال عليه الصلاة والسلام :
(رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يصحو ،
وعن المجنون حتى يفيق) • وقال كذلك عليه الصلاة والسلام : (رفع عن أمتي
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) • وكذلك قال الله تعالى : « فمن اضطر
غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » (البقرة : ١٧٣) •

أسس المسئولية الجنائية :

نرى مما سبق أن أسس المسئولية الجنائية في الشريعة ثلاثة ، اذا وجدت
وجدت المسئولية ، واذا انعدم أحدها انعدمت هي :

- ١ - أن يأتي الانسان فعلا محرما •
- ٢ - أن يكون الفاعل مختارا •
- ٣ - أن يكون الفاعل مدركا •

درجات المسئولية الجنائية أربع :

١ - العمد : وهو أن يقصد الجاني اتيان الفعل المحظور ، والعمد هو أجسم
أنواع العصيان • وعليه ترتب الشريعة أجسم أنواع المسئولية •
وللعمد في القتل معنى خاص عند جمهور الفقهاء • وهو أن يقصد الجاني
الفعل القاتل ويقصد نتيجته •

٢ - شبه العمد : والشريعة لا تعرفه الا في القتل والجنابة على ما دون
النفس وهو أن يقصد الجاني اتيان الفعل القاتل دون أن يقصد نتيجته •
أى أن شبه العمد في القتل ، يشبه العمد في غيرها من الجرائم •

وشبه العمد غير مجمع عليه من الأئمة • فمالك لا يعترف به • ولذلك فهو يعرف العمد في القتل بأنه اتيان الفعل بقصد العدوان • أى أنه لا يشترط قصد نتيجة الفعل •

والقائلين بشبه العمد يختلفون في وجوده بالنسبة لما دون النفس • ويتفقون في وجوده بالنسبة للقتل ، اذ معناه عندهم اتيان الفعل القاتل بقصد العدوان ، دون أن تنتج نية الجاني الى احداث القتل •

ولكن الفعل يؤدي الى القتل • وحجة القائلين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ألا ان في قتل خطأ العمد ، قتل السوط والعصا والحجر مائة من الابل) • وسمى شبه العمد بهذه التسمية لأنه يشبه العمد من حيث قصد الفعل ، ولا يشبهه من حيث انعدام قصد الفعل •

وشبه العمد فيما دون النفس معناه اتيان الفعل بقصد العدوان دون أن تنتج نية الجاني الى احداث النتيجة التي انتهى اليها الفعل •

وشبه العمد أقل جسامه من العمد • وعلى ذلك تكون عقوبته أخف •

٣ - الخطأ : وهو أن يأتي الجاني الفعل دون أن يقصد العصيان • ولكنه يخطئ إما في فعله ، وإما في قصده ، فأما الخطأ في الفعل فمثله أن يرمى طائرا فيخطئه ويصيب شخصا •

وأما الخطأ في القصد فمثله أن يرمى من يعتقد أنه جندي من جنود الأعداء لأنه في صفوفهم أو عليه لباسهم فاذا به جندي معصوم •

٤ - ما جرى مجرى الخطأ : يلحق الفعل بالخطأ ويعتبر جاريا مجراه في حالتين :

(أ) أن لا يقصد الجاني اتيان الفعل ، ولكن الفعل يقع نتيجة تقصيره • كمن ينقلب وهو نائم على صغير بجواره فيقتله •

(ب) أن يتسبب الجاني في وقوع الفعل المحرم دون أن يقصد اتيانه • كمن يحفر حفرة في الطريق لتصريف ماء مثلا ، فيسقط فيها أحد المارة ليلا •

وعلى هذا فالخطأ أكثر جسامه مما جرى مجرى الخطأ • لأن الجاني في الخطأ يقصد الفعل ، وتنشأ النتيجة المحرمة عن تقصيره وعدم احتياظه • أما فيما جرى مجرى الخطأ فالجاني لا يقصد الفعل ، ولكن الفعل يقع نتيجة تقصيره أو تسببه •

أثر الجهل والخطأ والنسيان على المسؤولية الجنائية :

الجهل : من المبادئ الأولية في الشريعة أن الجاني لا يؤاخذ على الفعل المحرم إلا إذا كان عالماً بتحريمه . فإذا جهل التحريم ارتفعت عنه المسؤولية .

ويكفي في العلم بالتحريم إمكانه . فمتى بلغ الإنسان عاقلاً وكان ميسراً له أن يعلم ما حرم عليه ، أما برجوعه للنصوص الموجبة للتحريم .
وأما بسؤال أهل الذكر ، اعتبر عالماً بالأفعال المحرمة . ولهذا يقول الفقهاء :
(لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام) . ويلحق الجهل بمعنى النصوص والجهل بذات النصوص .

فحكمهما واحد ، فإن الجهل بالمعنى الحقيقي للنص لا يرفع المسؤولية الجنائية . وقد أقيم الحد على جماعة من المسلمين شربوا الخمر في الشام مستحلين لها مستدلين بقوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا » (المائدة : ٩٣) .

الخطأ : الخطأ وهو وقوع الشيء على غير إرادة فاعله . فالفاعل في جرائم الخطأ لا يأتي الفعل عن قصد ولا يريده ، وإنما يقع منه على غير إرادته وبخلاف قصده .

والمخطئ كالعامة مسئول جنائياً كلما وقع منه فعل يحرمه الشارع ، ولكن سبب مسئوليتهم مختلف . فمسئولية العامة سببها أنه قصد عصيان أمر الشارع ، وتعتمد إتيان ما حرمه ، أو ترك ما أوجبه .

ومسئولية المخطئ سببها أنه عصى الشارع لا عن قصد ، ولكن عن تقصير وعدم تثبيت واحتياط . والأصل في الشريعة أن المسؤولية الجنائية لا تكون إلا عن فعل متعمد حرمه الشارع ، ولا تكون على الخطأ لقوله تعالى : « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » (الأحزاب : ٥)
ولكن الشريعة أجازت العقاب على الخطأ استثناء من هذا الأصل . ففرضت الدية والكفالة على القتل الخطأ .

ولما كان الأصل هو العقاب على العمد ، والاستثناء هو العقاب على الخطأ . فإنه يترتب على ذلك أن كل جريمة عمدية يعاقب عليها فاعلها إذا أتاها عمداً . ولا يعاقب عليها إذا أتاها مخطئاً ما لم يكن الشارع قد قرر عقوبة لمن أتاها مخطئاً . ويمكن تعليل عدم العقاب بأن الخطأ يعدم ركناً من أركان الجريمة العمدية فلا تتكون الجريمة .

على أن انتفاء المسؤولية الجنائية في هذه الحالة ، لا يمنع مسؤولية الفاعل
مسئولية مدنية . اذ أن القاعدة في الشريعة أن الدماء والاموال معصومة .

ويلاحظ أن الصالح العام هو الذي اقتضى العقاب على الخطأ . فهناك
من الجرائم ما له خطورته ويكثر وقوعه ، لذا فقد عوقب عليها . لأن العقاب
يحقق مصلحة عامة .

النسيان : هو عدم استحضار الشيء وقت الحاجة اليه . وقد قرنت
الشريعة النسيان بالخطأ . في قوله تعالى : « **ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا
أو أخطأنا** » (البقرة : ٢٨٦) وفي قوله صلى الله عليه وسلم : (رفع عن
أمتي الخطأ والنسيان) .

وقد اختلف الفقهاء في حكم النسيان . فرأى البعض أن النسيان عذر عام
في العبادات والعقوبات ، وأن القاعدة في الشريعة أن من فعل محظورا ناسيا
فلا اثم عليه ولا عقاب . ولكن الناسي اذا أغفى من المسؤولية الجنائية ، فانه
لا يعفى من المسؤولية المدنية لأن الاموال والدماء معصومة .

ويرى البعض أن النسيان عذر بالنسبة للمؤاخذة في الآخرة ، أما بالنسبة
لأحكام الدنيا فلا يعتبر النسيان عذرا معفيا من العقوبة الدنيوية الا فيما يتعلق
بحقوق الله تعالى . فانه يعتبر عذرا بشرط أن يكون هناك داع طبيعي للفعل ،
وأن لا يكون هناك ما يذكر الناسي بما نسيه . مثل أكل الصائم ناسيا ،
فان طبع الانسان يدعوه للأكل وليس هناك ما يذكره بالصوم . أما ما يتعلق
بحقوق الأفراد ، فالنسيان لا يعتبر عذرا بأي حال .

العقوبة والحالات التالية :

١ - الاكراه . ٢ - السكر . ٣ - الجنون . ٤ - الصغر .

١ - الاكراه :

يعرف بعض الفقهاء الاكراه بأنه فعل يفعله الانسان بغيره فيزول رضاه
أو يفسد اختياره . والاكراه نوعان :

نوع يعدم الرضا ويفسد الاختيار ويسمى الاكراه التام أو الملجئ ،
وهو ما خيف فيه تلف النفس . ونوع يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار ويسمى
الاكراه الناقص أو غير الملجئ ، وهو ما لا يخاف فيه تلف النفس عادة .
والاكراه الناقص لا يؤثر الا على التصرفات التي تحتاج الى الرضا ، كالبيع
والاجارة والاقرار ، فلا تأثير له على الجرائم . والاكراه يصح أن يكون ماديا
ويصح أن يكون معنويا .

شروط الاكراه : يشترط في الاكراه ليعتبر قائما الشروط التالية :

(أ) أن يكون الوعيد ملجئا لعدم الرضا ، كالضرب الشديد والقتل وما اليه ، مما يمكن اعتباره ملجئا بحسب الأشخاص والظروف .

وأمر صاحب السلطان يعتبر في ذاته اكراها ، دون حاجة الى اقترافه الوعيد والتهديد ، اذا كان المفهوم أن جزاء المخالفة هو القتل أو الضرب الشديد أو الحبس أو القيد الطويلين . أما أمر من لا سلطان له فلا يعتبر اكراها الا اذا تحقق وقوع وسائل الاكراه عند المخالفة .

وأمر الزوج لزوجته في حكم أمر السلطان ، ان كانت تخشى أن تقع عليها وسائل الاكراه عند عدم الطاعة . ويعتبر الوعيد اكراها اذا وجه لنفس المكره ، أما اذا وجه لغيره فهناك خلاف . فيرى البعض أنه يعتبر كذلك ولو وقع على أجنبي ، ولا يراه البعض كذلك . ويشترط البعض أن يقع على الولد أو الوالد أو على ذي رحم محرم .

وكذلك هناك خلاف حول الوعيد باتلاف المال ، فيعتبره البعض اكراها اذا كان المال غير يسير بحسب حالة المكره ، ولا يعتبره البعض كذلك .

ويجب لاعتبار الوعيد اكراها أن يكون بفعل غير مشروع ، فاذا كان الفعل المهدد به مشروعا لا يعتبر الفاعل مكرها ، كالتهديد بتنفيذ عقوبة محكوم بها .

(ب) أن يكون الوعيد بأمر حال يوشك أن يقع ان لم يستجب المكره ، والا لا يكون الوعيد اكراها لأن المكره لديه من الوقت ما يسمح بحماية نفسه . ويرجع في تقدير حلول الوعيد الى ظروف المكره .

(ج) أن يكون المكره قادرا على تحقيق وعيده ، فان لم يكن كذلك فلا اكراه .

(د) أن يغلب على ظن المكره أنه اذا لم يجب الى ما دعى اليه تحقق ما أوعده به . فان كان يعتقد أن المكره غير جاد ، أو كان يستطيع تفادي الوعيد بأية طريقة ، فانه لا يعتبر مكرها ، ويجب أن يكون ظن المكره مبنيا على أسباب معقولة .

حكم الاكراه : الجرائم بالنسبة للاكراه ثلاثة أنواع :

- ١ - نوع لا يؤثر عليه الاكراه ، فلا يبيحه الاكراه ولا يرخص به .
- ٢ - نوع يبيحه الاكراه ، فلا يعتبر جريمة .
- ٣ - نوع يرخص به الاكراه ، فيعتبر جريمة ولكن لا يعاقب عليه .

١ - الجرائم التي لا يؤثر عليها الاكراه :

اتفق الفقهاء على أن الاكراه الملجئ لا يرفع العقوبة عن المكره اذا كانت الجريمة قتلًا ، أو قطع طرف ، أو ضربًا مهلكًا . وحجتهم في ذلك قوله تعالى : **« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق »** (الأنعام : ١٥١) . وقوله تعالى : **« والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثما مبينًا »** (الأحزاب : ٥٨) ولذا فهم يرون أن كل جريمة يمكن أن تباح أو يرخص بها للاكراه ، الا قتل الانسان ، والاعتداء عليه اعتداء مهلكًا ، ولكن مع هذا اختلف الفقهاء في نوع العقوبة ، فمالك وأحمد يريان القصاص من المكره ، وعلى هذا الرأي الأرجح في مذهب الشافعى ، وكذلك زفر من أصحاب أبى حنيفة . أما الرأي المرجوح في مذهب الشافعى فيرى أن العقوبة هي الدية على اعتبار أن الاكراه شبهة تدرأ القصاص ، وكذلك رأى أبى يوسف من الحنفية ، أما أبو حنيفة ومحمد فيريان الاكتفاء بتعزيز المكره بالعقوبة الملائمة .

٢ - الجرائم التي يباح فيها الفعل :

يرفع الاكراه المسئولية الجنائية في كل فعل محرم يبيح الشارع اتيانه في حالة الاكراه ، كآكل الميتة ، وشرب الدم لقوله تعالى : **« وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه »** (الأنعام : ١١٩) . ولقوله تعالى : **« فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه »** (البقرة : ١٧٣) . فأكل الميتة ، وشرب الدم كلاهما محرم . ولكنه يباح اذا أكره الانسان عليه ، بل ان المكره لياثم عند ربه على الرأي الراجح اذا امتنع عن مطاوعة المكره ، لأنه يلقي بنفسه في التهلكة بامتناعه وعدم مطاوعته .

وعلى هذا ، فهذا النوع من الجرائم هو الذى ورد في النصوص اباحته عند الضرورة أو الاكراه ، وهذه الأعمال خاصة بالمطاعم والمشارب المحرمة ، كالميتة ولحم الخنزير والدم والنجاسات ، ويختلف الفقهاء في الخمر فمالك لا يبيحها وان كان يرفع العقوبة . أما الثلاثة الآخريين فيرون أن الاكراه يبيح الخمر .

٣ - الجرائم التي ترتفع فيها العقوبة :

يرفع الاكراه التام العقوبة في كل الجرائم الأخرى عدا ما سبق ، مع بقاء الفعل محرما على أصله ، وعلة ذلك أن المكره لا يأتى الفعل مدركا ولا مختارا ، واذا انعدم الادراك والاختيار فلا عقاب على الفاعل .

وكذلك في هذا القسم يستل المكره مدنيا عن الأضرار التي أصابت غيره من الجريمة التي ارتكبها ، ولو أنه معفى من عقوبتها ، لأن القاعدة في الشريعة أن الدماء والأموال معصومة .

الاكراه والضرورة :

ويلحق بالاكراه حالة الضرورة من حيث الحكم ، ولكنها تختلف عن الاكراه في سبب الفعل ، ففي الاكراه يدفع المكره الى اتيان الفعل شخص آخر . أما في حالة الضرورة فالفاعل يوجد في ظروف يقتضيه الخروج منها أن يرتكب الفعل المحرم لينجى نفسه أو غيره من الهلاك .

شروط حالة الضرورة :

- ١ - أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشى منها تلف النفس أو الأعضاء .
- ٢ - أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة .
- ٣ - أن لا يكون لدفع الضرورة وسيلة الا ارتكاب الجريمة
- ٤ - أن تكون الضرورة بالقدر اللازم لدفعها .

حكم حالة الضرورة :

يختلف حكم حالة الضرورة باختلاف الجريمة ، فهناك جرائم لا تؤثر عليها حالة الضرورة ، وجرائم تبيحها الضرورة ، وجرائم ترتفع فيها العقوبة للضرورة .

(أ) الجرائم التي لا تؤثر عليها الضرورة :

ليس للضرورة أثر على جرائم القتل أو القطع أو الجرح . فليس للمضطر بأي حال من الأحوال أن يقتل غيره أو يقطعه أو يجرحه لينجى نفسه من الهلكة .

وليس للمضطر أن يأخذ من مضطر مثله ما يقيم حياته ، لأنه أحق به حيث يساويه في الضرورة وينفرد بالملك ، فان أخذه منه فمات فهو مسئول عن موته ، ويعتبر قاتلا له بغير حق .

(ب) الجرائم التي لا تبيحها الضرورة :

تباح الجريمة للضرورة اذا كانت الشريعة تقص على اباحتها في حالة الضرورة . وهذا النوع من الجرائم خاص بالمطاعم والمشارب ، كاكل الميتة ، ولحم الخنزير ، وشرب الدم والنجاسات . فهذه الجرائم وأمثالها يباح اتيانها في حالة الضرورة بانفسى . بشرط أن يقتصر الفعل المحرم على القدر الذي يسد الضرورة . وقد تلف الفقهاء في اتيان الفعل المحرم الذي يباح للضرورة

فقال بعضهم ورأيهم الراجح أن اتيانه واجب على المضطر وليس حقا له ويرى الآخرون أنه حق لا واجب .

(ج) الجرائم التي ترفع الضرورة عقوبتها :

فيما عدا النوعين السابقين من الجرائم ، فإن المضطر اذا أتى الجرائم الأخرى مدفوعا الى ارتكابها بالضرورة ، فإنه يعفى من العقوبة مع بقاء الفعل محرما . ويشترط للاعفاء من العقوبة ، أن لا يأتى المضطر الفعل الا بالقدر الذى يدفع الضرورة . ويشترط كذلك للاعفاء من العقوبة ، أن يكون الفعل المحرم مما يرد الضرورة . فمن يسرق أمتعة ليبيعها ويشترى بثمنها طعاما ، لا يستطيع أن يدعى أنه كان فى حالة ضرورة . لأن سرقة الأمتعة لا تدفع الضرورة مباشرة . أما سرقة الطعام مباشرة فيمكن معها ادعاء الضرورة .

٢ - السكر :

تحرم الشريعة شرب الخمر لذاته ، سواء أسكر أو لم يسكر وتعتبر جريمة الشرب من الحدود ، ويعاقب عليها بالجلد . ويعرف السكر بأنه : غيبة العقل من تناول خمر أو ما يشبه الخمر . ويعتبر الانسان سكرانا اذا فقد عقله ، فلم يعد يعقل قليلا أو كثيرا . هذا رأى أبى حنيفة . أما أبو يوسف ومحمد وباقى الأئمة فيرون أن السكران هو الذى يغلب على كلامه الهذيان . وحجتهم فى ذلك قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » (النساء : ٤٣) فمن لم يعلم ما يقول فهو سكران .

السكر والمسئولية الجنائية :

الرأى الراجح فى كل المذاهب الأربعة ، أن السكران لا يعاقب على ما يرتكب من الجرائم اذا تناول المادة المسكرة مكرها أو مضطرا . أو تناول المسكر وهو لا يعلم أنه مسكر . أو شرب دواء للتداوى فأسكره . لأنه ارتكب الجريمة وهو زائل العقل ، فيكون حكمه حكم المجنون ، أو النائم وما أشبه .

أما من يتناول المسكر مختارا بغير عذر ، أو يتناول دواء لغير حاجة فيسكر منه ، فإنه مسئول عن كل جريمة يرتكبها أثناء سكره ، سواء ارتكبها عمدا أو مخطئا ، ويعاقب بعقوبتها . لأنه أزال عقله بفعله . وبسبب هو فى ذاته جريمة . فيجب أن يتحمل العقوبة زجرا له . فضلا عن أن اسقاط العقوبة عنه يفضى الى أن من أراد ارتكاب جريمة شرب الخمر وفعل ما أحب فلا يلزمه شيء .

السكر والمسئولية المدنية :

يسئل السكران مدنيا عن فعله ، ولو أعفى من العقاب لسكره . فالمسئولية المدنية لا ترتفع عن السكران بحال ، وذلك لأن الدماء والأموال معصومة . وعدم الادراك ان صلح سببا لرفع العقاب ، فانه لا يصلح سببا لاهدار الدماء والأموال .

٣ - الجنون :

تعتبر الشريعة الانسان مكلفا اذا كان مدركا مختارا . فاذا انعدم أحد هذين العنصرين ، ارتفع التكليف عن الانسان ، ومعنى الادراك في المكلف أن يكون متمتعا بقواه العقلية . فان فقد عقله لعاهة أو أمر عارض أو جنون فهو فاقد الادراك .

حكم الجنون :

يختلف حكم الجنون بحسب ما اذا كان معاصرا للجريمة أو لاحقا لها :

حكم الجنون المعاصر للجريمة : يترتب على الجنون المعاصر للجريمة رفع العقوبة عن الجاني لانعدام الادراك فيه . فالجنون لا يبيح الفعل المحرم ، وانما يرفع عقوبته عن الفاعل . وهذا الحكم متفق عليه بين فقهاء الشريعة . واعفاء المجنون من العقوبة الجنائية لا يعفيه من المسئولية المدنية عن فعله ، لأن الأموال والدماء معصومة . ولأن الاعذار الشرعية لا تبيح عصمة المحل . واذا كان الجنون لا يجعل الجاني أهلا للعقوبة ، فانه لا ينفي عن الجاني أهليته لتملك الأموال ، وما دامت هذه الأهلية متوفرة فيه فقد وجب أن يتحمل المسئولية المدنية وهي مسئولية مالية .

ومع اتفاق الفقهاء في مسئولية المجنون المدنية ، فانهم اختلفوا في مدى هذه المسئولية ، بسبب أن بعضهم يعتبر عمد المجنون خطأ وهم : مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد . بينما لا يراه الشافعي كذلك . وهذا ينعكس على التعويض الذي يلزم به المجنون ، فعلى الرأي الأول ، تكون الدية مخففة ويتحملها المجنون وعاقبته ، بينما على الرأي الثاني تكون الدية مغلظة ، وتكون في مال المجنون وحده .

حكم الجنون اللاحق للجريمة : الجنون اللاحق للجريمة اما أن يحدث قبل الحكم أو بعده .

الجنون قبل الحكم : الجنون قبل الحكم على رأى الشافعية والحنابلة لا يمنع المحاكمة ولا يوقفها ، وحجتهم أن التكليف لا يشترط الا وقت ارتكاب

الجريمة • وليس في رأيهم هذا ما يسيء الى مركز المجنون لأن محاكمة المجرمين في الشريعة محوطة بضمانات قوية ، ولأن أثر الجنون ينحصر في عجز المتهم في الدفاع عن نفسه • والقاعدة أن العجز عن الدفاع لا يوقف المحاكمة ولا يمنعها •

أما المالكية والحنفية فيرون أن الجنون قبل الحكم يمنع المحاكمة ويوقفها حتى يزول الجنون ، وأساس هذا الرأي أن شرط العقوبة التكليف ، وأن هذا الشرط يجب توفره وقت المحاكمة • وهذا يقتضي أن يكون الجاني مكلفا وقت المحاكمة ، فإن لم يكن كذلك امتنعت محاكمته •

الجنون بعد الحكم : يرى الشافعي وأحمد أن الجنون بعد الحكم لا يوقف تنفيذ الحكم الا اذا كانت الجريمة المحكوم فيها من جرائم الحدود ، وكان دليل الاثبات الوحيد الذي بنى عليه الحكم هو الاقرار • وذلك لأن الرجوع عن الاقرار يوقف التنفيذ • ولما كان الجنون يمنع المحكوم عليه من الرجوع في اقراره ، وكان من حقه الرجوع في اقراره تعين ايقاف التنفيذ حتى يفيق المجنون •

أما اذا كان الحكم قائما على دليل آخر غير الاقرار ، فلا يوقف الرجوع عن الاقرار بتنفيذ الحكم • وأساس هذا الرأي أن العقوبة عن جريمة ارتكباها مجرم مسئول وقت ارتكابها ، وأن العبرة في الحكم بالعقوبة وتنفيذها ، إنما هي بحال المكلف وقت ارتكاب الجريمة لا قبل ذلك ولا بعده ، وكذلك يمكن تعليل هذا الحكم بأن العقوبة شرعت للتأديب والزجر ، فإذا تعطل جانب التأديب بجنون المحكوم عليه فلا ينبغي تعطيل جانب الزجر •

ويرى مالك أن الجنون يوقف تنفيذ الحكم ، ويظل الحكم موقوفا حتى يفيق المجنون الا اذا كانت العقوبة قصاصا فإنها على رأي البعض تسقط باليأس من افاقة المجنون ، وتحل محلها الدية • ولكن البعض يرى في حالة اليأس من افاقة المجنون أن يسلم المجنون المحكوم عليه بالقصاص لأولياء الدم ، فإن شاعوا اقتصوا ، وإن شاعوا أخفوا الدية •

ويرى أبو حنيفة ايقاف تنفيذ العقوبة على المجنون ، الا اذا كان الجنون قد طرأ بعد تسليم المجنون للتنفيذ عليه ، واذا كانت العقوبة قصاصا فجن الجاني بعد الحكم عليه ، وقبل تسليمه للتنفيذ عليه ، فإن القصاص ينقلب بالجنون دية استحسانا •

٤ - صغر السن :

تقوم المسؤولية الجنائية في الشريعة على عنصرين أساسيين هما الادراك.

والاختيار ، • ولهذا تختلف أحكام الصغار باختلاف الأدوار التي يمر بها
الإنسان من وقت ولادته ، الى الوقت الذي يستكمل فيه ملكتي الادراك
والاختيار •

المرحلة الأولى :

وهي مرحلة انعدام الادراك ، وهي تبدأ بولادة الصبي وتنتهي ببلوغه
السابعة اتفاقا ، ويسمى فيها الإنسان بالصبي غير المميز • وقد حدد الفقهاء
هذه السن بالنظر الى الحالة الغالبة في الصغار ، ولأنهم اضطراب الأحكام •

ويعتبر الصبي غير مميز ما دام لم تبلغ سنه سبع سنوات ، ولو كان أكثر
تميزا ممن بلغ هذه السن ، ولذا فإن ارتكب الصبي غير المميز أى جريمة
فلا يعاقب عليها جنائيا ولا تأديبيا ، ولكن اعفاءه من المسؤولية الجنائية لا يعفيه
من المسؤولية المدنية عن كل جريمة يرتكبها ، فهو مسئول في ماله الخاص
عن تعويض أى ضرر يصيب به غيره في ماله أو نفسه •

المرحلة الثانية :

وهي مرحلة الادراك الضعيف ، وهي تبدأ ببلوغ الصبي السابعة من عمره
وتنتهي بالبلوغ • ويحدد عامة الفقهاء أقصى سن البلوغ بخمسة عشر عاما •
فاذا بلغ الصبي هذه السن اعتبر بالغا حكما ولو لم يبلغ فعلا •

وفي هذه المرحلة لا يستل الصبي المميز عن جرائمه مسؤولية جنائية ،
فلا يحد اذا سرق أو زنا مثلا ، ولا يقتصر منه اذا قتل أو جرح ، وإنما يستل
مسؤولية تأديبية ، فيؤدب على ما يأتيه من الجرائم • والتأديب وان كان في
ذاته عقوبة على الجريمة الا أنه عقوبة تأديبية لا جزائية ، وعلى هذا فلا يوقع
على الصبي من عقوبات التعزير الا ما كان تأديبا كالتوبيخ والضرب • ويستل
الصبي المميز مخنيا عن أفعاله ولو أنه لا يعاقب عليها بعقوبة جنائية •

المرحلة الثالثة :

وهي مرحلة الادراك التام ، وتبدأ ببلوغ الصبي سن الرشد • وفي هذه
المرحلة يكون الإنسان مسئولا جنائيا عن جرائمه أيا كان نوعها •

الفقرة الثالثة : في العقوبة

أقسام العقوبة :

وضع الفقهاء تقسيمات كثيرة للعقوبة وذلك تسهيلا للدراسة وتيسيرا على
الباحثين • وهذه التقسيمات كلها استخرجت من الصفات التي تجمع كل
قسم من الأقسام •

فالعقوبات تنقسم بحسب الرابطة القائمة بينها الى أربعة أقسام وهي :

١ - العقوبات الأصلية : وهي العقوبات المقررة أصلا للجريمة ، كالقصاص ، للقتل ، والرجم للزنا ، والقطع للسرقة .

٢ - العقوبات البدلية : وهي العقوبات التي تحل محل العقوبات الأصلية ، إذا امتنع تنفيذ هذه لسبب شرعى كالدية والتعزير .

٣ - العقوبات التبعية : وهي العقوبات التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية ، كحرمان القاتل من الميراث .

٤ - العقوبات التكميلية : وهي العقوبات التي يحكم بها بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية كتعليق يد سارق في رقبتة بعد قطعها .

والعقوبات تنقسم من حيث سلطة القاضي في تقديرها الى :

١ - عقوبات ذات حد واحد : وهي التي لا يستطيع القاضي أن يزيد فيها أو ينقصها كالجلد المقرر حدا .

٢ - عقوبات ذات حدين : وهي التي لها حد أدنى وحد أعلى ويترك للقاضي الخيار بينهما كالحبس والجلد في التعازير .

وتقسم العقوبات من حيث وجوب الحكم بها الى :

١ - عقوبات مقدرة : وهي العقوبات التي حدد الشارع نوعها ومقدارها ، وهي عقوبات الحدود والقصاص والدية .

٢ - عقوبات غير مقدرة : وهي العقوبات التي ترك للقاضي تحديد نوعها ومقدارها ، وهي عقوبات التعازير .

وكذلك تنقسم العقوبات من حيث محلها الى :

١ - عقوبات بدنية : وهي العقوبات التي تقع على جسم الانسان كالقتل والجلد والحبس .

٢ - عقوبات نفسية : وهي العقوبات التي تقع على نفس الانسان كالنصح والتوبيخ والتهديد .

٣ - عقوبات مالية : وهي العقوبات التي تقع على مال الانسان كالدية والغرامة والمصادرة .

وتقسم العقوبات كذلك بحسب جسامة الجرائم التي فرضت عليها الى :

١ - عقوبات الحدود : وهي العقوبات المقررة على جرائم الحدود .

٢ - عقوبات القصاص والدية : وهي العقوبات المقررة على جرائم القصاص والدية .

٣ - عقوبات الكفارات : وهى عقوبات مقررة لبعض جرائم القصاص والدية وبعض جرائم التعازير .

٤ - عقوبات التعازير : وهى العقوبات المقررة لجرائم التعازير .
وهذا التقسيم الأخير هو أهم التقسيمات للعقوبات .

أنواع العقوبات فى الشريعة الاسلامية

تختلف العقوبات فى الشريعة الاسلامية باختلاف الجرائم انى فرضت عليها . وقد وضعت هذه العقوبات على أساس محاربة الدوافع الخاصة بكل جريمة . اذ أن هذا هو طريق الشريعة فى اختيار نوع العقاب وكميته فالدوافع التى تدعو الى الجريمة تحارب بالدوافع التى تصرف عنها . فالجريمة التى تدفع اليها اللذة والشهوة تعاقب بعقوبة تنصف بالآلم . ولا يمكن أن يستمتع الانسان بنشوة اللذة اذا تذوق مس العذاب ، أو توقع أنه سيذوقه . ولذا يكون ما يبعده عن التفكير فى اقتراف الجريمة . وبهذا تكون الجريمة قد حاربتها الشريعة فى النفس قبل أن تحاربها فى الحس . وعالجتها بالعلاج الوحيد الذى لا ينفع غيره .

ويظهر هذا بوضوح تام فى العقوبات المقررة لجرائم الحدود ، وجرائم القصاص والدية . وهى الجرائم ذات العقوبات المقدرة . وعلى هذا الأساس يتوجب على أولى الأمر أن يضعوا العقوبات لجرائم التعازير .

أولا : العقوبات المقررة لجرائم الحدود :

جرائم الحدود كما قلت من قبل سبع جرائم هى :

١ - الزنا . ٢ - القذف . ٣ - شرب الخمر . ٤ - السرقة . ٥ - الحاربة
٦ - الردة . ٧ - البغى . . .

وتسمى العقوبة المقررة لكل من هذه الجرائم حدا . والحد هو العقوبة المقررة حقا لله تعالى . أو هو العقوبة المقررة لمصلحة الجماعة . وحينما يقول الفقهاء ان العقوبة حق لله تعالى يعنون بذلك أنها لا تقبل الاسقاط من الأفراد ولا من الجماعة . وهم يعتبرون العقوبة حقا لله كلما استوجبته المصلحة العامة ، وهى دفع الفساد عن الناس ، وتحقيق الصيانة والسلامة لهم .

وتهـاز العقوبات المقررة لجرائم الحدود بثلاث ميزات بالاضافة الى الميزات والصفات الأساسية الأخرى لكل العقوبات الاسلامية . وهذه الميزات الخاصة الثلاث هى :

١ - ليس فيها مجال لوضع شخصية الجاني موضع الاعتبار عند توقيع العقوبة .

٢ - أنها عقوبات مقدرة ولازمة فلا يستطيع أحد انقاصها أو زيادتها ، أو أن يستبدل بها غيرها .

٣ - أنها يتجلى بها بوضوح محاربة الدوافع التي تدفع للجريمة بالدوافع التي تصرف عنها .

١ - عقوبة الزنا :

للزنا في الشريعة الاسلامية ثلاث عقوبات هي : الجلد والتغريب والرجم .
والجلد والتغريب هما عقوبة الزانى غير المحصن . أما الرجم فهو عقوبة الزانى المحصن .

(أ) الجلد : ومقداره مائة جلدة قال تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » (النور : ٢) .
فالدافع الذى يدفع الزانى للزنا هو اللذة والاستمتاع بالنشوة التي تصحبها والدافع الوحيد الذى يصرف الانسان عن اللذة هو الألم . وأى شئ يحقق الألم ويذيق مس العذاب أكثر من الجلد مائة جلدة ؟

فالشريعة لم تضع عقوبة الزنا اعتباطا ، وانما وضعتها على أساس من طبيعة الانسان ، وعلم بنفسيته وعقليته ، ولذا فقد دفعت العوامل النفسية التي تدعو للزنا بعوامل نفسية مضادة تصرف عن الزنا . فاذا تغلبت العوامل الداعية على العوامل الصارفة ، وارتكب الزانى جريمته مرة كان فيما يصيبه من ألم العقوبة وعذابها ما ينسيه اللذة ويحمله على عدم التفكير فيها .

(ب) التغريب : وتعاقب الشريعة الزانى غير المحصن بالتغريب عاما بعد جلده . والمصدر التشريعى لهذه العقوبة حديث النبى صلى الله عليه وسلم : (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) .

ويرى القائلون بالتغريب أن يغرب الزانى من بلده الذى زنا فيه الى بلد آخر داخل حدود دار الاسلام على أن لا تقل المسافة بين البلدين عن مسافة القصر . ومالك يرى أن يسجن في تلك البلدة . والشافعى يرى أن يراقب هناك فقط . ولا يرى أحمد الحبس .

(ج) الرجم : الرجم عقوبة الزانى المحصن رجلا كان أو امرأة . ومعنى الرجم القتل رميا بالحجارة ، والمصدر التشريعى لها هو السنة الفعلية والقولية اذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وأجمع أصحابه من بعده

عليها • ومن الأحاديث المشهورة بها : (لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث : كفر بعد ايمان ، وزنا بعد احصان ، وقتل نفس بغير نفس) •

وقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر برجم ماعز والغامدية وصاحبة العسيف • والاجماع منعقد على اقرار عقوبة الرجم •

والشريعة الاسلامية قد سارت في هذه المسألة كما سارت في كل أحكامها على أدق المقاييس وأعدلها ، فالزاني المحصن هو قبل كل شيء مثل سىء لغيره • وليس للمثل السىء في الشريعة حق البقاء • والشريعة بعد ذلك تقوم على الفضيلة المطلقة ، وتحرص على الأخلاق والأعراض والأنساب من التلوث والاختلاط ، وهى توجب على الانسان أن يجاهد شهوته ولا يستجيب لها الا من طريق الحلال وهو الزواج • وأوجبت عليه اذا انتهت الباءة أن يتزوج حتى لا يعرض نفسه للفتنة أو يحملها مالا تطيق • فاذا لم يتزوج وغلبته على عقله وعزيمته الشهوات فعقابه أن يجلد مائة جلدة وشفيعه في هذه العقوبة الخفيفة تأخره في الزواج الذى أدى به الى الجريمة • أما اذا تزوج فأحصن فقد حرصت أن لا تجعل له بعد الاحصان سبيلا الى الجريمة • فلم تجعل الزواج أبديا حتى لا يقع في الخطيئة أحد الزوجين اذا فسد ما بينهما • وأباحت للزوجة أن تجعل العصمة في يدها وقت الزواج ، كما أباحت لها أن تطلب الطلاق للغيبة والضرر والمرض والاعسار • وأباحت للزوج الطلاق في كل وقت ، وأحلت له أن يتزوج أكثر من واحدة على أن يعدل بينهما • وبهذا فتحت الشريعة للمحصن كل أبواب الحلال ، وأغلقت دونه باب الحرام • فكان عدلا وقد انقطعت المعازير والأسباب التى تدعو للجريمة من ناحية العقل والطبع أن تنقطع المعازير التى تدعو الى تخفيف العقاب ، وأن يؤخذ المحصن بالعقوبة التى لا يصلح غيرها لمن استعصى على الإصلاح •

ومن مصلحة المجتمع أن يفهم أفراده أن العقوبة تؤلم وتدعو للخوف • وقد بلغت آية الزنا الغاية في ابراز هذا المعنى حيث جاء بها : « ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله » وحيث جاء بها « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » •

٢ - عقوبة القذف :

للقذف في الشريعة عقوبتان احدهما أصلية وهى الجلد ، والثانية تبعية وهى عدم قبول شهادة القاذف • والأصل في عقوبتى القذف قول الله تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون » (النور : ٤) ولا تعاقب الشريعة على القذف الا اذا كان كذبا واختلاقا • فان كان تقريرا للواقع فلا جريمة ولا عقوبة •

والبواعث التي تدعو القاذف للاقتراء والاختلاق كثيرة منها الحسد والمنافسة والانتقام ، ولكنها جميعها تنتهي الى غرض واحد يرمى اليه كل قاذف هو ايلام المقذوف وتحقيره .

وقد وضعت عقوبة القذف في الشريعة على أساس محاربة هذا الغرض . فالقاذف يرمى الى ايلام المقذوف ايلاما نفسيا . فكان جزاؤه الجلد ليؤلمه ايلاما بدنيا . وهذا أشد وقعا على النفس والحس . والقاذف يرمى من وراء قذفه الى تحقير المقذوف ، وهذا التحقير فردى لأن مصدره فرد واحد هو القاذف ، فكان جزاؤه أن يحقر من الجماعة كلها ، وأن يكون هذا التحقير العام بعض العقوبة التي تصيبه فتسقط عدالته ، ولا تقبل له شهادة أبدا ، ويوصم وصمة أبدية بأنه من الفاسقين .

٣ - عقوبة الشرب :

تعاقب الشريعة على شرب الخمر بالجلد ثمانين جلدة ، ويرى الشافعي أن حد الخمر أربعون جلدة فقط على خلاف بقية الأئمة ، وحجته أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر أكثر من أربعين جلدة أما الأربعون الأخرى فليست من الحد عند الشافعي وإنما هي تعزير .

ومصدر العقوبة التشريعي هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (من شرب الخمر فاجلدوه وان عاد فاجلدوه) والرأي الراجح أن العقوبة لم يحدد مقدارها الا في زمن عمر بن الخطاب حيث استشار بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد شارب الخمر فافتنى على بن أبي طالب بأن يجلد ثمانين جلدة لأنه اذا شرب سكر ، واذا سكر هذى ، واذا هذى افترى ، وحد المقر ، أى القاذف ثمانون جلدة .

ووافق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي .

واذن فتحریم الخمر مصدره القرآن ، والعقاب مصدره السنة المطهرة . ومقدار الحد مصدره الاجماع والدافع الذى يدفع شارب الخمر لشربها هو رغبته فى أن ينسى آلامه النفسية . ويهرب من آلام الحقائق الى سعادة الأوهام . التى تولدها نشوة الخمر . وقد حاربت الشريعة هذا الدافع فى نفس شارب الخمر بعقوبة الجلد . فهو يريد أن يهرب من آلام النفس ، ولكن عقوبة الجلد ترده الى ما هرب منه ، وتضاعف له الألم . اذ تجمع له بين ألم النفس وألم البدن .

وهو يريد أن يهرب من عذاب الحقائق ، الى سعادة الأوهام ، وعقوبة الجلد ترده الى العذاب الذى هرب منه ، وتجمع له بين عذاب الحقائق وعذاب العقوبة .

٤ - عقوبة السرقة :

تعاقب الشريعة على السرقة بالقطع لقوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله » (المائدة : ٣٨) :

ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن لفظ أيديهما يدخل تحته اليد والرجل . فإذا سرق السارق أول مرة قطعت يده اليمنى ، فإذا عاد للسرقة ثانية قطعت رجله اليسرى . وقطع اليد من مفصل الكف ، وقطع الرجل من مفصل الكعب . وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه يقطعها من نصف القدم من مقعد الشراك ليدع للسارق عقبا يمشى عليه .

وحكمة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر فى السرقة إنما يفكر أن يزيد كسبه بكسب غيره . وهو لا يكتفى بثمرة عمله فيطمع فى ثمرة عمل غيره . وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته على الانفاق أو الظهور أو ليرتاح من عناء الكد والعمل أو ليأمن على مستقبله (١) . فالدافع الذى يدفع الى السرقة ويرجع الى هذه الاعتبارات هو زيادة الكسب أو زيادة الثراء . وقد حاربت الشريعة هذا الدافع فى نفس الانسان بتقرير عقوبة القطع . لأن قطع اليد أو الرجل يؤدي الى نقص الكسب . وهذا يؤدي الى نقص الثراء . وإلى نقص القدرة على الانفاق والظهور ، ويدعو الى شدة الكدح ، وكثرة العمل ، والتخوف الشديد على المستقبل .

فالشريعة الاسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التى تدعو الى ارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة . فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية ، وارتكب الانسان الجريمة مرة كان فى العقوبة والمرارة التى تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الدافعة فلا يعود للجريمة مرة أخرى .

هذا وقد أثبت الواقع أن جميع العقوبات الأخرى قد فشلت فى محاربة جريمة السرقة . وتشهد الإحصائيات العلمية على هذا الاخفاق الفريع ، كيف لا ؟ وهذه الشواهد الواقعية تحت أعيننا تدل على ازدياد موجة السرقة فى

(١) كثيرا ما تقع جرائم تفوق جريمة السرقة ، من قتل ونزويج وتغييرها ، لأن السارق عندما يفكر فى سرقة شيء يضع فى حسابه احتمال انكشاف امره ، ولذلك يعد السلاح للدفاع عن نفسه وقت ذلك . (الفاشر) .

جميع أنحاء العالم حتى أصبحت السرقة مهنة لم يبق لها الا بان يعترف لها،
رسميا كبقية المهن .

وكل ذى عينين وأذنين وله ذرة من العقل يرى ويسمع أنباء السرقات.
الافرادية والجماعية التي لها شكل العمليات المنظمة والتي توسعت حتى أخذت
الطابع الدولى ، بل أصبح لبعضها قوى لا تعادلها قوة الحكومات والسلطات
الرسمية ، وتملك من الوسائل والامكانيات الآلية والبشرية ، ما يصعب على
كثير من الدول حاليا ان تملكه ، كل ذلك بسبب واحد ، هو فشل العقوبات
الوضعية بأنواعها فى علاج جريمة السرقة .

٥ - عقوبة الحراية : وقد مرت مفصلة أثناء الكلام عن جريمتها .

٦ - عقوبة الردة : للردة عقوبتان اصلية وهى القتل ، وتبعية وهى
المصادرة :

(ا) القتل : تعاقب الشريعة المرتد بالقتل ، والاصل فى ذلك قوله
تعالى : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيدت وهو كافر ، فأولئك حبطت اعمالهم
فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » (البقرة : ٢١٧) .
وقول النبى صلى الله عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه) . ومعنى الردة
ترك الدين الاسلامى والخروج عليه بعد اعتناقه فلا تكون الردة الا من مسلم .
وتعاقب الشريعة على الردة ، بالقتل لانها تقع ضد الدين الاسلامى ، وعليه
يقوم نظام الجماعة الاجتماعى ، لذا فالتساهل فى هذه الجريمة يؤدى الى زعزعة
النظام .

(ب) المصادرة : عقوبة الردة التبعية هى مصادرة مال المرتد ، ويختلف
الفقهاء فى مدى المصادرة ، فمذهب مالك والشافعى والراى الراجح فى مذهب أحمد
ان المصادرة تشمل كل مال المرتد . ومذهب أبى حنيفة وبعض فقهاء المذهب
الحنبلى ان مال المرتد الذى اكتسبه بعد الردة هو الذى يصادر . أما ماله قبل
الردة فهو من حق ورثته المسلمين .

٧ - عقوبة البغى : تعاقب الشريعة على البغى بالقتل والاصل فى ذلك
قوله تعالى : « وان طائفتان من المؤمنين اقاتلتوا فاصلحوا بينهما ، فان
بغت احدهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تقىء الى امر الله »
(الحجرات : ٩) . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ستكون هنات
وهنات ، الا ومن خرج على أمتى وهم جميع فاضربوا بالسيف عنقه كائنا
من كان) .

وجريمة البغى موجهة الى نظام الحكم والقائمين بأمره ، وقد تشددت
فيها الشريعة لان التساهل فيها يؤدى الى التقتن والاضطرابات ، وعدم

الاستقرار ، وهذا بدوره يؤدي الى تأخر الجماعة وانحلالها . ولا شك أن عقوبة القتل أقدر العقوبات على صرف الناس عن هذه الجريمة التي يدفع اليها الطمع وحب الاستعلاء .

ثانيا : العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدية :

جرائم القصاص والدية كما ذكرناها قبلا هي :

- ١ - القتل العمد . ٢ - القتل شبه العمد . ٣ - القتل الخطأ .
- ٤ - الجرح العمد . ٥ - الجرح الخطأ .

والعقوبات المقررة لهذه الجرائم هي :

- ١ - القصاص . ٢ - الدية . ٣ - الكفارة . ٤ - الحرمان
- من الميراث . ٥ - الحرمان من الوصية .

١ - القصاص :

جعلت الشريعة القصاص عقوبة القتل العمد والجرح العمد . ومعنى القصاص أن يعاقب المجرم بمثل فعله ، فيقتل كما قتل ، ويجرح كما جرح . ومصدر عقوبة القصاص هو القرآن والسنة . فالله تعالى يقول : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » (البقرة : ١٧٨) .

« فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » (البقرة : ١٧٨ ، ١٧٩) .

ويقول جل شأنه : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » (المائدة : ٤٥) وجاءت السنة مؤكدة لما جاء به القرآن الكريم فقال عليه الصلاة والسلام : (من اعتبط مؤمنا بقتل فهو قود به ، إلا أن يرضى ولي المقتول) . ويقول صلى الله عليه وسلم : (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : أن يحبوا فالقود ، وأن يحبوا فالعقل ، أي الدية) .

وليس في العالم عقوبة تفضل عقوبة القصاص في عدلها ، إذ لا يجازى المجرم إلا بمثل ما فعل . والذي يدفع المجرم بصفة عامة للقتل والجرح هو تنازع البقاء . وحب التغلب والاستعلاء . لماذا علم المجرم أنه لن يبقى بعد فريسته . أبقى على نفسه بإمقائه على فريسته . والشريعة الإسلامية قد

سوت بين القتل والجراح في نوع العقوبة لأن هذا هو المنطقى والطبيعى .
فنبوع الجريمتين واحد وهما تنبعثان عن دافع واحد لا يكون القتل قتلا قبل
أن يكون جرحا وضربا في أغلب الأحوال . وهذه تنتهى بالوفاء أحيانا .
ولذا فما دامت الجريمتان من نوع واحد ، فواجب أن تكون عقوبتهما من
نوع واحد . وقد أعطت الشريعة للمجنى عليه أو وليه حق العفو عن عقوبة
القصاص مجانا أو مقابل الدية . ولكن هذا لا يمنع ولى الأمر من معاقبة
المجرم بعقوبة تعزيرية ملائمة .

والشريعة قد أعطت هذا الحق للمجنى عليه في هذه الجرائم ، نظرا لأنها
تتصل اتصالا وثيقا بشخصه ، ولأنها تمسه أكثر مما تمس أمن الجماعة
ونظامها ، وهن جهة أخرى فكل انسان لا يخاف قاتل غيره أو ضاربه ، ولا يخشى
أن يعتدى عليه لأنه يعرف أن القتل والجرح والضرب لا يكون الا عن دافع
شخصى . بعكس السارق مثلا ، اذ يخافه كل فرد ويخشاه ، لأنه يعلم أن
السارق يطلب المال أنى وجده ، ولا يطلب مال شخص بعينه .

وكذلك فان الشريعة في اعطائها حق العفو للمجنى عليه كانت عملية .
اذ أن العفو يؤدى الى محو آثار الجريمة من المجتمع نظرا لأنه لا يكون الا بعد
الصلح والتراضى وصفاء النفوس ، وهو بهذا يؤدى نفس وظيفة العقوبة
إذا حدث .

والحكم بالقصاص مقيد بإمكانه وبتوفر شروطه ، فاذا لم يكن ممكنا
ولم تتوفر شروطه ، امتنع الحكم به ووجب الحكم بالدية ، ولو لم يطلب
المجنى عليه أو وليه الحكم بها . لان الدية عقوبة لا يتوقف الحكم بها على
طلب الأفراد .

وليس في الشريعة ما يمنع في حالة عدم الحكم بالقصاص من معاقبة الجانى
بعقوبة تعزيرية مع الدية اذا اقتضت ذلك مصلحة عامة . بل ان مذهب مالك
يوجب العقوبة التعزيرية في هذه الحالة .

٢ - الدية :

جعلت الشريعة الدية عقوبة أصلية للقتل والجرح في شبه العمد والخطا .
ومصدر هذه العقوبة القرآن والسنة فالله جل شأنه يقول : « وما كان لمؤمن
أن يقتل مؤمنا الا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة
الى أهله الا أن يصدقوا » (النساء : ٩٢) . والرسول عليه الصلاة
والسلام يقول : (ألا ان فى قتل عمد الخطا . . قتل السوط والعصا والحجر ،
مائة من الابل) .

والدية مقدار معين من المال ، وهى وان كانت عقوبة الا أنها تدخل فى مال المجنى عليه ، ولا تدخل فى خزانة الدولة . وهى من هذه الناحية أشبه بالتعويض .

وعقوبة الدية ذات حد واحد ، فليس للقاضى أن ينقص منها شيئاً ، أو يزيد فى مقدارها ، وهى وان اختلفت فى شبه العمد عنها فى الخطأ ، واختلفت فى الجراح بحسب نوع الجرح وجسامته ، فان مقدارها ثابت لكل جريمة ولكل حالة . فدية الصغير كدية الكبير ، ودية الضعيف كدية القوى ، ودية الوضيع كدية الشريف ، ودية المحكوم كدية الحاكم . ومن المتفق عليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فى القتل .

وقد فرقت الشريعة بين عقوبة القتل العمد ، وعقوبة القتل شبه العمد . فجعلتها فى الأولى القصاص ، وفى الثانى الدية المغلظة . لأن المجرم فى القتل العمد يقصد قتل المجنى عليه ، أما فى شبه العمد فالمجرم لا يقصد قتل المجنى عليه .

وفرقت الشريعة بين عقوبة العمد الخالص والخطأ . فجعلتها فى حالة العمد القصاص وفى حالة الخطأ الدية المخففة ، ولم تعاقب الشريعة فى حالة الخطأ بالقصاص ، لانعدام الدوافع النفسية لدى الجانى ، ولأنه لم يتعمد الجريمة ، ولم يفكر فيها . لكن لما كانت الجريمة سببها الإهمال ، وعدم الحرص ، ولما يتسبب عنها فى الغالب من أضرار مالية للمجنى عليه أو لورثته ، فقد رأت الشريعة أن تكون العقوبة فى أعز ما يحرص عليه الإنسان بعد النفس وهو المال .

ويتضح مما سبق أن الدية عقوبة مشتركة بين العمد الذى لا قصاص فيه ، وبين شبه العمد ، وبين الخطأ ، ولكن مقدارها ليس واحداً فى كل الحالات . فهى فى العمد وشبه العمد مغلظة ، وفى الخطأ مخففة . والأصل أن الدية بصفة عامة مائة من الأبل . والتغليظ والتخفيف لا دخل له فى العدد ، وإنما يكون فى أنواع الأبل وأسنانها .

ولفظ الدية يقصد به الدية الكاملة ، وهى مائة من الأبل سواء أكانت مخففة أو مغلظة ، أما ما هو أقل من الدية الكاملة فيطلق عليه لفظ (الأرش) فيقال : أرش اليد ، وأرش الرجل . والأرش نوعان : أرش مقدر وأرش غير مقدر . والأول هو ما حدد الشارع مقداره ، والثانى هو ما ترك للقاضى تحديده .

من يحمل الدية :

القاعدة العامة أن الدية تجب فى مال الجانى دون غيره ، سواء أكانت الدية عن النفس ، أو دون النفس . ولكن الفقهاء اختلفوا فيما يحمله الدية

إذا كان الجانى صغيرا أو مجنونا • فرأى مالك وأبو حنيفة وأحمد أن الدية الواجبة على الصغير والمجنون تحملها العاقلة ولو تعدد الفعل • لأنهم يرون أن عمد الصغير والمجنون خطأ لا عمد ، إذ لا يمكن أن يكون لهما قصد صحيح فالحق عمدهما بالخطأ • ويتفق هذا الرأي مع الرأي المرجوح في مذهب الشافعى • أما الرأي الراجح في مذهب الشافعى فيرى أن عمد الصغير والمجنون عمد ، لأنه يجوز تأديبهما على القتل والعمد وإن كان لا يمكن القصاص منهما • فكان عمدهما عمدا كالبالغ العاقل وعلى هذا تجب الدية في مالهما •

ويختلف الفقهاء كذلك في حكم شبه العمد والخطأ في النفس وما دون النفس • فيرى مالك وأحمد أن العاقلة تحمل ما زاد عن ثلث الدية الكاملة فإذا لم يبلغ الثلث فإن الجانى يحمله وحده •

ويرى أبو حنيفة أن العاقلة تحمل ما زاد عن نصف عشر الدية الكاملة فإذا لم يبلغ ذلك فإن الجانى يحمله وحده •

ويرى الشافعى أن العاقلة تحمل الجميع ما قل أو كثر ، لأن من ألزم بالكثير ألزم بالقليل من باب أولى • وإذا ما حملت العاقلة الدية فيرى مالك وأبو حنيفة أن يتحمل الجانى من الدية ما يحمله أحد أفراد العاقلة أما الشافعى وأحمد فيريان أن لا يحمل الجانى شيئا من العاقلة •

العاقلة :

العاقلة هى من يحمل العقل • والعقل هو الدية • وسميت عقلا لأنها تعقل لسان ولى المقتول • وقيل انها سميت العاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل • فالعقل على هذا هو المنع •

وعاقلة القاتل هم عصبته ، فلا يدخل في العاقلة الأخوة لام ولا لزوج ولا لسائر ذوى الأرحام • ويدخل في العصبه سائر العصابات مهما بعدوا • لأنهم عصبه يرثون المال إن لم يكن هناك وارث أقرب منهم • ولا يشترط أن يكونوا وارثين في الحال • بل متى كانوا يرثون • • لولا الحجب •

ولا تكلف العاقلة من المال ما يجحف بها ويشق عليها • لأنه لزمها من غير جناية على سبيل المواساة للجانى والتخفيف عنه • فلا يخفف عن الجانى مما يشق على غيره ويجحف به • ولو كان الاجحاف مشروعا كان الجانى أحق به ، لأنه موجب جنايته وجزاء فعله •

واختلف الفقهاء في مقدار ما يحمله كل فرد • فقال مالك وأحمد : يترك الأمر للأحكام يفرض على كل واحد ما يسهل عليه ولا يؤذيه • وفي مذهب مالك

رأى يفرض دينارا على كل شخص . وفى مذهب أحمد رأى يفرض نصف مثقال على المؤسر ، وربيع مثقال على متوسط الحال . وهذا مذهب الشافعى . ويرى أبو حنيفة أن لا يزيد ما يؤخذ من الفرد على ثلاثة دراهم أو أربعة كما يرى التسوية بين الغنى ومتوسط الحال .

وليس على الفقير ، ولا على المرأة ، ولا على الصبى ، ولا على زائل العقل شئ من الدية . لأن تحميل الفقير اجحاف به ، ولأن المرأة والصبى والمجنون ليسوا من أهل النصرة . ولكن هؤلاء إذا كانوا جناة يعقل عنهم .

أما إذا لم يكن للجانى عاقلا أصلا أو كانت له عاقلة فقيرة أو عددها صغير لا يتحمل كل الدية فهناك رأيان : الأول : ويرى أصحابه أن يقوم بيت المال مقام العاقلة فى كل الدية أو ما يبقى منها مما لا تستطيع العاقلة دفعه . وهذا رأى مالك والشافعى وأحمد وظاهر مذهب أبى حنيفة .

الثانى : ويرى أصحابه أن الدية تجب فى مال القاتل لأنه هو المسئول أصلا عن الدية وهذا رأى يرويه محمد عن أبى حنيفة ويقول به بعض الجنبالة .

علة تحميل العاقلة الدية :

تحميل الدية للعاقلة معناه أن آخرين غير الجانى يحملون وزر جريمته . وذلك أن ظروف الجناة والمجنى عليهم جعلت الأخذ به لازما لتحقيق العدالة والمساواة . ولضمان الحصول على الحقوق . ولهذا مبرراته الآتية :

١ - لو لم تأخذ بهذا لكانت النتيجة أن تنفذ العقوبة على الأغنياء فقط وهم قلة . ولامتنع تنفيذها على الفقراء وهم الكثرة . ويتبع هذا أن يحصل المجنى عليه أو وليه على الدية الكاملة ان كان الجانى غنيا ، وعلى بعضها ان كان متوسط الحال . ولا يحصل على شئ ان كان الجانى فقيرا . وهكذا تنعدم العدالة والمساواة بين الجناة ، كما تنعدم بين المجنى عليهم ، فكان ترك القاعدة العامة الى هذا الاستثناء واجبا لتحقيق العدالة والمساواة .

٢ - أن الدية وإن كانت عقوبة إلا أنها حق مالى للمجنى عليه أو لوليه ، وقد روعى فى تقديرها أن تكون تعويضا عادلا عن الجريمة . لذا فلو تحمل المتهم الدية وحده ما أمكن أن يصل معظم المجنى عليهم الى الدية التى يحكم بها . لأن مقدار الدية عادة أكبر من ثروة الفرد إذ أن الدية الكاملة مائة من الأبل تقدر بألف دينار . فلو طبقنا القاعدة العامة لصعب على كثير من المجنى عليهم الوصول الى حقوقهم .

• ويلاحظ أن المجنى عليهم في جرائم العمد لا يتعرضون لمثل هذه الحالة .
لأن العقوبة الأصلية هي القصاص إلا إذا عفى المجنى عليهم وأولياؤهم مقابل
الدية . ولن يعفو هؤلاء إلا إذا كانوا ضامنين الحصول على الدية ، وإذا حصل
هذا فرضا ، فيكونون هم المسئولين عن الوضع الذي وضعوا فيه أنفسهم .

٣ - أن العاقلة تحمل الدية في جرائم الخطأ ، أو في شبه العمد ،
وهو ملحق لخطأ . وأساس جرائم الخطأ هو الإهمال وعدم الاحتياط . وهذان
سببهما سوء التوجيه ، وسوء التربية غالبا . والمسئول عن تربية الفرد
وتوجيهه هم المتصلون به بصلة الدم . كما أن الفرد ينقل دائما عن أسرته
ويتشبه بأقاربه . فكأن الإهمال وعدم الاحتياط هو في الغالب ميراث الأسرة .
ولما كانت الأسرة تأخذ عن البيئة والجماعة ، فيكون الإهمال وعدم الاحتياط في
النهاية ميراث الجماعة ، فوجب لهذا أن تتحمل عاقلة الجاني نتيجة خطئه ، وأن
تتحمل الجماعة أخيرا هذا الخطأ كلما عجزت العاقلة عن حمله .

• ويمكننا أن نقول أيضا أن الإهمال وعدم الاحتياط هو نتيجة الشعور
بالعزة والقوة ، وأن هذا الشعور يتولد من الاتصال بالأسرة ، ومن الاتصال
بالجماعة . فالشاهد أن من لا أسرة له يكون أكثر احتياطا ويقظة ممن
له أسرة . وأن المنتهين للأقليات يكونون أكثر حرصا من المنتهين للأكثريات .
فوجب لهذا أن تتحمل العاقلة والجماعة نتيجة الخطأ ما دام أنهما هما المصدر
الأول للإهمال وعدم الاحتياط .

٤ - أن نظام الأسرة ونظام الجماعة يقوم كلاهما بطبيعته على التضامن
والتعاون . ومن واجب الفرد في كل أسرة أن يناصر باقي أفراد الأسرة
ويتعاون معهم . وكذلك واجب الفرد في كل جماعة . وتحمل العاقلة أولا
والجماعة ثانيا نتيجة خطأ الجاني يحقق التعاون والتضامن تحقيقا تاما .
بل أنه يجدده ويؤكد في كل وقت فكلما وقعت جريمة من جرائم الخطأ اتصل
الجاني بعاقلته ، واتصلت العاقلة ببعضها بعضا ، وتعاونوا على جمع
الدية وإخراجها من أهوالهم . ولما كانت جرائم الخطأ تقع كل يوم فمعنى
هذا أن الاتصال والتعاون والتضامن بين الأفراد ثم الجماعة ، كل أولئك يظل
متجددا مستمرا .

٥ - أن الحكم بالدية على الجاني وعلى عاقلته فيه تخفيف عن الجناة
ورحمة بهم وليس فيه غبن ولا ظلم لغيرهم ، لأن الجاني الذي تحمل عنه العاقلة
اليوم دية جريمته ، ملزم بأن يتحمل غدا بنصيب من الدية المقررة لجريمة
غيره من أفراد العاقلة . وما دام كل إنسان معرضا للخطأ فسيأتي اليوم الذي
يكون فيه ما حمله فرد بعينه عن غيره مساويا لما تحمله هذا الغير عنه .

٦ - أن القاعدة الأساسية في الشريعة هي حياطة الدماء وصيانتها وعدم اهدارها . والدية مقررة بدلا من الدم وصيانة له عن الاهدار . فلو تحمل كل جان وحده الدية التي تجب بجريمته ، وكان عاجزا عن أدائها لأهدر بذلك دم المجنى عليه ، فكان الخروج عن القاعدة العامة الى الاستثناء واجبا ، حتى لا تذهب الدماء هدرا دون مقابل .

اذن فالأخذ بنظام العاقلة يحقق الرحمة والمساواة والعدالة ، ويمنع اهدار الدماء ، ويضمن الحصول على الحقوق .

٣ - الكفارة :

الأصل في الكفارة قوله تعالى : « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا ، فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله » (النساء : ٩٢)

والكفارة عقوبة أصلية وهي عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجدها أو يجد قيمتها يتصدق بها ، فعليه صيام شهرين متتابعين . فالصوم عقوبة بدلية لا تكون الا اذا امتنع تنفيذ العقوبة الأصلية . وظاهر النص أن الكفارة شرعت في القتل الخطأ . ومن المتفق عليه أنها واجبة في القتل الخطأ وكذلك في القتل شبه العمد لأنه يشبه الخطأ من وجه ، اذ الجاني لا يقصد قتل المجنى عليه . ولكن الفقهاء اختلفوا في وجوب الكفارة في القتل العمد . فالشافعي يرى أنها تجب في القتل العمد لأنها اذا وجبت في القتل الخطأ مع عدم المأثم فلأن تجب في العمد وقد تغلظ بالمأثم أولى . ومشهور مذهب أحمد أن لا كفارة في القتل العمد لخلو النص منها . وأبو حنيفة يرى أن لا كفارة في القتل العمد لأنها من العقوبات المقدرة ولا بد لهذه من النص عليها . ويرى مالك أن الكفارة منحوبة في العمد الذي لم يقتض فيه مانع شرعى أو للعفو .

على من تجب الكفارة :

يرى الشافعي وأحمد أنها تجب على القاتل أيا كان بالغا أو غير بالغ ، عاقلا أو مجنونا ، مسلما أو غير مسلم ، وحجتهم أنها عقوبة مالية ، وهؤلاء يضمنون أفعالهم من الناحية المالية .

ويرى مالك أنها لا تجب على غير المسلم لأنها تعبدية .

ويرى أبو حنيفة أنها لا تجب الا على بالغ مسلم لأنه فقط الذي يخاطب

بالمشرائع أصلاً ، ولأن غير المسلم لا يلزم بما هو عبادة ، والكفارة عبادة وعقوبة .

الصيام : والصيام عقوبة بدلية لعقوبة الكفارة الأصلية وهي العتق ، ولا يجب الصيام إلا إذا لم يجد القاتل الرقبة أو قيمتها فاضلة عن حاجته ، فإن وجدها فلا يجب الصيام عليه .

٤ - الحرمان من الميراث :

الحرمان من الميراث عقوبة تبعية تصيب القاتل تبعاً للحكم عليه بعقوبة القتل . والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (ليس للقاتل شيء من الميراث) . وقوله صلى الله عليه وسلم : (ليس للقاتل ميراث بعد صاحب البقرة) . وقد اختلف الفقهاء كثيراً في الحرمان من الميراث .

فمالك يرى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد . ولو كان القاتل صغيراً أو مجنوناً . وأبو حنيفة يرى حرمان القاتل من الميراث إذا لم يكن القاتل صغيراً ولا مجنوناً ، وكان القتل مباشرة لا تسبباً . ومذهب الشافعي يحرم الإرث على القاتل في جميع الحالات ، ومهما كان نوع القتل عمداً أو خطأ ، وسواء كان القاتل صغيراً أو كبيراً ، عاقلاً أو مجنوناً . ومذهب أحمد أن القتل غير المضمون لا يمنع الميراث كالقتل دفاعاً عن النفس والقتل قصاصاً . ويحرم القاتل من الميراث ولو كان صغيراً أو مجنوناً .

٥ - الحرمان من الوصية :

الحرمان من الوصية عقوبة تبعية ، والأصل فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا وصية لقاتل) وقوله (ليس لقاتل شيء) .

وكذلك اختلف الفقهاء في تفسير هذين النصين وتطبيقاتهما :

ففي مذهب مالك : القتل الخطأ لا يحرم من الوصية . أما في القتل العمد فالبعض يرى أنه يحرم من الوصية . والبعض الآخر أنه يحرم إلا إذا أوصى المقتول لقاتله بعد حدوث الجريمة وهو يعلم ذلك . أو إذا كانت الوصية سابقة على القتل ورأى المقتول البقاء على الوصية .

أما أبو حنيفة فيرى حرمان القاتل من الوصية أياً كان نوع القتل ، بشرط أن يكون مباشراً ، وأن يكون عدواناً وأن يكون من بالغ عاقل . ولكن إذا أجاز الورثة الوصية صحت . ولكن أبو يوسف يرى أنها لا تصح ، ولو أجازها الورثة .

أما الشافعى وأحمد ففى مذهبيهما نظريتان :

الأولى : أن الوصية لا تصح لقاتل ، ثم يختلف أصحاب هذه النظرية حول اجازة الورثة للوصية ، فالبعض يقبلها ، والبعض لا يقبلها .

الثانية : أن الوصية للقاتل تصح فى كل حال دون حاجة لاجازة .
السورثة .

ثالثا : العقوبات المقررة للكفارات :

الكفارة هى العقوبة المقررة على المعصية بقصد التكفير عن اتيانها .
والكفارة فى الأصل نوع من العبادة ، لأنها عبارة عن عتق ، أو اطعام مساكين .
أو صيام . والكفارة اذا فرضت على عمل لا يعتبر معصية فهى عبادة خالصة ، كالاطعام بدلا من الصوم لمن يستطيع . واذا فرضت على ما يعتبر معصية فهى عقوبة جنائية خالصة ، كالكفارة فى القتل الخطأ . ونظرا لهذه الصفات الخالصة للكفارات نسميها العقوبات التعبدية .

والكفارات عقوبات مقدرة حدد الشارع أنواعها وبين مقاديرها . والجرائم التى يحكم فيها بالكفارة محدودة هى :

- ١ - افساد الصوم . ٢ - افساد الاحرام . ٣ - الحنث فى اليمين .
- ٤ - الوطء فى الحيض . ٥ - الوطء فى الظهار . ٦ - القتل .

والكفارة الواجبة ليست واحدة فى كل هذه الجرائم ، بل تختلف فى نوعها ومقدارها وطريقة أدائها باختلاف الجريمة .

وعقوبة الكفارة قد تصحبها عقوبة مقدرة أخرى كما هو الحال فى القتل الخطأ ، فعقوبته الدية والكفارة معا ، وكلاهما عقوبة مقدرة . وقد تصحب الكفارة عقوبة غير مقدرة ، أى عقوبة تعزيرية كما هو الحال فى الظهار .

والكفارات التى فرضتها الشريعة عقوبات جنائية هى العتق والاطعام والكسوة والصيام .

١ - العتق : والمقصود به عتق رقبة ، أى تحرير أحد الأرقاء . فان لم يجدها تصدق بقيمتها .

٢ - الاطعام : والمقصود به اطعام المساكين . وتختلف كفارة الاطعام باختلاف الجرائم . فهى فى كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين . وفى افساد الصوم اطعام ستين مسكينا . ويجزئ فى الاطعام أن يكون من أوسط ما يطعم المطعم أهله .

٣ - الكسوة : وهى لم ينص عليها الا فى كفارة اليمين • ولا يجزىء
فى الكفارة أقل من كسوة عشرة مساكين لقوله تعالى : ((فكفارتهم اطعام عشرة
مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم)) (المائدة : ٨٩) •

٤ - الصيام : أى صيام الجانى ، والصيام لا يكون الا فى حالة العجز
عن الكفارات الأخرى • وتختلف مدة الصيام باختلاف الجريمة • فهو فى كفارة
اليمين ثلاثة أيام • وفى القتل الخطأ صوم شهرين • ومن المسلم به أن
الصيام لا يجوز الا فى حق المسلم لانه عبادة •

رابعاً : العقوبات المقررة لجرائم التعازير :

ماهية التعزير : التعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ،
أى هو عقوبة على الجرائم التى لم تضع الشريعة لايها عقوبة مقدرة •

والتعازير هى مجموعة من العقوبات غير المقدرة ، تبدأ بالنصح والانهذار ،
وتنتهى بأشد العقوبات كالحبس والجلد ، بل قد تصل للقتل فى الجرائم
الخطيرة • ويترك للقاضى أن يختار من بينها العقوبة الملائمة للجريمة ،
ولحال المجرم ولسوابقه •

ويعاقب بالتعزير على جرائم الحدود والقصاص والدية عند امتناع العقوبة
الأصلية لهذه الجرائم ، أو اضافة للعقوبة الأصلية لهذه الجرائم •

هذا وقد جرى التشريع الجنائى الاسلامى على عدم تقييد القاضى بعقوبة
معينة لكل جريمة • بل لقد أعطاه صلاحية فرض العقوبة الملائمة من مجموعة
العقوبات المقررة للتعازير ، والتى رآها كفيلة بتأديب الجانى واستصلاحه
وبحماية الجماعة من الاجرام •

وتتمتاز عقوبات التعازير بأنها عقوبات غير مقدرة يترك للقاضى اختيارها ،
وأنها تقبل العفو من ولى الأمر ، سواء أكانت الجريمة ماسة بالجماعة
أو بالأفراد ، وأنه ينظر فيها الى الجريمة والى شخصية المجرم معا •

أنواع التعازير :

ان الشريعة لا تمنع الأخذ بأية عقوبة تحقق أغراض الشريعة من العقاب ،
ولكن أهم العقوبات التى عرفت الشريعة للتعازير هى :

١ - عقوبة القتل :

الأصل فى الشريعة أن التعزير للتأديب • وأنه يجوز من التعزير ما أمنت
عاقبته غالباً • فينبغى أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة • ومن ثم لا يجوز فى

التعزير قتل ولا قطع • ولكن كثيرا من الفقهاء أجازوا استثناء من هذه القاعدة العامة أن يعاقب بالقتل تعزيرا اذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبات القتل • أو كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله • كقتل الجاسوس والداعية الى البدعة ، ومعتاد الجرائم الخطيرة •

وفي تطبيق هذا الاستثناء لا يترك الأمر للقاضي ، بل يجب أن يعين ولي الأمر الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالقتل •

وفي الواقع أن الشريعة لا تسرف في فرض عقوبة القتل ، فهي لا تعاقب به الا على أربع جرائم من جرائم الحدود وجريمة واحدة من جرائم القصاص • أى أن الشريعة تفرض القتل في خمس جرائم فقط •

٢ - عقوبة الجلد :

تعتبر عقوبة الجلد من العقوبات الأساسية في الشريعة ، فهي عقوبة من العقوبات المقررة للحدود • وهي من العقوبات المقررة في جرائم التعازير ، بل هي العقوبة المفضلة في جرائم التعازير الخطيرة • ولعل وجه تفضيلها على غيرها أنها أكثر العقوبات ردعا للمجرمين الخطرين الذين طبعوا على الاجرام أو اعتادوه ، وأنها ذات حدين فيمكن أن يجازى بها كل مجرم بالقدر الذي يلائم جريمته ، ويلائم شخصيته في آن واحد •

وتمتاز عقوبة الجلد فوق ما تقدم بأن تنفيذها لا يثقل كاهل الدولة ، ولا يعطل المحكوم عليه عن الانتاج ولا يعرض أهله ومن يعولهم للضياع أو الحرمان كما هو في الحبس مثلا • فالعقوبة تنفذ في الحال ، والمجرم يذهب بعد التنفيذ مباشرة الى حال سبيله ، فلا يتعطل عمله ولا يشقى بعقابه أهله •

وأهم ميزة لعقوبة الجلد أنها تحمي المحكوم عليه من شر المحابس وما تجره على المحبوسين من افساد الاخلاق والصحة ، واعتياد التعطل والنفور من العمل •

ويختلف الفقهاء في تحديد الحد الأعلى للجلد • فمذهب مالك يترك الحد الأعلى للجلد لأولى الأمر ، ويجيز لهؤلاء ايقاع العدد الذي يرونه • أما أبو حنيفة ومحمد فيحددانه بتسعة وثلاثين سوطا •

أما أبو يوسف فيرى أنه خمسة وسبعون ، وفي مذهب الشافعي ثلاثة آراء : اثنان منها يتفقان مع مذهب أبي حنيفة ، والثالث : يرى أصحابه أن يصل العدد الى مائة ، بشرط أن لا يبلغ التعزير في معصية قدر الحد في هذه المعصية • وفي مذهب أحمد آراء كثيرة تتفق مع ما سبق ذكره في المذاهب

الأخرى ، بالإضافة الى رأى يرى أنه لا يصح أن يزداد في التعزير على عشرة .
أسواط بأى حال ، وحجة القائلين بهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :
(لا يحد أحد فوق عشرة أسواط الا في حد من حدود الله تعالى) .

وهذا الاختلاف بين المذاهب يرجع الى الحديث السابق والحديث الآخر
(من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين) . فهذا الحديث لا يردده الا مذهب
مالك على أنه منسوخ . وأما الحديث الأول فهو مردود الا عند بعض فقهاء
مذهب أحمد . ومن رده يردده على أنه منسوخ . والذين أخذوا بالحديث
الثانى اختلفوا في بلوغ الحد . فالبعض اعتبر ذلك حد الأحرار ، والآخر اعتبره
حد الرقيق .

٣ - عقوبة الحبس :

الحبس في الشريعة على نوعين : حبس محدد المدة ، وحبس غير محدد
المدة . . .

(أ) **الحبس المحدد المدة** : تعاقب الشريعة بالحبس المحدد المدة على جرائم
التعزير العادية ، وتعاقب به المجرمين العاديين . وأقل مدة هذا الحبس يوم
واحد ، وأما حده الأعلى فغير متفق عليه ، والبعض يحدده بستة أشهر ،
وبعض بسنة ، والبعض يتركونه لأولى الأمر .

ويشترط في الحبس كما يشترط في غيره من العقوبات أن يؤدي الى اصلاح
الجاني وتأديبه ، فان غلب على الظن أنه لن يؤدي الى تأديب الجاني أو لن
يصلحه امتنع الحكم به . ووجب الحكم بعقوبة أخرى .

هذا وان الشريعة الاسلامية لا تأخذ بالحبس الا على أنه عقوبة ثانوية
لا يعاقب عليها الا عن الجرائم البسيطة بعكس القوانين الوضعية التي تعتبر
الحبس العقوبة الأساسية بين العقوبات ولكل الجرائم . ويترتب على هذا
الفارق أن يقل عدد المحبوسين في البلاد التي تطبق الشريعة الاسلامية الى حد
كبير ، بعكس غيرها من البلدان .

وقد أثبت الواقع أن عقوبة الحبس لم تثبت صلاحيتها اطلاقا بل انها على
العكس لها كثير من المحاذير اذ ضاقت السجون بالمحاييس ، وأصبحت هذه
السجون مدارس للجرام ، اذ أنها لم تردع من هم في حاجة الى الردع ، بينما
تفسد الصالحين من المسجونين ، وتنزل بهم الى مستوى الفاسدين . بالإضافة
الى النفقات الباهظة التي تكلفها السجون ، وما ينجم عن الحبس من تعطيل
أفراد عديدين في المجتمع عن الانتاج ، وتعويدهم على الكسل . واهمال عائلاتهم ،
وتركها عرضة للعوز والفاقة ، والمفاسد الخلقية والاجتماعية .

لذلك فالشريعة حين أخذت بنظام الحبس ، أخذت به على أضيق الحدود ، فهي لا توقعه الا في بعض الجرائم البسيطة ، وعلى المجرمين المبتدئين ، ولدة قصيرة بشرط أن تردع الجانى .

(ب) الحبس غير المحدد المدة : من المتفق عليه أن الحبس غير المحدد المدة يعاقب به المجرمون الخطرون ومعتادو الاجرام ، ومن اعتادوا جرائم القتل والضرب والسرقة ، أو تكرر منهم ارتكاب الجرائم الخطيرة ، ومن لا تردعهم العقوبات العادية . ويظل المجرم محبوسا حتى تظهر توبته ، ويصلح حاله ، فيطلق سراحه والا بقى محبوسا مكفوبا نشره عن الجماعة حتى يموت .

وفي الواقع أن الشريعة أول من عرف هذه العقوبة التي بدأت القوانين الوضعية تأخذ بها في أوائل القرن التاسع عشر ، وتطبقها على مختلف الوجوه .

٤ - التغريب أو الابعاد :

جاء التغريب عقوبة تكميلية على جريمة الزنا . وأبو حنيفة يراه تعزيرا فيها وبقية الفقهاء يرونه حدا وفيما عدا جريمة الزنا يعتبر التغريب تعزيرا باتفاق .

ويلجأ الى عقوبة التغريب اذا تعدت أفعال المجرم الى اجتذاب غيره اليها أو استنصاره بها .

وأغلب الفقهاء على جواز أن تزيد مدة التغريب عن سنة ، وأن يترك تحديد لها لأولى الأمر ، والبعض يرى أن يوضع المغرب تحت المراقبة في المكان الذى غرب اليه .

وقد عاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتغريب ، فأمر باخراج المخنثين من المدينة . وكذلك فعل أصحابه من بعده . فقد عاقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه نصر بن حجاج بالنفى من المدينة .

٥ - الصلب :

يعتبر الصلب حدا يعاقب به على جريمة الحراة ويرى بعض الفقهاء أن يصلب المحكوم عليه بعد قتله . ويرى البعض الآخر أن يصلب ثم يقتل وهو مصلوب .

وقد اعتبر الفقهاء عقوبة الصلب عقوبة تعزيرية . ولكن الصلب للتعزير لا يصحبه القتل ولا يسبقه . وانها يصلب الاتسان حيا ، ولا يمنع عنه طعامه وشرابه ، ولا يمنع من الوضوء للصلاة ، ولكنه يضى ايماء ، ويشترط الفقهاء في الصلب أن لا تزيد مدته على ثلاثة أيام .

ومما يحتج به لمشروعية عقوبة الصلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عزر رجلا بالصلب وصلبه على جبل يقال له أبو ناب .
وعقوبة الصلب على الوجه السابق عقوبة بدنية يقصد منها التأديب
والتشهير معا . .

٦ - عقوبة الوعظ وما دونها :

يعتبر الوعظ عقوبة تعزيرية في الشريعة الاسلامية . ويجوز للقاضي
أن يكتفى في عقاب الجاني بوعظه اذا رأى أن في الوعظ ما يكفى لاصلاحه
وردعه . وقد نص القرآن الكريم صراحة على عقوبة الوعظ في قوله تعالى :
« **واللّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نَشْوٰزَهِنَّ فَعَظُوهُنَّ** » (النساء : ٣٤) .

وفي الشريعة من العقوبات التعزيرية ما هو دون الوعظ . فالفقهاء يعتبرون
مجرد اعلان الجاني بجريمته عقوبة تعزيرية . وفي احضاره الى مجالس القضاء
عقوبة تعزيرية .

ويجب ألا ننسى أن مثل هذه العقوبات لا توقع الا على من غلب على الظن
أنها تصلحه وتزجره وتؤثر فيه .

٧ - عقوبة الهجر :

ومن العقوبات التعزيرية في الشريعة عقوبة الهجر . وقد ورد به القرآن
تعزيرا للمرأة في قوله تعالى : « **فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ** »
(النساء : ٣٤) .

وقد عاقب الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجر . فأمر بهجر الثلاثة
الذين خلفوا عنه في غزوة تبوك وهم كعب بن مالك ، ومرارة بن ربيعة ، وهلال
ابن أمية . فهجروا خمسين يوما لا يكلمهم أحد ، حتى نزل قوله تعالى : « **وَعَلَى
الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ
أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ، إِنْ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ** » (التوبة : ١١٨) .

وعاقب عمر رضى الله عنه صبيغا بالهجر مع الجلد والتغريب ، فكان
لا يكلمه أحد حتى تاب . وكتب عامل البلد الذي غرب اليه ، الى عمر يخبره
بتوبته فأذن للناس في كلامه .

٨ - عقوبة التوبيخ :

ومن العقوبات التعزيرية في الشريعة الاسلامية عقوبة التوبيخ ، فاذا رأى
القاضي أن التوبيخ يكفى لاصلاح الجاني وتاديبه اكتفى بتوبيخه . ولقد عزر

رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبيخ . ومن ذلك ما رواه أبو ذر رضى الله عنه قال : سابت رجلا فعيرته بأمه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : (يا أبا ذر . . أعيرته بأمه ؟ . . انك امرؤ فيك جاهلية) . .

وخاصم عبد الرحمن بن عوف عبدا من غامة الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب عبد الرحمن وسب العبد قائلا : يا ابن السوداء . فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب ورفع يده قائلا : (ليس لابن بيضاء على ابن السوداء سلطان الا بالحق) . فاستخذى عبد الرحمن وخجل . ووضع خده على التراب ثم قال للعبد : طأ عليه حتى ترضى .

٩ - عقوبة التهديد :

. والتهديد عقوبة تعزيرية في الشريعة بشرط أن لا يكون تهديدا كاذبا . وبشرط أن يرى القاضى صلاحه في تأديب الجانى . ومن التهديد أن ينفذه القاضى أنه اذا عاد فسيعاقبه القاضى بالحبس أو الجلد أو سيعاقبه بأقصى العقوبة . ومن التهديد أن يحكم القاضى بالعقوبة ثم يوقف تنفيذها الى مدة معينة .

١٠ - عقوبة التشهير :

والتشهير من عقوبات الشريعة التعزيرية . ويقصد بالتشهير الاعلان عن جريمة المحكوم عليه ، ويكون التشهير في الجرائم التى يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس كشهادة الزور والغش . وقد كان التشهير يحدث قديما بالمناداة على المجرم بذنبه في الاسواق والمحلات العامة حيث لم تكن هناك وسيلة أخرى . أما في عصرنا الحاضر فالتشهير ممكن باعلان الحكم في الصحف أو لصقه في المحلات العامة .

١١ - عقوبة الغرامة :

من المسلم به أن الشريعة عاقبت على بعض الجرائم التعزيرية بالغرامة ، ومن ذلك أنها تعاقب على سرقة التمر المطلق بغرامة تساوى ثمن ما سرق مرتين فوق العقوبة التى تلائم السرقة . وذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة) . ومن ذلك عقوبة كتم الضالة فان عليه غرامتها ومثلها معها ، ومن ذلك تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله . ولكن الفقهاء بالرغم من ذلك اختلفوا فيما اذا كان من الجائز جعل الغرامة عقوبة عامة يمكن الحكم بها في كل جريمة . فرأى البعض أن الغرامة المالية يصح أن تكون عقوبة تعزيرية عامة ، ورأى البعض أنه لا يصح أن تكون كذلك

وحجة المعارضين عليها بأنها نسخت . وأنه يخشى من إباحتها ما يغرى
الحكام بمصادرة أموال الناس بالباطل . وأن تقريرها يؤدي الى تمييز الأغنياء
على الفقراء ، الذين لا يستطيعون الدفع . والذين أيدها يقررون أنها لا تصلح
الا في الجرائم البسيطة ، وتركوا أمر تحديدها لأولى الأمر . والمستحسن هنا
الإشارة الى أن الشريعة الإسلامية لا تبيح حبس المحكوم عليه بمبلغ من المال
الا اذا كان قادرا على الدفع وامتنع عنه . أما اذا لم يكن يستطيع الدفع فلا يجوز
حبسه لذلك . ولكن ليس في الشريعة ما يمنع تشغيل المحكوم عليه في عمل
حكومي لاستيفاء الغرامة المحكوم بها من أجره .

١٢ - عقوبات أخرى :

هناك عقوبات أخرى أيضا ليست عامة وأهمها :

- (أ) العزل من الوظيفة : وهي تطبق على الموظفين . .
- (ب) الحرمان من بعض الحقوق : كالحرمان من تولي الوظائف العامة ، ومن
أداء الشهادة وكاسقاط الخفقة للنشوز .
- (ج) المصادرة : ويدخل تحتها مصادرة أدوات الجريمة ، ومصادرة
ما حرمت حيازته . .
- (د) الإزالة : أي إزالة أثر الجريمة . كهدم البناء المقام في مكان محظور . .
وأعدام أواني الخمر وغيرها . .

استيفاء العقوبات :

الأصل في الشريعة الإسلامية أن عقوبة الحد والتعزير يستوفيهما ولي الأمر
أي الإمام . أما عقوبات جرائم القصاص فيجوز للمجنى عليه أو لوليه استيفائها
بنفسه ضمن شروط معينة .

الاستيفاء في جرائم الحدود : من المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز أن يقيم
الحد الا الإمام أو نائبه . لأن الحد حق الله تعالى ومشروع لصالح الجماعة .
فوجب تفويضه الى نائب الجماعة وهو الإمام - ولا يشترط لاقامة الحد حضور
الإمام بنفسه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير حضوره لازما فقال : (اغد
يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها) . وأمر كذلك برجم ماعز ولم
يحضر الرجم وأتى بسارق فقال : (اذهبوا به فاقطعوه) .

ولكن اذن الإمام باقامة الحد واجب . فما أقيم حد في عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم الا بأذنه ، وما أقيم حد في عهد الخلفاء الا بأذنهم . ومما
يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا قوله : (أربع الى الولاية :
الحدود والصدقات والجمعات والنفى) .

وإذا كانت القاعدة العامة أن إقامة الحد للإمام أو نائبه ، إلا أنه لو أقامه غيره من الأفراد فإن مقيميه لا يسأل عن إقامته إذا كان الحد متلفاً للنفس أو الطرف ، أى إذا كان الحد قتلاً أو قطعاً ، وإنما يسأل باعتباره مفتاتاً على السلطات العامة •

أما إذا كان الحد غير متلف كالجلد مثلاً ، فإن مقيميه يسأل عن إقامته ، أى يسأل عن الضرب والجرح وما يتخلف عنهما •

وسبب هذا الفرق أن الحد المتلف للنفس أو الطرف يزيل عصمة النفس وعصمة الطرف • وزوال العصمة عن النفس يبيح القتل • وزوال العصمة عن الطرف يبيح القطع ، فيصير قتل النفس أو قطع العضو مباحاً ، ولا جريمة فيما هو مباح •

أما الحد غير المتلف فلا يزيل عصمة النفس ولا عصمة الطرف ، فيبقى معصوماً من يرتكب جريمة عقوبتها حد غير متلف ، وتعتبر إقامة الحد عليه جريمة ما لم تكن الإقامة ممن يملك تنفيذ العقوبة •

الاستيفاء في جرائم التعازير : واستيفاء العقوبات في جرائم التعازير من حق ولى الأمر أو نائبه ، لأن العقوبة شرعت لحماية الجماعة فهي من حقها • فيترك استيفاءها لنائب الجماعة • ولكن ليس لأحد غير الإمام أو نائبه إقامة عقوبة التعزير ولو كانت متلفة للنفس ، لأنها عقوبة غير لازمة يجوز للإمام العفو عنها • لذا فإن قتل أحد الأشخاص شخصاً محكوماً عليه بالقتل تعزيراً يعتبر به قاتلاً له ، ويعاقب على جريمة قتل •

الاستيفاء في جرائم القصاص :

الأصل أن عقوبة القصاص كغيرها من الجرائم متروكة لإقامتها لولى الأمر • ولكن أجاز استثناء أن يستوفى القصاص بمعرفة ولى الدم أو المجنى عليه • والأصل في ذلك قوله تعالى : **« ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل »** (الأسراء : ٣٣) •

ومن المتفق عليه أن لولى المجنى عليه حق استيفاء القصاص في القتل ، بشرط أن يكون الاستيفاء تحت إشراف الإمام • لأنه أمر يفتقر إلى الاجتهاد ويحرم فيه الحيف ، ولأنه لا يؤذن الحيف من المقتصر مع قصد التشفى ، ولكن إذا استوفاه في غير حضور الإمام عزر المستوفى لأفتيائه على السلطات العامة وفعله ما منع منه •

والسلطان أن ينظر فى الولي فان كان يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة اللازمة مكنه منه ، وان كان لا يحسنه ، أمره أن يوكل غيره لأنه عاجز عن استيفاء حقه •

وليس ثمة ما يمنع من أن يعين خبير لاستيفاء الحدود والقصاص يأخذ أجره من بيت المال لأن هذا العمل من المصالح العامة ، فإذا كان الولي لا يحسن القصاص وكل هذا الخبير .

أما فيما دون النفس من القصاص أى فيما ليس قتلًا . فيرى مالك والشافعي وبعض الحنابلة أن استيفاء القصاص يتولاه الخبراء . وليس للمجنى عليه استيفاؤه ولو كان يحسنه لأنه لا يؤمن مع قصد التشفى أن يحيف على المجنى عليه أو يجنى عليه بما لا يمكن تلافيه ، بينما يرى أبو حنيفة أن يوكل للمجنى عليه استيفاء القصاص إذا كان يحسنه .

كيفية الاستيفاء في النفس :

يرى أبو حنيفة أن القصاص لا يستوفى إلا بالسيف سواء أكان القتل وقع بالسيف أو بغيره . وحجته في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لا قود إلا بالسيف) . وفي رواية عن أحمد أنه يرى هذا الرأي . وعلى هذا إذا استوفى ولي المجنى عليه بغير السيف يعزر لافتياته على السلطات العامة ويعتبر مستوفيا لحقه في القصاص .

أما مالك والشافعي . وفي رواية عن أحمد ، أن القاتل أهل أن يفعل به كما فعل لقوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » (البقرة : ١٩٤) . وقوله تعالى : « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » (النحل : ١٢٦) .

أى أن للولي أن يقتص من القاتل بنفس الطريقة التي حدث بسببها القتل ولكن له أن يستوفى بالسيف . ويجبر على هذا إذا كان القتل قد حدث بطريقة محرمة في نصها كاللواط وسقى الخمر .

شروط آلة القصاص :

يشترط في آلة القصاص أن تكون صالحة ، لا كالة مثلا ، ولا مسمية لئلا يعذب المقتص منه . لأن من شروط القصاص أن لا يعذب الجاني ، وأن تزهد روحه بأيسر ما يمكن ، يضاف الى هذا أن يكون منفذ القصاص خبيرا به ، وكل هذا تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان الله كتب الاحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) .

هل يجوز الاستيفاء بما هو أسرع من السيف ؟

الأصل في اختيار السيف أداة للقصاص أنه أسرع في القتل ، وأنه يزهد روح الجاني بأيسر ما يمكن من الألم والعذاب .

ولكن لجنة الفتوى بالأزهر أفنتت بأنه اذا وجدت أداة أخرى أسرع من
السيف ، وأقل ايلا ما فلا مانع شرعا من استعمالها فقد قالت في فتواها (فلا مانع
شرعا من استيفاء القصاص بالمقصلة والكبرى الكهربائي وغيرهما مما يفضى الى
الموت بسهولة واسراع ، ولا يتخلف الموت عنه عادة ، ولا يترتب عليه تمثيل
بالقاتل ولا مضاعفة تعذيبه ، أما المقصلة فلأنها من قبل السلاح المحدد ، وأما
الكبرى الكهربائي فلأنه لا يتخلف الموت عنه عادة مع زيادة السرعة ، وعدم
التمثيل بالقاتل دون أن يترتب عليه مضاعفة التعذيب) .

استيفاء العقوبات عند التعدد :

تختلف المذاهب في هذه المسألة . .

فمالك يرى أن ينفذ أولا ما هو لله أى ما يمس حقوق الجماعة ، ثم يقيم
بعد ذلك ما هو للناس أى ما يمس حقوق الأفراد . وحجة مالك في ذلك أن ما لله
لا عفو فيه ، وما للناس قد يعفى عنه . لذا فمن مصلحة المحكوم عليه تأخير
ما يمس حقوق الأفراد . ويستوى عند مالك بعد ذلك البدء بالعقوبة الخفيفة ،
أو البدء بالعقوبة الأشد . ويترك لولى الأمر ذلك .

ويرى أبو حنيفة وأحمد تقديم ما يمس حقوق الأفراد . على أن يبدأ
بالأخف فالأخف ثم ينفذ بعد ذلك ما يمس حقوق الجماعة على أن يبدأ فيها
بما يجب غيره .

ويرى الشافعى أن تنفذ العقوبات كلها بحسب خفتها ، فيقدم الأخف على
الخفيف ، ويقدم ما يمس حقوق الأفراد على ما يمس حقوق الجماعة . وهكذا
حتى تنفذ العقوبات كلها .

التنفيذ على المريض والضعيف والسكران :

فقهاء الشريعة يتفقون على وجوب تأخير تنفيذ عقوبة القصاص ، وعقوبات
الحدود ، وما يماثلها من عقوبات التعازير اذا كان المحكوم عليه مريضا ،
أو كان الوقت لا يناسب تنفيذ العقوبة ، كأن كان بردا شديدا أو حرا شديدا .
ولا يستثنون من ذلك الا عقوبة القتل لأنها عقوبة مهلكة . ويرى البعض عدم
التأخير والتنفيذ بقدر الامكان بحيث لا يضار المحكوم عليه بضعفه . ولو
بتخفيف السوط في الجلد مثلا أو بتعديد فروع .

أما السكران فيرى الفقهاء أن لا تنفذ العقوبة فيه حتى يصحو من
سكره . . .

التنفيذ على الحامل :

عرفت الشريعة من يوم وجودها مبدأ عدم التنفيذ على الحامل • وحديث الغامدية قاطع في ذلك ، فقد جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام تعترف بالزنا وهي حامل فقال لها (اذهبى حتى تضعى حملك) • ومثله حديث معاذ : (ان كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها) • والتنفيذ الممنوع على الحامل هو الذى يضر بالحمل •

والفقهاء مجمعون على هذا المبدأ ، ولكنهم يختلفون بعض الشيء في مدى تطبيقه •

فيرى الشافعى أن لا ينفذ على المرأة اذا ذكرت حملا أو ربية من حمل حتى تضع حملها ، أو يتبين أنها غير حامل ثم ينفذ عليها بعد الوضع • وان لم يكن لولدها مرضع فيفضل الشافعى تركها أياما حتى تجد لولدها مرضعا في حالة القتل •

ويرى أبو حنيفة فوق ما سبق أن لا ينفذ على الحامل حتى تشفى من النفاس ولو كانت العقوبة جلدا • ويرى مالك أن لا ينفذ على الحامل حتى تضع ، ويعتبر النفاس مرضا يوجب تأخير الجلد حتى ينتهى ، وان وجد لطفلها مرضع نفذ عليها القتل ، وان لم يصيبوا لطفلها مرضعا لم يعجل عليها بالقتل • ويرى أحمد أنه اذا وجب القود أو الرجم على الحامل ، أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبن • ثم اذا وجد له مرضعة قتلت ، ويستوجب لولى القتل تأخيرها للفظام ، وان لم يكن له من يرضعه تركت حتى ترضعه حولين ثم تقطعه ، كما يرى تأخير الجلد حتى تضع حملها •

علنية التنفيذ :

الأصل في الشريعة أن يكون التنفيذ علنيا لقوله تعالى : ((وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)) (النور : ٢) • ولأن السنة جرت بهذا ويستوى في ذلك القتل وغير القتل • والتنفيذ يجب أن يتم بطريقة واحدة لجميع الناس مهما اختلفت مراتبهم وجرائمهم • وتقضى الشريعة أن تسلم جثة القتيل لأهله بعد التنفيذ ليحفظوه كما يشاءون لقوله عليه الصلاة والسلام : (افعلوا به كما تفعلون بموتاكم) •

العود :

يطلق العود اليوم في اصطلاحنا القانونى على حالة الشخص الذى يرتكب جريمة بعد أخرى حكم فيها نهائيا • وعود المجرم للجرام بعد الحكم عليه

دليل على أن المجرم يصر على الاجرام ، وعلى أن العقوبة لم تردعه ، ومن ثم فقد كان من المعقول أن يتجه التفكير الى تشديد العقوبة على العائد . ومن المتفق عليه في الشريعة أن يعاقب المجرم بالعقوبة المقررة للجريمة فان عاد لها أمكن تشديد العقوبة ، فان اعتاد الاجرام استؤصل من الجماعة بقتله أو بكف شره عنها بتخليده في الحبس وذلك حسب الظروف « ١٠ هـ .

وبهذا نكون قد استعرضنا بشكل سريع السياسة الجزائية في الاسلام وبهذا ينتهي الباب الثاني من الفصل الثالث .

خاتمة : في الأجهزة التنفيذية للدولة المسلمة . . .

رأينا فيما مضى ملامح الحياة العامة الاسلامية ، ولا شك أنها تختلف اختلافا جوهريا في مضامينها عن أى حياة عامة أخرى ، ويفتج عن ذلك أن الأجهزة التنفيذية التى تحتاجها هذه الحياة تختلف عن غيرها ان لم يكن في الشكل ففي المضمون ، وان لم يكن في الشكل والمضمون كبعض القضايا الادارية ففي الاهداف .

فمثلا قد يوجد في دولة اسلامية تنظيم حزبي وحيد ، ولكن الفارق بين هذا التنظيم وغيره عند الدول المحكومة بنظام الحزب الواحد ، أن الحزب الاسلامى له مناهجه التربوية والسلوكية والفكرية المختلفة ، كما أن السلطات التى بيد الحزب أو أفراده مختلفة ، والطريقة التى يعمل فيها تختلف ، والآثار التى تترتب على ذلك تختلف كذلك اختلافا جوهريا .

وقل هذا في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة المسلمة ولذلك فاننا نقول : ان أى تشابه بين أجهزة الدولة المسلمة وأجهزة غيرها إنما هو تشابه ظاهري فقط .

أما الأجهزة الأساسية التى تحتاجها الدولة المسلمة فهي :

١ - جهاز حزبي اسلامى في كل قطر يكون له نظامه الداخلى ، وتربيته الدقيقة ، وتخطيطه الدقيق ، واستيعابه لمشاكل القطر وحلولها ، وكل مسلم مرشح للدخول في الحزب اذا أدى التزامات ذلك فكريا وسلوكيا وعمليا ، وينبثق عن هذا الجهاز مجلس شورى ينتخب نائب أمير المؤمنين ، ويكون هذا المجلس ممثلا لعدد السكان بنسبة أفراد الجهاز الحزبي .

٢ - جهاز وزارى تابع لنائب أمير المؤمنين .

- ٣ - خليفة يحكم الأقطار الاسلامية عامة .
- ٤ - الجهاز الذى ينتخب الخليفة ، والاولى أن يكون مجموعة مجالس الشورى فى الأقطار الاسلامية .
- ٥ - مجلس شورى الخلافة الممثل لكل أقطار الأمة الاسلامية ، والذى من حقه محاسبة الخليفة على تقصيره فى تحقيق الاهداف الاسلامية .
- ٦ - مجلس وزراء تابع للخليفة .
- ٧ - الأجهزة التى تربط الولايات بعضها ببعض .
- ٨ - الدستور العام الذى ينظم شأن الولايات وطريقة ارتباطها ، ونوعية الحكم فيها ، واختصاصات السلطة المركزية للخلافة واختصاصات السلطة التنفيذية فى كل قطر .
- ٩ - الجيش المؤتمر بأمر أمير المؤمنين والمعيا أعظم تعبئة والمعد أعظم اعداد .
- ١٠ - الجهاز الحزبى المسئول عن نشر الدعوة الاسلامية عالميا ، والمستقطب لكل المسلمين فى العالم .
- ١١ - الدستور المحلى لكل قطر اسلامى بالشكل الذى لا يتعارض مع الدستور العام ، ويسمح للفروق المذهبية أو الطبيعية أن تظهر فيه بشكل مناسب مع طبيعة القطر .
- ١٢ - المحكمة العليا لجميع الولايات الاسلامية بحيث تكون مرجعا قضائيا تحل فيه جميع المشاكل التى تحدث فى الولايات من تعارض الدستور المحلى ، والدستور العام ، الى النظر فى كل دعوى ترفع اليها حول شرعية أمر ما تشريعى أو غيره .
- ١٣ - محكمة عليا محلية تكون مرجعا فى كل قضية لها علاقة فى السياسة العليا للقطر .
- ١٤ - لجنة المراقبة فى الجهاز الحزبى العام ، والتى تستطيع أن ترفع دعوى عدم الشرعية الى المحكمة العليا فى كل قطر .
- ١٥ - الجهاز الذى مهمته اجبار الخليفة على الرجوع الى الصواب اذا أراد استبدادا ، ولا يعمل هذا الجهاز الا اذا رفض الخليفة قرار المحكمة العليا .

دراسات منهجية هادفة
لحقوق الأصوف الثلاثة
استاذ الرشد، الاسلام

الاستغناء

عبدالعزيز

الجزء الرابع

راجعه الأستاذ
وهبي سليمان الفاوحي

تأليف
سعيد دحوي

الناشر: مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية، بغداد
الطبعة - ت: ٩٢٧٤٧٠

الفصل الرابع

مُؤَيِّدَاتُ الْإِسْلَامِ

ذكرنا في مقدمة الحديث عن هذا الأصل أن للإسلام مؤيدات .

والآن نحب أن نفصل هذه المؤيدات فنقول :

أن مؤيدات الاسلام تنقسم الى ثلاثة أقسام :

١ - مؤيدات بشرية تتمثل بالجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والحكم .

٢ - مؤيدات فطرية تتمثل بالعقوبة التلقائية التي تترتب على مخالفة أمر الله .

٣ - مؤيدات ربانية تتمثل بعقوبة القهر الالهي في الدنيا ، أو بالشواب والعقاب في الدار الآخرة .

وقد مر معنا تفصيل كامل للمؤيدات البشرية في وضعها الاسلامي الصحيح .

ومر معنا أثناء الحديث عن السياسة العسكرية في الفصل الثالث ، وأثناء الحديث عن العقوبات المحددة وغير المحددة كالتعازير . ومر معنا بشكل مفصل في كتاب « جند الله ثقافة وأخلاقا » .

ولذلك فأننا لا نجدنا بحاجة هنا في هذا الفصل الى الكلام عن المؤيدات البتيرية التي افترض الله على المسلمين أن يقوموا بها من أجل إقامة دينه ، وعلى هذا فسنقتصر في هذا الفصل على الحديث عن المؤيدات الفطرية للإسلام والمؤيدات الربانية .

ونعني بالمؤيدات الفطرية العقوبات التلقائية التي تترتب عفويا نتيجة لأي انحراف عن أمر الله ، لأنه لما كان الاسلام هو دين الفطرة البشرية : « فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم » (الروم : ٣٠) ولما كان الانسان عندما يمشي في غير طريق الفطرة يعذب ذاته

فيشقى ، وكلما أوغل في الطريق غير الفطرى ازداد شقاؤه مهما كان في الطريق الآخر من ملذات مآلها الضياع .

لذلك قال الله تعالى : « ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى » (طه : ١٢٤) . فالمعيشة الضنك في الدنيا ، والعذاب في الآخرة ، وعبر عن الذين يسرون في طريق الكفر والضلال بأنهم يظلمون أنفسهم : « فلا تظلموا فيهن أنفسكم » (التوبة : ٣٦) ، « وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين » (الزخرف : ٧٦) ، « ظلموا أنفسهم » (آل عمران : ١١٧) وما ذلك الا لأنهم أوردوها الهلاك في الآخرة والشقاء في الدنيا .

أما المسلم فعلى العكس من ذلك يعيش بسعادة في الدنيا ، وينعم بنعيم الآخرة .

قال تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » (النحل : ٩٧) .

وهذا الكلام قد يكون لأول بادرة عجيبا على بعض الأسماع ، ولكنه الواقع الذى تشهد له كل وقائع الدنيا ، ومهمتنا فى بحث المؤيدات الفطرية أن نبرهن من واقع الحياة البشرية عليه .

ونعنى بالمؤيدات الربانية :

ما يعاقب - الله عز وجل - به المنحرفين عن أمره في الدنيا ، وما يمد به المقبلين على طاعته من ألوان التأييد فيها .

وما أعده الله عز وجل للمنحرفين عن طاعته من عقوبة في الآخرة ، وما أعده لأهل طاعته من نعيم .

وعلى هذا فسينقسم هذا الفصل الى قسمين :

القسم الأول : المؤيدات الفطرية .

القسم الثانى : المؤيدات الربانية .

والقسم الثانى ينقسم الى فقرتين :

(أ) المؤيدات الربانية في الدنيا .

(ب) المؤيدات الربانية في الآخرة .

وقبل الحديث عن المؤيدات الربانية في الآخرة سنتحدث عن اليوم الآخر وبقينية وجوده .

القِسْمُ الْأَوَّلُ

المُؤَيَّدَاتُ الْفِطْرِيَّةُ

ان هذا الاسلام يمثل سنن الله التي لا تستقيم الحياة البشرية الا بها ، وكما أن الانسان اذا لم يتنفس يختنق ، واذا لم يأكل يموت لمخالفته سنن الله ، فان أى انحراف عن أى جزء من أجزاء الاسلام يحمل فى طياته عقوبته التى تحيق بالمنحرفين عنه . فمن رفض العبودية لله عاقبته سنن الله بأن تجعله عبدا للانسان . ومن غش ليربح عاقبته سنن الله بأن يفقد الثقة ويخسر . ومن فرط فى واجب اليوم عاقبته سنن الله بمضاعفة التعب فى يوم آخر . . .

وهكذا فما من انحراف عن أى جانب من الاسلام الا وتقابلته عقوبة تلحق به فى الدنيا ، لأن الانحراف عن قوانين الله فى الكون والانسان والاجتماع دائما ليس لصالح الانسان بل هو تدمير له أو تعذيب . .

وسنضرب عشرة أمثلة من عقوبات الفطرة ، على عشرة أمثلة من الانحراف عن أمر الله ليتضح هذا المؤيد القوى من مؤيدات الاسلام .

١ - الزنا

ان العقوبات الفطرية التى رتبها الله على الاتصال غير الشرعى بين الرجل والمرأة كثيرة تجعل المتعة أقل بكثير جدا من الألم .

فأول العقوبات : اذا حملت المرأة من سفاح فانها ستموض وتتألم وتتعطل عن العمل ان كانت عاملة ، دون أن يتحمل معها أحد عبء المشاركة بالانفاق عليها ، أو على ولدها ، والمرأة عادة لا ترغب فى الأولاد عن هذا الطريق ، فهى اما أن تجهض نفسها وذلك ألم أكثر مما تمتعت فيه ، واما ستتحمل مسئولية الحمل والولد وحدها ، وهذا ألم آخر يفوق المتعة .

وثاني العقوبات : ما يترتب على عملية الزنا من أمراض جنسية لا تكون إلا عن الزنا كالزهرى والقرحة الاكالة ، وجرب التناسل ، وسنط التناسل ، وهربس التناسل ، ومرض السيلان .

وثالث العقوبات : تأنيب الضمير لخيانة الرجل زوجته بزناه بغيرها ، وخیانة المرأة زوجها بزناها بغيره والخوف الذى يحيط بالموضوع من خشية كل من الزانية والزانى افتضاح أمرهما فى كل حال ، سواء أكانا متزوجين أو غير متزوجين .

ورابع العقوبات : تعطيل الحياة الزوجية ، اذ الحياة الزوجية تقوم على أساس صلة المودة التى يغذيها شعور كل من الزوجين بأنه للآخر ، فاذا ما أفرغ الزوج طاقته الجنسية عند غير زوجته ، وأفرغت المرأة طاقتها الجنسية عند غير زوجها ، ففترت العلاقة بين الزوجين ، ولم يحس أحدهما بالسكن نحو الآخر ، وكل منهما صار يرى زوجه لغيره ، وفى ذلك من الألم الكثير ، اذ ينشأ عند ذلك الجفاء والخصام وعدم الطاعة والرعاية ، وبالتالي الطلاق فضياع الأولاد ، فزواج آخر قد يكون له نفس المصير .

وخامس العقوبات : أن عملية الجماع ينشأ عنها مودة خاصة ، وينتج عن هذا ألم نفسى عند الزانى لشعوره أن هذا الذى تمت معه عملية الجماع سيكون لغيره فى مثل وضعه ، وهذا قريب من السابق ولكن ذلك خصصناه لآثار هذا على الحياة الزوجية .

وسادس العقوبات : أن الذى تعود على الزنا يبقى فى شره دائم للنساء ويعيش نتيجة لهذا فى قلق دائم ، وضيق واضطراب نتيجة البحث ، ومحاولة الاتصال ، وفشل وسائل الاغراء ، وعدم استطاعته الوصل ، وهو بالتالى لبس لولد ، ولا لبیت ، ولا قرابة له ، ويكفيه نتيجة لذلك أن استغنى بالزنا عن الزواج ألا يجد من يرعاه فى مرض أو فى كبر أو من يواسيه أو يحترمه أو يحس معه بأواصر الحنان والرحمة والالفة .

ان الزنا فى الحقيقة عملية تحطيم لأنفس ولاسر ولاجتماع ولذلك قال الله فيه : « **ولا تقربوا الزنا ، انه كان فاحشة وساء سبيلا** » (الاسراء : ٣٢) انه طريق سيىء وعقوبة سلوك الطريق السيىء معجلة فيه .

والمسألة بعد ذلك فى الاسلام قد رتب عليها عقوبة جسدية تصل الى الاعدام فى حالة ، وعذاب الله بعد ذلك آت لمن لم يتب ، ونحن هنا فقط بسبيل شرح عقوبة سنن الحياة عن الانحراف عن أمر الله ودينه وشريعته ، ومهمتنا أن نشير اشارات ولا نطمع فى الاحاطة .

٢ - شرب الخمر

ان الخمر في دين الله محرمة ، وكل من محرم فان اتيانه عقوبته فيه ، وهذه بعض عقوبات الانحراف عن أمر الله التي تنتج عن مجرد تعاطي هذا المحرم :

١ - ان شارب الخمر أول ما يصاب بإدراكه وعقله ، ويكفى أن نعلم أن شرب كأس واحد من الويسكى يؤدي إلى أن تكثر أخطاء ضارب الآلة الكاتبة مثلا ، ويلاحظ الاضطراب عن الوضع المعتاد في كل تصرفات شاربه ، وأي عقوبة أكبر من عقوبة تجعل الانسان ينحدر إلى وضع المجانين .

٢ - ان شارب الخمر يفقد ارادته وقوة ضبطه لنفسه فيكثر هيمانه ، وتكثر سقطات لسانه ، وكلما أوغل في شرب الخمر أكثر كلما زادت عنده هذه الظاهرة أكثر ، وأبشع بانسان ينهار نفسيا كل يوم .

٣ - ان ١٣ في المائة من حوادث المرور سببها الخمر ، وكثيرا من الجرائم والفظائع والخيانات سببها الخمر كذلك ، وهذه عقوبة فطرية لا تصيب صاحبها فقط ، بل تصيب المجتمع الذي يسمح بشرب الخمر .

٤ - والخمر يؤثر على بنية الانسان تأثيرا كبيرا ، لدرجة أن هذا التأثير ينتقل إلى الذرية ، وقد لوحظ أن أولاد السكيرين ينشأون غير صحيحي الجسم ، ضعفاء البنية ، ناقصي العقول ، ويكون لديهم ميل إلى الاجرام ، ودافع إلى الشر .

٥ - وكثير من الأمراض سببها الخمر ، فانفجار الشرايين في الدماغ ، وارتفاع الضغط ، وعسر الهضم ، واحتقانات المعدة ، وأمراض الكبد وضعف المقاومة . . وكثير من الأمراض ، للخمر دخل في وجودها مع من يشربها .

٦ - ومن عقوبات جريمة شرب الخمر الفطرية ، اضاءة الوقت ، وقتل النشاط ، واثارة البغضاء ، وخراب البيوت ، وموت الضمير ، وفقدان الحساسية ، وأشياء أخرى كثيرة .

ان عقوبة شرب الخمر فيه ، ولقد رتب الشارع عقوبات تشريعية رادعة على ذلك ، ليس هنا محل بحثها .

٣ - القمار والميسر

وكل انحراف عن أمر الله عقوبته فيه ، فان القمار والميسر هكذا ، فالعقوبات الفطرية التي تترتب على هذه المعصية كثيرة ، وهي غير ما يستحقه المقامر من تعزير في التشريع ، وغير ما يستحقه من عقوبة يوم القيامة على ما اقترفت يداه . ونلخص أهم العقوبات الفطرية في القمار بما يلي :

١ - تحطيم أعصاب المقامر أثناء المقامرة ، اذ تتوجه جميع قواه العقلية ، وتستوفز أعصابه لمعرفة النتيجة خسارة أو ربحا بشكل لا مثيل له ، مما يؤدي الى ارهاق الأعصاب ، اذ أن المقامرة تجر بعضها بعضا ، فمن بدأ مرة نابع مرات ، وهو في هذه الحالة من التوتر العصبي ، فالاستمرار بهذا تحطيم لشخصية الانسان بشكل كامل .

٢ - ومن أهم العقوبات أن المقامر يبقى يومه كله قبل ميعاد بدء مقامرته ، وهو يفكر فيها ، في ربحها وخسارتها ، ثم بعد أن ينتهي من مقامرته فهو أحد اثنين اما رابح تأخذ النشوة فيبقى يعيش فيها ، واما خاسر مكموذ يتذكر خسارته ، معنى هذا أن المقامر لا يعيش لشيء الا للمقامرة ، قد استغرقه القمار عن كل واجب .

٣ - ان القمار ربح أو خسارة غير معقولين يتحكم بهما شيء غير معقول وينتج عن هذا أن المتقامرين دائما في حالة حقد وحسد وبغضاء ، وتشاحن ظاهر وخفي فيما بينهم ، فجو المتقامرين جو شقاء ونكد ، لا يمكن أن تجد فيه سعادة مستمرة .

٤ - عمليا الرابع الوحيد في المقامرة ، هو من يدير عملية القمار من ناد أو مقهى ، أو صاحب بيت ، وأما الأطراف الأخرى فهي في خسارة وربح .

ويترتب على الخسارة فواجع وفظائع ، فالغنى اليوم فقير غدا ، وصاحب العيال قد يفرط بقوت أولاده على مائدة القمار ، وقد يبيع داره وقد وقد مما هو من تصرفات المجانين ، اذ يتحكم بعملية نقل الملكية ضربة نرد أو ورقة لعب ، وكفى بهذا عقوبة للخاسر .

أما الرابع اليوم فهو الخاسر غدا ، اذ يوم لك ويوم عليك في القمار ، وإن يربح في النهاية الا الخبيثاء الذين يديرون هذه القضايا ، وكل ما في الأمر أن الرابع اليوم خسر مودة الآخرين .

٥ - ان الذى ربح فى القمار لا يبالي كيف أنفق المال ، لأنه لم يتعب فى تحصيله ، الذى يخسر قد تضطره خسارته للخيانة والسرقة ، وفى كلا الحالين تجد الانحراف الذى يؤدي الى الملاحقات القانونية ، والعقوبات أو الضرر الاجتماعى ، على كل حال ، اذ الرابع عن هذا الطريق لن يفكر فى العمل ، وذلك تعويد له على الكسل والتسكع ، فاذا ما خسر فى يوم آخر فماذا يفعل بعد أن اعتاد على عدم مزاولة العمل ؟ انه ان عمل فبالم ، وان لم يعمل عانى شقاءا .

ولكى نعرف بالضبط كيف أن القمار عقوبته فيه ، ادرس أحوال المقامرين تجد الديون والشقاء والالام ونسيان الواجبات ، والتفريط بحقوق الأهل والأصحاب والناس ، والشروء الدائم ، والخطأ الكثير ، انك لا تجد انسانا سويا أبدا .

٤ - أكل لحم الخنزير

أول عقوبات الانحراف عن أمر الله في أكل لحم الخنزير أن أكل لحم الخنزير معرض للإصابة بدودة لحم الخنزير يقول (بيتي وديكسون) :

(ان الإصابة بها تكاد تكون عامة في جهات خاصة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ولكنها تكاد تكون نادرة في البلاد الشرقية لتحريم دين أهلها أكل لحم الخنزير) .

وثاني هذه العقوبات أن أكل لحم الخنزير معرض لمرض التريخينا الذي من خواصه :

أولا : لا يمكن للطبيب الأخصائي أن يذكر أن خنزيرا ما غير مصاب بهذه الديدان الا اذا فحص كل جزء من عضلاته تحت المجهر وهذا غير ممكن لأنه اذا فعل ذلك نفد لحم الحيوان .

ثانيا : -الأنثى الواحدة من هذه الديدان تضع نحو ١٥٠٠ جنين في الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء المصاب ، فتوزع الملايين المولودة من الاناث جميعا بطريق الدورة الدموية الى جميع أجزاء الجسم ، فتتجمع الأجنة في العضلات الإرادية حيث تسبب آلاما شديدة ، والتهابات عضلية مؤلمة تدعو الى انتفاخ النسيج العضلي وصلابته ، وتكون نتيجة ذلك الأورام التي تمتد بطول العضلات .

ثالثا : لا يوجد علاج لهذا المرض ، ولأسباب فنية لا يجدى معه دواء ، فحتى الآن لم يعرف له دواء مناسب .

وثالث هذه العقوبات أن لحم الخنزير ينقل للانسان بعض الجراثيم العفنة ، والباراتيفود التي تسبب للانسان تسمما حادا ، مصحوبا بالتهابات شديدة في الجهاز الهضمي ، وقد تسبب الوفاة في بضع ساعات .

ورابع هذه العقوبات ما يحدثه أكل لحم الخنزير من تغيير في نفسية الانسان يخرجها عن وضعها السليم وذلك أن للطعام والشراب أثرا في نفس الانسان بشكل واضح .

فمثلا : بعض الأشربة اذا شربها الانسان أحس بفرح وخفة ونشاط ، وهناك طعام يحس معه الانسان بفتور وكسل ، ويلاحظ أن نفسية الذين لا يأكلون الا النباتات تختلف عن نفسية الذين يأكلون اللحوم ، وحتى الذين يديمون أكل لحم الجمل ، تجد نفسيتهم تختلف عن نفسية الذين يديمون أكل لحم الضأن ، وهذا واضح في الحيوانات بشكل بارز ، فالحيوانات النباتية

الطف وأقل شراسة وأكثر انقيادا من الحيوانات اللاحمة ، فلنوعية الطعام أثر في تكوين أخلاق النفس البشرية ، والخنزير بشكل عام له أخلاق هابطة دنيئة ، وعذده بلادة فظيعة ، وتحسس بطيء بكل ما يجرى حوله ، فأكل لحمه يؤثر تأثيرا سيئا على نفسية آكليته ، ونظرة واحدة الى المناطق التي يؤكل فيها لحم الخنزير ، ومقارنتها بغيرها من المناطق الأخرى تشعرك بوضوح أن هناك اختلافا جوهريا في الأخلاق والنفسية . فمثلا خلق الشرف ، والمحافظة على العرض ، والغضب لانتهاك حرمانات الزوجة والأرحام ، وتباعد كثير من جوانب الشخصية البشرية ، كل هذا تجده بشكل واضح في المناطق التي يؤكل فيها لحم الخنزير ، وتجد عكسه في المناطق الأخرى ، الا اذا وجدت عوامل أخرى أدت الى تسابه في النفسانيات .

وهذا عقاب فظيع لا تحس به الا نفس شفافة صافية ، أن تمرض نفس الانسان لدرجة التبلد ، فلا تقف المواقف المناسبة السليمة من الحوادث ، اذ ينشأ عن هذا ضعف رابطة الزوجية ، وضعف رابطة الأبوة والبنوة ، وضعف رابطة الأسرة بشكل عام ، وموت الاحساسات الانسانية الطيبة ، من ثقة الى حنان الى عطف ، وهذا كله عذاب ، وهذا كله ملاحظ في المناطق التي تأكل لحم الخنزير .

هـ - عدم قرار المرأة في بيتها

لقد أمر الله نساء النبي أمرا هو لكل امرأة فقال :

« وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » (الأحزاب : ٣٣)

واذن فقد جعل الله المهنة الأساسية للمرأة داخل بيتها ، كأم وربة بيت ترعى زوجها وأولادها ، وجعل لها في مقابل ذلك أن نفقتها على غيرها دائما : على زوجها بعد الزواج ، وعلى أبيها قبله لأنها في مرحلة تدريب على رعية البيت ، والزوج والأولاد ، وفي حالة فقد هذا وهذا ، فرض نفقتها على أقرب الناس اليها ، ثم الأقرب الا اذا كانت غنية .

وما له علاقة في هذه القضايا قد مر تفصيلا في بداية المنهاج الاجتماعي والأخلاقي . ولكن نفرض أن النساء والرجال قد اتفقوا على صيغة أخرى من صيغ التعايش ، تصبح فيها المرأة كالرجل في الوظيفة والعمل ، والمطالبة بالنفقة والكسب ، كما حدث هذا عمليا بشكل كامل في العالم الغربي الآن ، حيث أصبح الرجل والمرأة كلاهما خارج البيت في العمل ويتقاسمان أمر البيت كذلك .

فما هي العقوبات الفطرية التي ترتبت ، ويمكن أن تترتب على مثل هذا كله ؟

ان أول عقوبة فطرية تترتب على مثل هذا : أن تضطرب العلاقة بين الرجل وزوجته ، فلا هي تحس بطمأنينة ولا هو يحس بسكن ، ولا الأولاد يحسون برعاية كاملة ولا المرأة تستطيع ذلك .

وثانى العقوبات : أن المرأة تشعر بأنها تستطيع الاستغناء عن زوجها نتيجة لذلك ، والرجل لا يتغير عليه كثير من الأمور اذا فقد زوجته ، وينتج عن هذا أن عقد الزواج دائما معرض للخطر ، ومن العجيب أن في بلاد الاسلام حيث يباح الطلاق تكاد تكون نسبة الطلاق خاصة في البيئات الملتزمة بالاسلام صفرا ، بينما نسبة الطلاق في بعض البلدان الغربية تصل الى السبع من حالات الزواج .

وثالث العقوبات : أن المرأة بهذا الخروج أسقطت حق نفقتها على الآخرين ، مما يجعلها في حالة عذاب وشقاء دائم متى بلغت سن الرشد ، اذ تطالب بأن تنفق على نفسها ، وعليها أن تبحث عن عمل ، وأن تعمل كالرجل .

ورابع العقوبات : أن المرأة نتيجة لهذا تبدأ تفقد خصائص أنوثتها ، بحيث لا تعود صالحة لوظيفتها الأساسية : حمل الجنين وحضانهه لاستمرار النوع البشرى ، وفي ذلك ألم نفسى كبير .

وسنرى هذا أثناء الكلام الذى سننقله في نهاية هذا البحث عن (سيد قطب) .

وخامس العقوبات : أن تتفكك الروابط الاجتماعية ، فلا أسرة ولا أبوة ولا بنوة ولا مشاعر عاطفية ، فكم من أب لا يعرف عن أبنائه شيئا ، وكم من أم مهددة ، ولعل عيد الأم في الغرب انما هو رمز فظيع على انقطاع أواصر الأسرة ، حتى احتاجوا الى يوم يتذكر فيه الانسان أن له أما وأبا .

وسادس العقوبات : أنه بانعدام رابطة الأسرة أو ضعفها أصبح الطفل لا يرث عن الآباء خصائص الانسانية وعواطفها ، ولذلك تجد هذا الضياع الذى يعانى به المراهق في الغرب ، والذى مظهره جيل الخفافس والمشردون والفوضويون وغير المباليين .

وهذه أمثلة ، والعقوبات الفطرية التى تترتب على هذا أكثر ، حتى أنك لتستطيع أن تقول ان الاجتماع البشرى كله معرض لخطر الاضمحلال النفسى والجسدى نتيجة للعقوبات التى تترتب على هذا الانحراف .

وطبعا كلامنا عندما تصبح القاعدة هي عدم جاوبس المرأة في بيتها للقيام برعاية الزوج والأولاد ، وعدم التزامها بأداب الاسلام خارجه . أما اذا كان الأصل في مجتمع قرارها ، وحدثت حالات نادرة ضمن قيود محدودة كما رأينا ، فهذا لا يؤثر ، وليس فيه ضرر ما دام الالتزام بالاسلام موجودا .

٦ - الرشوة

لقد حرم الاسلام الرشوة : أخذها واعطاءها والوساطة لها : (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشئ والمرتشئ والرائش بينهما) وقال الله تعالى : **((ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون))** (البقرة : ١٨٨) .

وهذه الجريمة تترب عليها عقوبات فطرية كثيرة تصيب الدولة التى تنتشر بها ، والمجتمع الذى يعيش فيها ، والفرد الذى تتم العملية له . أو عليه .

فمن أول العقوبات الفطرية أن المجتمع الذى يحس بأنه لا ينال الحق فيه الا بالباطل والرشوة ، تضيق به الموازين ، وتنهار الثقة ، ويزداد فيه الشك ويتفسخ ، ويصبح ناقما على دولته غير واثق بها ، مما يسهل الاطاحة بها وانهيائها .

وثانى العقوبات : أن الرشوة اذا انتشرت أصبح كل انسان معرضا لدفعها : الأخذ فى مجال مضطر للدفع فى مجال آخر ، وفى ذلك ألم يحسه كل من عاناه .

وثالث العقوبات : أن المرتشئ انسان يعيش دائما فى حالة خوف من أن يفتضح أمره وكذلك الراشئ .

ورابع العقوبات : أن كلا الرجلين انسان فاقد القيمة ، هذا شعوره بنفسه ، وشعور الآخرين به . انه انسان منحط غير جدير بالاحترام ، ويربط الناس تصرفاته المالية كلها بهذا ، فهو اذا أقام بناء قالوا مرتشئ ، واذا ظهر له مال قالوا كذلك ، وهو فى هذه الحالة ينحدر وضعه النفسى من سبىء الى أسوأ ، حتى يتبدل ضميره ، ويعيش أزمة مقت الآخرين له ، ومقتة للآخرين ، فلا يبالى بما يقال عنه ، ويؤثر هذا على سلوك أسرته كلها ، فتنحرف ويصبح وجودها ظاهرة غير عادية .

وخامس هذه العقوبات : أن المجتمع الذى يسمح بمثل هذا ، مجتمع تضيق فيه الحقوق ، ويأكل القوى فيه الضعيف ، وتضيق به الحدود . فحق الدولة يصبح للأفراد ، وحق الأفراد ينتقل الى غيرهم بغير طريق مشروع ، ومجتمع هذا شأنه يصبح فى حالة سباق الى الخيانة ، فتضيق مثله ، ويتحلل ثم يسقط . وهذا بعض ما يترتب على القضية من عقوبات .

٧ - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد

ان عقوبات الفطرة التي تترتب على ترك الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر والجهاد بالنسبة للمسلمين كثيرة :

منها ذلة الأمة الاسلامية أمام أعدائها في الخارج ، وذلة المؤمنين أمام المنافقين في الداخل ، وهذا واقع نراه الآن وتعيشه الأمة الاسلامية في واقعها الحالي ، وقد تحدث عن هذه العقوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يقول عليه السلام : (اذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم جهادكم سلب الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا الى دينكم) . وروى عنه عليه السلام : (لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو يسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم) .

ومنها أن يعم الظلام والضلال ، وتستشري الفتنة حتى لا يعرف أحد طريقه . وفي الاثر :

(كيف أنتم اذا طغى نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم) ؟ قالوا : وان ذلك لكائن يا رسول الله ؟ قال : (نعم ، والذي نفسي بيده وأشد منه سبكون) قالوا : وما أشد منه يا رسول الله ؟ قال : (كيف أنتم اذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر) ؟ قالوا : أو كائن ذلك يا رسول الله ؟ قال : (نعم ، والذي نفسي بيده وأشد منه سبكون) قالوا : وما أشد منه ؟ قال : (كيف أنتم اذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا) ؟ قالوا : أو كائن ذلك يا رسول الله ؟ قال : (نعم ، والذي نفسي بيده وأشد منه سبكون) قالوا : وما أشد منه ؟ قال : (كيف أنتم اذا أمرتم بالفكر ونهيتم عن المعروف) ؟ قالوا : أو كائن ذلك يا رسول الله ؟ قال : (نعم ، والذي نفسي بيده وأشد منه سبكون ، يقول الله تعالى : بي حلفت لاتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران) .

وهذا كله واقعنا الحالي بآثاره كلها .

ومنها أن تفترق قلوب الأمة وتتصادم نفوسها ، ولا يكون بينها تلاق على شيء أبدا ، اذ بعد أن فقدت الحق الذي يجمع ، فان الباطل طرقه كثيرة مفرقة . وفي الحديث :

(لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهتهم علماءهم فلم ينتهوا فجالسوهم واكلوهم وشاربوهم فضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داوود - الآية - ثم جلس وكان متكئا فقال : لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا) .

وعاقبة هذا كله الهلاك والموت ، اذ عندما تفقد أمة الاسلام حياتها التى هى باستجابتها لأمر الله ماذا يبقى لها « أو من كان ميتا فأحييناه »- (الأنعام : ١٢٢) ، « استجبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم » (الأنفال : ٢٤) فالحياة فى الاسلام ، وترك ما يؤدى الى بقاء الاسلام وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد معناه الهلاك . وفى الحديث :

(مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين فى أسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا . فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا) رواه البخارى .

والحقيقة أن مصدر الشر كله يخرج من هذا الباب ، اذ ما من انحراف الا وراءه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ، وكل انحراف يترتب عليه كما رأينا عقوبات فطرية كثيرة .

٨ - الموسيقى والغناء الفاسد

١ - ان سماع الموسيقى الدائم يجعل النفس البشرية فى حالة ارتخاء دائم ، فتتقوى بها نوازع الهوى والاخلاد الى الراحة ، وكراهية التكليف والمشقات ، وهذا خطر من الاصل على وجود الأمة وشعورها بواجبها ، واستعدادها للتضحية له ، وهذه أول عقوبة فطرية تترتب على هذا الانحراف ، وادرس تاريخ الأمم فانك لا تجد أمة أغرقت واستغرقت فى الموسيقى ، وكان عندها روح نضال ، بل تجد عندها دائما روح الاستسلام .

٢ - والموسيقى ذروة اللهو ، واللهو ذروة الحياة الدنيا ، فاستغراق الانسان بالموسيقى والأنغام ، واقباله الدائم عليها ، يجعله فى وضع عملى من الفاحية النفسية منصرفا عن الآخرة ، غافلا عنها ناسيا لها ، وتجد مشاعره كلها منصبة على متعة الدنيا ، مما يجعله بشكل عملى منصرفا عن القيام بالتكاليف ، وادرس حياة انسان : رجل أو أنثى مولع بالموسيقى تجد نفس انسان متناقضة عن التكليف ، ان قام ببعضها أهمل الآخر . فالموسيقى فى الحقيقة تخدير لمشاعر الانسان العليا ، وايقاظ لعين الدنيا فى قلب الانسان .

٣ - ان وقت الانسان فى الغادة موزع بين العمل والانتاج ، والنوم والطعام وغيره ، وما يتبقى بعد ذلك من الوقت ينبغى أن يصرفه الانسان على اصلاح ذات نفسه ، باستكمال فضائلها وكمالاتها ، ومجتمع يقضى وقت فراغه فى مثل هذا يرجى له خير ، أما اذا شغلت أوقات الفراغ هذه بوسائل اللهو والتسلية والباطل ، أصبح الانسان يعيش حياة الحيوان التى

ليس للمخلوق فيها هدف سوى طعامه وشرابه ومتعته ، والبحث عما يؤدي الى هذا .

٤ - فاذا ما أضيف الى هذا كله الغناء الذى ينبع عن تصور فاسد للانسان ، وعن عواطف خسيصة ، وعن فكر ردى ، وعن مشاعر منحرفة ، فان هذا كله قتل للأمة وروحها ، ومسوخ لحقيقتها .

ان الغناء يؤثر فى تربية الأمة أكثر من تأثير القانون ، وكلمة كونفوشيوس فى هذا الموضوع حكيمة : (قبل أن تخبرنى من يضع للأمة قانونها أخبرنى من يضع لها أغانيها) فالغناء أكثر أثرا فى تربية الانسان من أى شىء آخر ، لأنه ألصق بالنفس والعواطف ، فاذا كان الغناء الذى تسمعه الأمة صباح مساء ، هو من النوع الذى ذكرناه ، وصاحب هذا كله الموسيقى ، فاقراً على معنى الواجب عند أفراد هذه الأمة السلام ، وعندما تفقد أمة حب القيام بالواجب ، فهى الى اندحار وانتحار .

ان محور وجود الانسان فى هذه الحالة ، يدور حول عبودية الذات ، والحرص على المصلحة الشخصية ، وتناسى كل شىء الا (أنا) .

ان فى الموسيقى والغناء الفاسد ضياع توازن الانسان لصالح الملكات الدنيا فيه ، والرسل عليهم للصلاة والسلام بعثوا لرفع ملكات الانسان .

وانظر كيف يتفاعل الناس ، وكيف يتحركون ، وكيف يصيحون ، وكيف يستغرقون ، وفيم يتأملون ، والام تنصرف تصوراتهم وأذهانهم اذا سمعوا فلانة أو فلانا ، تعرف ببساطة أن هذا كله يقف فى الطرف المعاكس لما دعا اليه الرسل عليهم الصلاة والسلام .

٥ - وما ذكرناه كله فى الحقيقة ليس لصالح الانسان فى الأمة ، وليس لصالح الأمة ، بل هو لغير صالحها ، وبتحطيم حيويتها وعواطفها الصحيحة ، وقواها المعنوية كلها ، وفى ذلك عقاب أى عقاب ، وعذاب أى عذاب يعانى به الانسان أمام كل منظر من مناظر الاستهتار بالواجب ، وما أكثرها عندما تضيع أخلاق الأمة على موائد اللهو والطرب ، وأمام سماعة الراديو وشاشة التليفزيون .

٩ - المحاباة فى تطبيق القانون

يقول عليه الصلاة والسلام : (انما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) رواه الخمسة .

فالأصل في شريعة الله أن الجميع أمامها سواء ، فإذا ما حدث أن الأمة قامت حكومتها على تنفيذ القانون على بعض الناس ، ومحاباة الآخرين ، فإن عقوبات الفطرة تلحقها مباشرة .

ومن هذه العقوبات : أن تفقد هذه الحكومة هيبتها ، وثقة الناس بها ، وبالتالي سيطرتها .

ومن هذه العقوبات : أن تزداد الجرائم وتعم ، لأن الناس إما شريف ناج من العقاب لشرفه فلا يبالى مهما ارتكب من جرائم ، وإما ضعيف يقلد الأشراف في جرائمهم ولا يعدم أن يجد شريفا يشفع له .

ومن هذه العقوبات : أن يآلف الناس بعد ذلك المنكر ، وأن يعيشوه ، وبصبح الخير غريبا ، وعندئذ يبدأ الخلل يعم كل شيء .

ومن هذه العقوبات : أن يصاب الناس نتيجة لعدم طول القانون كل الناس بالخوف ، إذ لا ينال كل معتد عقابه ، فيخاف الإنسان على ماله وعرضه ونفسه وفي ذلك عذاب .

ومن هذه العقوبات : أن المظلوم ييأس أن ينال حقه فيتذمر ، ويعم التذمر كلما ازداد الانحراف سعة ، فيحدث الشقاق بين أبناء الأمة ، والنزاع والثورات على الدولة ، وتضطرب الأمور ويصبح الناس ولديهم قابلية لكل داعية الى خروج على الدولة أو الاطاحة بها .

وهذا بعض ما في هذا الانحراف من عقوبة .

١٠ - التفريط في العلم

ان أى جزء من أجزاء العلوم المفروضة فرض عين ، أو فرض كفاية نفرط به ، يترتب على ذلك عقوبة فطرية ، وأى علم مكروه أو محرم نتعلمه أو نتساهل في تعليمه ، يترتب على ذلك عقوبات فطرية .

فمثلا عندما نفرط في تعلم الأخلاق الصالحة ، وتعليمها ، يفشأ الإنسان ولم يحصل الحد الأدنى من التهذيب ، فتكون النتائج أنه يعذب غيره ويعذب نفسه ، فتزى الإنسان يسخر من غيره ، ويؤذيه ويشتمه ويعرض عنه ولا يحترمه . وكما يعامل الناس يعامله الناس ، وفي ذلك عذاب لكل فرد في ذلك المجتمع المفرط .

وعندما نفرط في تعلم فرض من فروض الكفاية نصبح محتاجين لغيرنا فيه ، وغيرنا قد يضغط علينا ويشترط شروطا لغير صالحنا ، أو يغشنا ، فيضربنا من حيث أردنا أن ننتفع منه ، وفي ذلك كله عذاب .

وعندما نسمح للكتب المضرة أن تنتشر بين أيدي الناس فأول ما نصاب نتيجة لذلك أن وقت الناس يضيع في غير الطريق الصحيح ، ثم تظهر ثمرات هذه الكتب في آراء الناس وأفكارهم ، فتبعدهم عن صفاء الفطرة الإسلامية ، فيختلف الناس ، وتضطرب آراؤهم ، ويكون بعد ذلك التخلخل والعذاب « ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » (الأنعام : ١٥٣) ، « أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض » (الأنعام : ٦٥) .

وهكذا في كل جزء من أجزاء العلم فرطنا به ، وجودا حيث لا يجوز وجوده ، وعدمًا حيث يجب أن يكون .

* * *

هذه أمثلة عشرة رأينا في كل منها كيف أن الانحراف عن أمر الله عقوبته الفطرية موجودة فيه ، لا نستثنى من ذلك سنة أو واجبا أو فريضة أو مكروها أو حراما .

ان ترك سنة السواك يؤدي الى فساد الأسنان ، واذا الآخريين بالمنظر والرائحة .

وترك ستر العورة يؤدي الى جفاف بعض الأخلاق الأساسية في التربية الإسلامية وتبخرها كالحياء ، وفي ذلك مفسدة تظهر آثارها في أشياء كثيرة .

وترك للصلاة يترتب عليه موت العقيدة بموت القلب الذي يحملها ، وموت القلب تترتب عليه الغفلة عن الله ورسوله وشريعته . والانحراف عن العبودية لله سقوط في عبودية غيره من هوى وصنم وإنسان وطبقة ، وعبودية الإنسان للإنسان أو للشيطان شيء فظيع ، اذ لا تبقى للإنسان قيمة ، ولا يبقى له مثل ، بل يفقد كل يوم شيئا من أصالة فطرته لتستقر حيوانيته بعد ذلك .

ان الناس لو عقلوا ما يصيبهم نتيجة الانحراف عن الاسلام أو عن أى جزء فيه لما اطمأنت قلوبهم وعقولهم الا على طاعة أمر الله باتباع شريعته ، ولكنهم لا يزالون ينحرفون ويعذبون ويظلمون أنفسهم ولا يعقلون .

* * *

وقد سمى الأستاذ سيد قطب هذا المعنى وهو ما يترتب على الانحراف عن دين الله والايمان به (بعقوبة الفطرة) وكتب فصلا ممتعا حول هذا الموضوع في كتابه (الاسلام ومشكلات الحضارة) ننقله كله لما فيه من حجة بالغة ونذير مبين .

يقول :

« لم يكن بد وقد شرد الإنسان عن ربه ومنهجه وهواه .. وعبد الإنسان

نفسه واتخذ الهه هواه • وجهل الانسان نفسه كذلك ، وراح يخبط في التيه بلا دليل • وأقام منهج حياته على قواعد من هذا الجهل ، ومن ذلك الهوى • واعتدى على فطرته التي فطره الله عليها ، في حموة الشرود من ربه وفطرته ومنهجه •

لم يكن بد وقد رفض الانسان تكريم ربه له ، فاعتبر نفسه حيوانا - وقد أراد الله انسانا - وجعل نفسه آلة - وقد أراد الله مهندسا للآلة - بل جعل الآلة الها يحكم فيه بما يريد • وجعل المادة الها ، يحكم فيه بما يريد • وجعل الاقتصاد الها يحكم فيه بما يريد - وقد أراد له ربه أن يكون سيد المادة وسيد الاقتصاد • ولكنه رفض هذا التكريم كله لينجو فقط من الكنيسة ، ويشرد من اله الكنيسة !

لم يكن بد وقد جعل الانسان من المرأة حيوانا لطيفا - كما أن الرجل حيوان خشن - غاية الالتقاء بينهما اللذة ، وغاية الاتصال بينهما المتاع • ونسى أن الله يرفع هذه العلاقة ويظهرها ويزكيها ، وينوط بها امتداد الحياة من جهة ، وترقية الحياة من جهة أخرى ، ويربط بها عجلة التمدن الانساني ، ويجعل من الأسرة محضن المستقبل ، ويجعل من المرأة حارسة الانتاج النفيس • نتاج المادة الانسانية • • يصونها من التبذل كي لا تكون مجرد أداة لذة • يصونها من الاشتغال بانتاج المواد في المصنع وهي في الأسرة تنتج وتحرس مادة (الانسان) •

لم يكن بد وقد عطل الانسان خصائصه (الانسانية) ليحصر طاقته في الانتاج المادى ، وأقام حياته كلها على أساس مادى ، وتصور مادى ، وكبت الجوانب الحية المرفقة اللطيفة في حسه ، والتي وهبها الله له لانه (الانسان) الخليقة الفذة في هذا الكون ، والتي تجعل المتناقضات كلها في تناسق بديع •

لم يكن بد وقد أقام الانسان نظامه على الربا ، ليكد القطيع البشرى كله في خدمة بضعة آلاف من مؤسسى البيوت المالية والبنوك والمارابين ، تعود اليهم حصيلة كد البشرية في أقاصى الأرض وهم قابعون وراء المكاتب الفخمة ، والنظريات الاقتصادية ، وجميع أجهزة التوجيه والاعلام •

وفي النهاية • • لم يكن بد وقد اتخذ الانسان له آلهة من دون الله • فأتخذ من المال الها ، ومن الهوى الها ، ومن المادة الها ، ومن الانتاج الها ، ومن الأرض الها ، ومن الجنس الها ، ومن المشرعين له آلهة يغتصبون اختصاص الله في التشريع لعباده ، فيغتصبون بذلك حق الألوهية على عباد الله • • كل هذه الآلهة اتخذها وعبدها ، ليهرب من الله ويستنكف عن عبادته !

لم يكن بد وقد فعل الانسان هذا كله بنفسه أن تحل به عقوبة الفطرة ،
وأن يؤدي ضريبة المخالفة عن ندائها العميق . . وأن يؤديها فادحة قاصمة
مدمرة .

وقد كان . .

كان . . وأداها من نفسه وأعصابه . ومن بدنه وعافيته . ومن سعادته
وطمأنينته ومن هواه وخصائصه . ومن دنياه وآخرته .

أداها - وفي الأمم التي بلغت ذروة الحضارة المادية بالذات - تناقصا
في النسل يهدد بالانقراض . وتناقصا في الخصائص الانسانية يوحى بالنكسة
الى البربرية . وتناقصا في الذكاء والمستوى العقلي يهدد بانهيار العلم الذي
قامت عليه الحضارة ، وبانهيار الحضارة ذاتها في النهاية .

وظهرت آثار الكبت للطاقت الأخرى التي لا تحتاج اليها الصناعة بطرائقها
الحاضرة ، وآثار القلق على المستقبل في المجتمع المادي المتناحر ، وآثار الخواء
الروحي الذي تفرضه الفلسفات والأوضاع في المادية الكافرة . . ظهرت آثارها
في صورة الأمراض العصبية والعقلية والنفسية ، والعته والجنون والشذوذ
والانحراف والجريمة .

وظهرت آثار التوجيه المتواصل الى حيوانية الانسان وماديته وسلبيته ،
واطلاق شهواته وغرائزه من كل ضابط . . ظهرت في صورة الانحلال واللامبالاة
والسلبية ، وقبول الديكتاتوريات وحياة القطيع التي لا هدف لها الا الفساد
واللقاح والطعام والشراب

وكتب على البشرية أن تؤدي الضريبة فادحة صارمة ثقيلة : حروباً
رهيبه ضحاياها بالملايين قتلى وجرحى ومشوهين ومعتوهين ومعذبين .
وأزمات تلو أزمات . . أزمات اذا قل الانتاج ، وأزمات اذا زاد الانتاج ،
أزمات اذا مال الميزان التجارى الى العجز ، وأزمات اذا مال الميزان التجارى
الى الزيادة . أزمات اذا نقصت المحصولات ، وأزمات اذا فاضت المحصولات .
أزمات اذا قل النسل ، وأزمات اذا زاد النسل . وتخطت من هنا وتخطت من
هناك . وقلق وحيرة واضطراب وعدم استقرار . وضغط على أعصاب الناس
لا تطيقه بنيتهم ، فيخرون أمواتا بالسكته وتفجر المخ ، أو يخرون أشلاء
أو مجانين ، كما لو كانت قد سلطت عليهم قوى المردة الأسطورية من حيث
لا يحتسبون . . وما سلطت عليهم سوى أنفسهم . وما كان الا نذير الله
الذى لم يفتتح له القلوب والأذان :

« ومن يبذل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب »

(البقرة : ٢١١)

« ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل » (البقرة : ١٠٨)

((وانزل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه ، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث .)) (الأعراف : ١٧٥ ، ١٧٦)

((الذين يأكلون الربا لا يقوهون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا ، وأحل الله البيع وحرم الربا ، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ، ومن عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . يمحى الله الربا ويربى الصدقات ، والله لا يحب كل كفار أثيم)) (البقرة : ٢٧٥ ، ٢٧٦) .

((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله)) . (البقرة : ٢٧٨ ، ٢٧٩)

((والعصر . ان الانسان لفى خسر . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)) (سورة العصر) .

والآن نأخذ في عرض أقوال الشهود عن بروز آثار الحضارة المادية وتضخمها في الأمم التي وصلت الى قمة الحضارة . فنستوفي بهذا عناصر المسألة الأربعة - كما أشرنا اليها في مقدمة هذا البحث .

وقد أخذنا شهودنا من درجات متفاوتة . ومن بيئات مختلفة : منهم العالم المحقق المؤمن بالعلم ، المعتمد عليه في مواجهة المسألة . . . ولا سواء . . . ومنهم الفيلسوف الذي لا يؤمن بالدين . ومع ذلك يرى على ضوء العقل الخطر الذي تتردى فيه البشرية . . . ومنهم الباحث المؤمن بالدين وبالعقل وبالعلم وبفطرة الانسان العارف في الوقت نفسه بمكان كل من هؤلاء في مجال المعرفة ومجال العلاج . . . ومنهم الطبيب التي تقدر جدية الموضوع فتعالجه بالجد الذي يستحقه . . . ومنهم الصحفي الذي لا يعنيه من المسألة الا العرض الصحفي والتشويق والاغراء . . .

وقد اكتفينا بهذه الشهادات من عشرات مثلها ، لأنه لا سبيل لاثبات كل الشهادات ، واستدعاء كل الشهود ، في فصل من كتاب !

يبدأ الدكتور الكسيس كاريل شهادته بالكلام عن مخالفة البشر لما يسميه : (القوانين الطبيعية) - ونسميه نحن : (قوانين الفطرة التي فطر الله الناس عليها) - والعواقب التي لا بد أن يلقاها من يخالف هذه القوانين الصلبة التي لا تلين ، ولا تترك مخالفيها بلا عقوبة ، ثم يأخذ في بيان ما حل بالبشرية فعلا من هذه العقوبة :

(قبل أن أبدأ هذا الكتاب ، كنت أدرك تماما صعوبة هذا العمل بل استحالته تقريبا . ولكننى شرعت فيه لأننى كنت أعلم أن شخصا ما لابد سيؤديه . . لأن الناس لا يستطيعون أن يتبعوا الحضارة العصرية في مجراها الحالى ، لأنهم آخذون في التدهور والانحطاط . لقد فتنهم جمال علوم الجمار . أنهم لم يدركوا أن احساسهم وشعورهم تتعرض للقوانين الطبيعية - وهى قوانين أكثر غموضا وان كانت تتساوى في الصلابة مع القوانين الدنيوية - كذلك فهم لم يدركوا أنهم لا يستطيعون أن يعتمدوا على هذه القوانين دون أن يلاقوا جزاءهم . ومن ثم يجب أن يتعلموا العلاقات الضرورية للعالم الدنيوى ولأترابهم أبناء آدم ، ولذاتهم الداخلية وتلك التى تتصل بأنسجتهم وعقولهم . فان الانسان يعلو كل شئ في الدنيا فاذا انحط وتدهور فان جمال الحضارة بل حتى عظمة الدنيا المادية لن تلبث أن تزول وتتلشى . لهذه الأسباب كتبت هذا الكتاب) (ص ١٠ ، ١١) .

(الانسان نتيجة الوراثة والبيئة وعادات الحياة والتفكير التى يفرضها عليه المجتمع العصرى . . ولقد وصفنا كيف تؤثر هذه العادات في جسمه وشعوره ، وعرفنا أنه لا يستطيع تكييف نفسه بالنسبة للبيئة التى خلقتها التكنولوجيا ، وان مثل هذه البيئة تؤدي الى انحلاله . وان العلم والميكانيكا ليسا مسئولين عن حالته الراهنة ، وانما نحن وحدنا المسئولون . لاننا لم نستطع التمييز بين الممنوع والممنوع ، لقد نقضنا قوانين الطبيعة فارتكبنا بذلك الخطيئة العظمى ، الخطيئة التى يعاقب مرتكبها دائما . . ان مبادئ (الدين العلمى) والآداب الصناعية قد سقطت تحت وطأة غزو الحقيقة البيولوجية .

... فالحياة لا تعطى الا اجابة واحدة حينما تستأذن في السماح بارتداد الأرض المحرمة . . هى اضعاف السائل . ولهذا فان الحضارة آخذة في الانهيار . لان علوم الجمار قادتنا الى أرض ليست لنا . فقبلنا هداياها جميعا بلا تمييز ولا تبصر . ولقد أصبح الفرد ضيقا متخصصا فاجرا ، غبيا ، غير قادر على التحكم في نفسه ومؤسساته) . . (ص ٣٢٢) .

(ان الصفة الغالبة على الفرد في الحضارة العصرية هي الافراط في النشاط الذى يوجه كله نحو الجانب العلمى من الحياة . كذا يتصف الفرد بكثير من الجهل وحد معين من الذكاء . وايضا بنوع من الضعف العقلى ، الذى يتركه تحت تأثير البيئة التى يتفق وجوده فيها . . ويبدو أن العقل نفسه لا يلبث أن يستسلم حينما تضعف الأخلاق) . . (ص ٣٦) .

(يبدو أن الحضارة العصرية عاجزة عن انجاب قوم موهوبين من ناحية الخيال والذكاء والشجاعة . ففى كل بلد يوجد تناقص فى المستوى العقلى والأدبى لأولئك المسئولين عن الشؤون العامة) . . (ص ٣٧) .

(اننا قلما نشاهد أفرادا يتبعون مثلاً أخلاقياً أعلى في تصرفاتهم في المدنية
العصرية) • (ص ١٦٠) •

(ان أولئك الذين يستشعرون مجرد الاحساس البدائي بالجمال في
عملهم أكثر سعادة من أولئك الذين ينتجون ، لأن مجرد الانتاج يمكنهم من
الاستهلاك • ان الصناعة - بشكلها الحالي - حرمت العامل من الابتداع
والجمال) •• (ص ١٦٢) ••

(ان امتناع نمو وجوه النشاط العاطفي والجمالي أو الديني يخلق
أشخاصاً في المرتبة الدنيا ذوي عقول ضعيفة غير سليمة • وبالرغم من أن
التعليم العقلي يهيئ الآن لكل فرد ، الا أننا مازلنا نشاهد أمثال هؤلاء الأشخاص
في كل مكان) (ص ١٦٨) •

(فأكثر الناس تمدينا يظهرون شكلاً بدائياً فقط من الشعور • انهم قادرون
على العمل السهل الذي يؤمن حياة الفرد في المجتمع العصري • انهم ينتجون
ويستهلكون ويرضون شهواتهم الفسيولوجية • وهم أيضاً يسرون بمشاهدة
المباريات الرياضية والأفلام السينمائية الصبغانية الخشنة • كما يسرون
حينما ينتقلون بسرعة من مكان الى آخر بدون بذل أي جهد ، وحينما يتطلعون الى
الأشياء السريعة الحركة • انهم ناعمون عاطفيون شهوانيون ، قساة ، مجردون
من الاحساس الأدبي والديني والشعور بالجمال) • (ص ١٦٩) •

(ان عدم التناسق في دنيا الشعور ظاهرة مميزة لعصرنا) •• (ص ١٧٠) •
(في استطاعة التفكير أن يولد أمراضاً عضوية بصفة عامة • ومن ثم
فان عدم استقرار الحياة العصرية والانفعال الدائم وانعدام الأمن تخلق حالات
من الشعور تجلب الاضطرابات العصبية والعضوية للمعدة والأمعاء • كذا نقص
التغذية ، وتسرب الجراثيم المعوية الى الدورة الدموية • والتهاب الكلى
وما يصحبه من أمراض الكلى والمثانة ان هي الا النتائج البعيدة لعدم التوازن
العقلي والأدبي •• ومثل هذه الأمراض تكاد تكون غير معروفة في الجماعات
التي تحيا حياة بسيطة وليست على القدر الذي ذكرناه من الانفعال ، كما أن
القلق فيها غير دائم •• وبالمثل فان الأشخاص الذين يحافظون على سلام ذاتهم
الباطنية ، وسط ضوضاء المدينة الحديثة محصنون ضد الاضطرابات العصبية
والعضوية) (ص ١٧٧) •

(يجب أن يظل النشاط الفسيولوجي خارج حقل الشعور • اذ أنه لا يلبث
أن يصاب بالاضطراب حينما نوليه اهتمامنا • ولذلك فان (التحليل النفسي)
حينما يوجه عقل المريض نحو نفسه قد يزيد من حالة عدم التوازن • ومن ثم
فأنه من الأفضل أن يهرب الانسان من نفسه ببذل جهد لا يشتت عقله بدلاً من

الاستغراق في تحليل نفسه . . اذ أننا حينما نوجه نشاطنا نحو غاية محددة نجعل وظائفنا العقلية والعضوية كاملة التناسق . لأن توحيد الرغبات وتوجيه العقل نحو غاية واحدة ينتج ضربا من السلام الداخلي . ولكن الانسان يشتت نفسه بالتفكير مثلما يشتتها بالعمل . . ومع ذلك فانه يجدر به ألا يقنع بتأمل جمال المحيط ، أو الجبال والسحب ، وروائع ما أنتجه الفنانون والشعراء ، والمبادئ السامية التي تمخضت عنها عقول الفلاسفة ، والعمليات الحسابية التي تعبر عن القوانين الطبيعية . . وانما يجب عليه أيضا أن يكون الروح التي تكافح لبلوغ مثل أدبي عال ، وتبحث عن النور في ظلمات هذا العالم وتسير قدما في طريق الدين ، وتنبذ نفسها لكي تفهم الأساس غير المنظور لهذا العالم . ان توحيد نشاط الشعور يؤدي الى تناسق أعظم بين الوظائف العضوية والعقلية .

ولهذا ندر أن توجد الأمراض العصبية وأمراض التغذية ، والاجرام ، والجنون ، بين الجماعات التي نما فيها الشعور الأدبي والعقلي في وقت واحد ، كما يكون الفرد أكثر سعادة في مثل هذه الجماعات) . . (ص ١٧٧ ، ١٧٨) .

(ان الحضارة لم تفلح حتى الآن في خلق بيئة مناسبة للنشاط العقلي ، وترجع القيمة العقلية والروحية المنحطة لأغلب بنى الانسان -- الى حد كبير -- الى النقائص الموجودة في جوهر السيكولوجي . اذ أن تفوق المادة ، ومبادئ دين الصناعة حطمت الثقافة والجمال والأخلاق . . كما أن الجماعات الاجتماعية الصغيرة التي لها شخصيتها وتقاليدها الخاصة تحطمت بفعل التغيرات التي طرأت على عاداتها . وقد تدهورت الطبقات المثقفة لانتشار الصحف انتشارا واسع المدى كذا الأدب الرخيص ، والراديو ودور السينما . . ومن ثم فان ازدياد الطبقة الغبية آخذ في الازدياد أكثر فأكثر بالرغم من كمال المناهج التي تدريس في المدارس والكليات والجامعات . . ومن العجيب أن بلادة الذهن توجد غالبا حيثما تتقدم المعرفة العلمية !

ان أطفال وطلبة المدارس يكونون عقلمن من البرامج السخيفة التي توضع لوسائل التسلية العامة . ومن ثم فان البيئة الاجتماعية تناهض نمو العقل بكل قوتها بدلا من أن تعمل على هذا النمو) . . (ص ١٨٤) .

(كما أن الشذوذ الجنسي آخذ في الانتشار بعد أن طرحت الآداب الجنسية جانبا ، وأصبح المحللون النفسانيون يستعرضون حياة الرجال والنساء الزوجية . ولم يعد هناك فرق بين الخطأ والصواب . والعدل والظلم . فالجرمون يتمتعون بالحرية بين جمهرة السكان ، وليس هناك من يبدى اعتراضا على وجودهم . . ولقد جعل القساوسة الدين شبيها بالتموين ، لكل فرد منه قسط معين . . وحطموها الأسس الغامضة ، ولكنهم لم ينجحوا في

اجتذاب القوم العصريين • ومن ثم فانهم يعطون عبثا أصحاب الأخلاق الضعيفة
في كنائسهم نصف الفارغة كل أسبوع •

انهم قانعون بدور رجل البوليس الذى يؤدونه • فهم يساعدون الأغنياء
ومصالحهم لكى يحفظوا اطار المجتمع الحالى ، أو يتملقون شهوات الجمهور
مثلما يفعل الساسة ! •• (ص ١٨٦) •

(ليس العقل تقويا كالجسم • ومن العجيب أن الأمراض العقلية أكثر عددا
من جميع الأمراض الأخرى مجتمعة • ولهذا فان مستشفيات المجانين تعج
بنزلائها • وتعجز عن استقبال جميع الذين يجب حجزهم •• ويقول
س• و• برس : (ان شخصا من كل ٢٢ شخصا من سكان نيويورك يجب ادخاله
أحد مستشفيات الأمراض العقلية بين آن وآخر •

• وفى الولايات المتحدة تبدى المستشفيات عنايتها لعدد من ضعاف العقول
يعادل أكثر من ثمانية أمثال المصغورين • ففى كل عام يدخل مصحات الأمراض
العقلية وما يماثلها من المؤسسات حوالى ستة وثمانين ألف حالة جديدة •
فاذا استمر عدد المجانين فى السير على هذا المعدل فان حوالى مليون من الأطفال
والشبان الذين يذهبون الآن الى المدارس والكليات سوف يدخلون الى المصحات
عاجلا أو آجلا !

ففى عام ١٩٣٢ كان عدد المجانين المودعين بالمستشفيات الحكومية
٣٤٠٠٠٠ مجنون كما كان عدد ضعاف العقول والمصروعين والمحجوزين فى
المصحات الخاصة ٨١٥٨٠ وكان عدد مطلقى السراح بشرط كلمة الشرف من
ضعاف العقول ٩٣٠ ر ١٠ ، ولا تشمل هذه الاحصاءات الحالات العقلية التى
تعالج فى المستشفيات الخاصة ، وعلاوة على المجانين يوجد فى البلاد كلها
٥٠٠٠٠ شخص ضعاف العقول ولقد كشف الفحص الذى تولته اللجنة
الوطنية للصحة العقلية بعناية عن أن ٤٠٠٠٠٠ طفل على الأقل على مستوى
منخفض من الذكاء الى درجة أنهم لا يستطيعون الاستمرار فى المدارس العامة
والافادة مما يلقون من علم •• وحقيقة الأمر أن عدد الأفراد الذين انحطوا عقليا
أكثر من ذلك بكثير • ويقدر أن عدة مئات من الآلاف لم تشملهم الاحصاءات
الرسمية مصابون بأضطرابات نفسية • وتدل هذه الأرقام على مدى استعداد
شعور الرجل المتحضر للعطب وكيف أن مشكلة الصحة العقلية تعتبر من أهم
المشاكل التى يواجهها المجتمع العصرى • فان أمراض العقل خطر داهم : انها
أكثر خطورة من السل والسرطان وأمراض القلب والكلى • بل والتيفوس
والطاعون والكوليرا • فيجب أن يحسب للأمراض العقلية حسابها لا لأنها تزيد
عدد الجرمين فحسب بل لأنها ستضعف حتما التفوق الذى تتمتع به الأجناس
البيضاء حاليا •• على أنه يجب أن يكون مفهوما أنه لا يوجد ضعاف عقول

ومجانين بين المجرمين بالكثرة التى يوجد بها بين أفراد الشعب ! صحيح أن عددا كبيرا ممن يعانون من النقائص العقلية موجود فى السجون • بيد أنه يجب ألا يغيب عن بالنا أن أكثر المجانين واسعى الثقافة ما زالوا مطلقى السراح •

ولا شك أن كثرة عدد مرضى الأعصاب والنفوس دليل حاسم على النقص الخطر الذى تعاني منه المدنية العصرية وعلى أن عادات الحياة الجديدة لم تؤد مطلقا الى تحسين صحتنا العقلية) •• (ص ١٨٧ ، ١٨٨) •

(هناك أشكال معينة من الحياة العصرية تؤدى مباشرة الى الانحلال كما توجد أحوال اجتماعية تهلك الجنس الأبيض) •• (ص ٢٦٤) •

(ان فى استطاعة الانسان أن يتساءل بحق عما اذا كانت الشخصية العقلية لا تزال موجودة فى الرجال العصريين ! بل ان بعض المراقبين يرتابون فى حقيقتها (فتيودور دريزر) يعتبرها أسطورة خرافية ، والحقيقة أن سكان المدينة الحديثة يظهرون تشابها كبيرا فى ضعفهم العقلى والأدبى • فمعظم الأفراد ينتمون الى طراز واحد • انهم خليط من الأشخاص مضطربى الأعصاب بليدى الشعور ، مغرورين ، معدومى الثقة بأنفسهم ، أصحاب قوة عظيمة وان كانوا سريعى التعب • يعانون حدة الدوافع الجنسية برغم ضعفهم وشذوذهم أحيانا) •• (ص ٣١٦) •

هذه فقرات مقتضبة من شهادة دكتور كاريل خاصة (بالانسان) عامة فى الحضارة العصرية •• وهناك جانب آخر أحببنا أن نفرده وحده •• وهو شهادته فيما يختص بقضية المرأة وعلاقات الجنسين فى هذه الحضارة وأخطارها على وجود الجنس البشرى ، وعلى مستواه العقلى والأدبى •

ونحب أن ندعه هو يدلى بشهادته (العلمية) دون تعليق :

(علينا أن نستوثق من الكيفية التى سنؤثر بها طريقة الحياة فى مستقبل الجنس • لقد كانت استجابة النساء للتعديلات التى أدخلتها الحضارة الصناعية على عادات الأسلاف سريعة قاطعة ، اذ نقص معدل المواليد فورا • وقد تبين أثر ذلك بوضوح ، كما لمست نتائج الخطيرة فى الطبقات الاجتماعية وفى الأمم التى سبقت غيرها فى الانتفاع بالتقدم الذى حققته - أما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة - بتطبيق الاكتشافات العلمية • فالتعقيم الاختيارى ليس جديدا فى تاريخ العالم • فقد عرف فى مرحلة معينة من مراحل المدنية السابقة •• انه ظاهرة علمية نعرف دلالتها) •• (ص ٣٧) •

(ان الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا تانى من الشكل الخاص للأعضاء التناسلية ومن وجود الرحم والحمل أو من طريقة التعليم • اذ أنها

ذات طبيعة أكثر أهمية من ذلك . . أنها تنشأ من تكون الأنسجة ذاتها ،
ومن تلقى الجسم كله بمواد كيميائية محددة يفرزها المبيض . . ولقد أدى
الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة الى الاعتقاد بأنه يجب
أن يتلقى الجنسان تعليما واحدا وأن يمنحا سلطات واحدة ومسؤوليات
متشابهة . . والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافا كبيرا عن الرجل . فكل خلية من
خلايا جسمها تحمل طابع جنسها . والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها .
وفوق كل شيء بالنسبة لجهازها العصبى . فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة
للين ، شأنها شأن قوانين العالم الكوكبى . فليس فى الامكان احلال الرغبات
الانسانية محلها . ومن ثم فنحن مضطرون الى قبولها كما هى . فعلى النساء
أن ينمىن أهليتهن تبعاً لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد الذكور . فان دورهن
فى تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال . فيجب عليهن ألا يتخلين عن وظائفهن
المحددة) . . (ص ١١٤) .

(ان الأب والأم يساهمان بقدر متساو فى تكوين نواة البويضة التى تولد
كل خلية من خلايا الجسم الجديد . ولكن الأم تهب علاوة على نصف المادة
النووية كل البروتوبلازم المحيط بالنواة . . وهكذا تلعب دورا أهم من دور
الأب فى تكوين الجنين) . . (ص ١١٥) .

(ان دور الرجل فى التناسل قصير الأمد . أما دور المرأة فيطول الى
تسعة أشهر وفى خلال هذه الفترة يغذى الجنين بمواد كيميائية ترشح من دم
الأم من خلال أغشية الخلاص (١) . وبينما تمد الأم جنينها بالعناصر التى تتكون
منها أنسجته فانها تتسلم مواد معينة تفرزها أعضاء الجنين . وهذه المواد
قد تكون نافعة وقد تكون خطرة . فحقيقة الأمر أن الجنين ينشأ تقريبا من
الأب مثلما ينشأ من الأم . فان مخلوقا من أصل غريب - جزئيا - قد اتخذ
له مأوى فى جسم المرأة . فتتعرض المرأة لتأثيره خلال فترة الحمل . وقد
تتسمم المرأة فى بعض الأحيان بواسطة جنينها ، كما أن أحوالها الفسيولوجية
والسيكولوجية تعدل به دائما . . وعلى أى حال يبدو أن النساء - من بين
الثدييات - هن فقط اللائى يصلن الى نموهن الكامل بعد حمل أو اثنتين .
كما أن النساء اللائى لم يلدن لسن متزنات توازنا كاملا كالوالدات . فضلا
عن أنهن يصبحن أكثر عصبية منهن . . صفوة القول ان وجود الجنين ،
الذى تختلف أنسجته اختلافا كبيرا عن أنسجة الأم ، بسبب صغرها ولأنها
- جزئيا - من أنسجة زوجها ، تحدث أثرا كبيرا فى المرأة . ان أهمية
وظيفة الحمل والوضع بالنسبة للأم لم تفهم حتى الآن الى درجة كافية .
مع أن هذه الوظيفة لازمة لاكتمال نمو المرأة . ومن ثم فمن سخف الرأى أن
نجعل المرأة تتنكر الأهمية . ولذا يجب ألا تلقن الفتاة التدريب العقلى والمادى
ولا أن تبث فى نفسها الطامع التى ينتقاهما الفتيان وتبث فيهم . . يجب

(١) أى المشيمة .

أن يبذل المربون اهتماما شديدا للخصائص العضوية والعقلية في الذكر والأنثى .
كذا لوظائفها الطبيعية . فهناك اختلافات لا تنقضى بين الجنسين . ولذلك
فلا مناص من أن نحسب حساب هذه الاختلافات في انشاء عالم متمدين (ص ١١٦ ، ١١٧) .

(أليس من العجيب أن برامج تعليم البنات لا تشمل بصفة عامة على
أية دراسة مستفيضة للصغار والأطفال وصفاتهم الفسيولوجية والعقلية ؟
يجب أن تعاد للمرأة وظيفتها الطبيعية التي لا تشتمل على الحمل فقط . بل أيضا
على رعاية صغارها) . (ص ٣٦٨ ، ٣٦٩) .

وأخيرا :

(من المعروف أن الإفراط الجنسي يعرقل النشاط العقلي . ويبدو أن
العقل يحتاج الى وجود عدد جنسية حسنة للنمو ، وكبت مؤقت للشهوة الجنسية
حتى يستطیع أن يبلغ منتهى قوته . . ولقد أكد فرويد عن حق الأهمية
القوى للدوافع الجنسية في وجوه نشاط الشعور . ومع ذلك فإن ملاحظاته
تتعلق بالمرضى على الأخص . ومن ثم يجب ألا تعمم استنتاجاته بحيث
تشمل الأشخاص العاديين وبخاصة أولئك الذين وهبوا جهازا عصبيا قويا
وسيطرة على أنفسهم . . وبينما يصبح الضعفاء المعتلو الأعصاب غير المتزنين
أكثر شذوذا عندما تكبت شهواتهم الجنسية فإن الأقوياء يصيرون أكثر قوة
بممارسة هذا الشكل من الزهد) . (ص ١٧٤) .

ولنأخذ شهادة (ول ديورانت) الكاتب الأمريكي المتفلسف . . وهو رجل
لا يمكن أن يقال أنه من أعداء هذه الحضارة . فهو شديد الإعجاب بالتقدم
الذي تمثله هذه الحضارة في مجموعها وهو يبدو معارضا للدين في جملته ،
كما أنه ظاهر العداء للإسلام بصفة خاصة . وقد نشرت له جامعة الدول العربية
ترجمة أجزاء من كتابه (قصة الحضارة) . ويستطيع قارئ اللغة العربية
أن يلاحظ موقفه هذا من الإعجاب بهذه الحضارة في جملتها كما يلاحظ موقفه
من الدين جملة وعداءه الظاهر للإسلام خاصة .

ومع هذا كله فهو يؤدي هذه الشهادة عن هذه الحضارة في كتابه (مناهج
الفلسفة) :

(وثقافتنا اليوم سطحية ومعرفتنا خطيرة لأننا أغنياء في الآلات فقراء
في الأغراض ، وقد ذهب اتزان العقل الذي نشأ ذات يوم من حرارة الإيمان الديني
وانتزع العلم منا الأسس المتعالية لأخلاقياتنا ويبدو العالم كله مستغرقا في
فردية مضطربة تعكس تجزؤ خلقنا المضطرب . اننا نواجه مرة أخرى تلك
المشكلة التي أقلقنا بالسقراط ، نعني : كيف نهتدى الى أخلاق طبيعية تحل
محل الزواجر العلوية التي بطل أثرها في سلوك الناس ؟ اننا نبدد قرائنا

الاجتماعى بهذا الفساد المساجن من جهة وبهذا الجنون النووى من جهة أخرى حين نفقد الفلسفة التى بدونها نفقد هذه النظرة الكلية التى توحد الأغراض وترتب سلم الرغبات . اننا نهجر فى لحظة مثاليتنا السليمة ونلقى بأنفسنا فى هذا الانتحار الجماعى للحرب وعندنا مئة ألف سياسى وليس عندنا (رجل حكم) واحد . اننا نطوف حول الأرض بسرعة لم يسبق لها مثيل . ولكننا لا نعرف الى أين نذهب ولم نفكر فى ذلك أو هل نجد هناك السعادة الشافية لأنفسنا المضطربة . اننا نهلك أنفسنا بمعرفتنا التى أسكرتنا بخمر القوة . وإن ننجو منها بغير الحكمة) . (ص ٦ - ٧ ج ١) .

(واختراع موانع الحمل وذيوعها هو السبب المباشر فى تغير أخلاقنا . فقد كان القانون الأخلاقى قديما يقيد الصلة الجنسية بالزواج لأن النكاح كان يؤدى الى الأبوة بحيث لا يمكن الفصل بينهما ولم يكن الوالد مسئولا عن ولده الا بطريق الزواج . أما اليوم فقد انحلت الرابطة بين الصلة الجنسية وبين التناسل وخلقت موقفا لم يكن آباؤنا يتوقعونه لأن جميع العلاقات بين الرجال والنساء آخذة فى التغير نتيجة هذا العامل . ويجب على القانون الأخلاقى فى المستقبل أن يدخل فى حسابه هذه التسهيلات الجديدة التى جاءت بها الاختراعات لتحقيق الرغبات المتأصلة !) (ص ١٢٥ ج ١) .

(فحياة المدنية تفضى الى كل مثبط على الزواج فى الوقت الذى تقدم فيه الى الناس كل باعث على الصلة الجنسية وكل سبيل يسهل أدائها . ولكن النمو الجنسى يتم مبكرا عما كان من قبل ، كما يتأخر النمو الاقتصادى . فإذا كان قمع الرغبة شيئا عمليا ومعقولا فى ظل النظام الاقتصادى الزراعى فإنه الآن يبدو أمرا عسيرا وغير طبيعى فى حضارة صناعية أجلت الزواج حتى بالنسبة للرجال حتى لقد يصل الى سن الثلاثين ولا مفر من أن يأخذ الجسم فى الثورة . وأن تضعف القوة على ضبط النفس عما كان فى الزمن القديم وتصبح العفة التى كانت فضيلة موضعا للسخرية ويختفى الحياء الذى كان يضافى على الجمال جمالا ويفاخر الرجال بتعداد خطاياهم وتطالب النساء بحقها فى مغامرات غير محدودة على قدم المساواة مع الرجال ويصبح الاتصال قبل الزواج أمرا مألوفا وتختفى البغايا من الشوارع بمنافسة الهاويات لا برقابة البوليس . لقد تميزت أوصال القانون الأخلاقى الزراعى ولم يعد العالم المحنى يحكم به) . (ص ١٢٦ - ١٢٧) .

(ولسنا ندرى مقدار الشر الاجتماعى الذى يمكن أن نجعل تأخير الزواج مسئولا عنه . ولا فى أن بعض هذا الشر يرجع الى ما فينا من رغبة فى التعدد لم تهذب لأن الطبيعة لم تهيننا للاقتصار على زوجة واحدة . ويرجع بعضها الآخر الى ولاء المتزوجين الذين يؤثرون شراء متعة جنسية جديدة على الحلال الذى يحسونه فى حصار قلعة مستسلمة . ولكن معظم هذا الشر يرجع فى أكبر الظن فى عصرنا الحاضر الى التأجيل غير الطبيعى للحياة الزوجية .

وما يحدث من إباحة بعد الزواج فهو في الغالب ثمرة التعود قبله . وقد نحاول فهم العلل الحيوية والاجتماعية في هذه الصناعة المزدهرة وقد نتجاوز عنها باعتبار أنها أمر لا مفر منه في عالم خلقه الانسان وهذا هو الرأي الشائع لمعظم المفكرين في الوقت الحاضر . غير أنه من المخجل أن نرضى في سرور عن صورة نصف مليون فتاة أمريكية يقدمن أنفسهن ضحايا على مذبح الإباحية وهي تعرض علينا في المسارح وكتب الأدب المكشوف تلك التي تحاول كسب المال باستثارة الرغبة الجنسية في الرجال والنساء المحرومين وهم في حمى الفوضى الصناعية من حمى الزواج ورعايته للصحة) .

(ولا يقل الجانب الآخر من الصورة كآبة . لأن كل رجل حين يؤجل الزواج يصاحب فتيات الشوارع ممن يتسكنن في ابتذال ظاهر . ويجد الرجل لارضاء غرائزه الخاصة في هذه الفترة من التأجيل نظاما دوليا مجهزا بأحدث التحسينات ومنظما باسمى ضروب الادارة العلمية . ويددو أن العلم قد ابتدع كل طريقة يمكن تصورها لاثارة الرغبات واشباعها) . (ص ١٢٧ - ص ١٢٨) .

(وأكبر الظن أن هذا التجدد في الاقبال على اللذة قد تعاون أكثر مما نظن مع هجوم داروين على المعتقدات الدينية . وحين اكتشف الشبان والفتيات - وقد أكسبهم المال جرأة - أن الدين يشهر بملادهم التمسوا في العلم ألف سبب للتشهير بالدين . وأدى التزمت في حجب الحياة الجنسية والزهد فيها الى رد فعل في الأدب ، وعلم النفس صور الجنس مرادفا للحياة . وقد كان علماء اللاهوت قديما يتجادلون في مسألة لمس يد الفتاة أياكون ذنبا ؟ أما الآن فلنا أن ندهش ونقول : أليس من الاجرام أن نرى تلك اليد ولا نقبلها ؟ فقد فقد الناس الايمان وأخذوا يتجهون نحو الفرار من الحذر القديم الى التجربة الطائشة) . (ص ١٣٤) .

(وكانت الحرب العظمى الاولى آخر عامل في هذا التغيير . ذلك أن تلك الحرب قوضت تقاليد التعاون والسلام المتكونين في ظل الصناعة والتجارة ، وعودت الجنود الوحشية والإباحية . حتى اذا وضعت الحرب أوزارها عاد آلاف منهم الى بلادهم فكانوا بؤرة للفساد الخلقي . وأدت تلك الحرب الى رخص قيمة الحياة بكثرة ما أطاحت من رؤوس ، ومهدت الى ظهور العصابات والجرائم القائمة على الاضطرابات النفسية ، وحطمت الايمان بالعناية الالهية ، وانقرعت من الضمير سند العقيدة الدينية . وبعد انتهاء معركة الخير والشر بما فيها من مثالية ووحدة ، ظهر جيل مخدوع ، وألقى بنفسه في أحضان الاستهتار والفردية والانحلال الخلقي . . وأصبحت الحكومات في واد ، والشعب في واد آخر ، واستأنفت الطبقات الصراع فيما بينها ، واستهدفت الصناعات الربح بصرف النظر عن الصالح العام ، وتجنب الرجال الزواج

خشية مسئوليته ، وانتهى الأمر بالنساء الى عبودية خاملة . أو الى طفيليات فاسدة ، ورأى الشباب نفسه وقد منح حريات جديدة ، تخميه الاختراعات من نتائج المغامرات النسائية في الماضي ، وتحوطه من كل جانب ملايين المؤثرات الجنسية في الفن والحياة) ٠٠٠ (ص ١٣٥ - ١٣٦) .

(لما كان اليوم هو عصر الآلة فلا بد أن يتغير كل شيء . فقد قل أمن الفرد في الوقت الذي نما فيه الأمن الاجتماعي ، وإذا كانت الحياة الجسمانية أعظم أمنا مما كانت ، فالحياة الاقتصادية مثقلة بألف مشكلة معقدة ، مما يجعل الخطر جاثما كل لحظة . أما الشباب الذي أصبح أكثر اقداما ، وأشد غرورا من قبل ، فهو عاجز ماديا ، وجاهل اقتصاديا ، الى حد لم يسبق له مثيل . ويقبل الحب فلا يجرؤ الشباب على الزواج وجيوبه صفر من المال . ثم يطرق الحب مرة أخرى باب القلب أكثر ضعفا (وقد مرت السنوات) ومع ذلك لم تمتلئ الجيوب بما يكفي للزواج . ثم يقبل الحب مرة أخرى أضعف حيوية وقوة عما كان من قبل (وقد مرت سنوات) فيجذب الجيوب عامرة فيحتفل الزواج بموت الحب .

(حتى اذا سئمت فتاة المدينة الانتظار اندفعت بما لم يسبق له مثيل في تيار المغامرات الواهية فهي واقعة تحت تأثير اغراء مخيف من الغزل والتسلية . وهدايا من الجوارب ، وحفلات من الشمبانيا في نظير الاستمتاع بالمباهج الجنسية . وقد ترجع حرية سلوكها في بعض الأحيان الى انعكاس حريتها الاقتصادية . فلم تعد تعتمد على الرجل في معاشها وقد لا يقبل الرجل على الزواج من امرأة برعت مثله في فنون الحب . فقدرتها على كسب دخل حسن هو الذي يجعل الزوج المنتظر . مترددا ، اذ كيف يمكن أن يكفى أجره المتواضع للانفاق عليهما معا في مستواهما الحاضر من المعيشة ؟

(وأخيرا تجد الرفيق الذي يطلب يدها للزواج ويعقد عليها لا في كنيسة . لأنهما من أحرار الفكر الذين ألدوا عن الدين ، ولم يعد للقانون الخلقى الذي ظل جاثما على إيمانها المهجور أثر في قلبيهما . انهما يتزوجان في قبو المكتب البلدي (الذي يفوح منه عبير الساسة) ويستمتعان الى تعاويذ العمدة . انهما يرتبطان بكلمة الشرف بل بعقد من المصلحة ، لهما الحرية في أى وقت في التحلل منه . فلا مراسيم مهيبه . ولا خطبة عظيمة ، ولا موسيقى رائعة ، ولا عهق ولا نشوة في الانفعال تحيل ألفاظ وعودهم الى ذكريات لا تمحي من صنفخة الازهن . ثم يقبل أحدهما صاحبه ضاحكا ويتوجهان الى البيت في صخب .

(انه ليس بيتا ! فليس ثمة كوخ ينتظر الترحيب بهما . أنشئ وسط الحشائش النضرة ، والأشجار الظليلة ، ولا حديقة تنبت لهما الزهور

والخضروات التي يشعران بأنها أبهى وأحلى ، لأنها من زرع أيديهما . بل يجب أن يخفيا أنفسهما خجلا كأنهما في زنزانة سجن ، في حجرات ضيقة لا يمكن أن تستبقيهما فيها طويلا ولا يعنيان بتحسينها وتزيينها بما يعبر عن شخصيتهما . ليس هذا المسكن شيئا روحيا كالبيت الذي كان يتخذ مظهرا ويكسب روحا قبل ذلك بعشرين عاما (الكتاب مكتوب سنة ١٩٢٩) بل مجرد شيء مادي فيه من الجفاف والبرودة ما تجده في مارستان . فهو يقوم وسط الضوضاء والخجالة والحديد حيث لا ينفذ اليه ربيع لا ينبت لهما الصيف والزرع النضر بل سيلا من المطر . ولا يريان مع ورود الخريف قوس قزح في السماء أو أى ألوان على أوراق الشجر بل المتاعب والذكريات الحزينة .

(وتصاب المرأة بخيبة أمل . فهي لا تجد في هذا البيت شيئا يجعل جدرانه تحتل في الليل والنهار ولا تلبث الا قليلا حتى تهجره في كل مناسبة ولا تعود اليه الا قبل مطلع الفجر . ويخيب أمل الرجل ، فهو لا يستطيع أن يتجول في أنحاء هذا البيت يعزى شعوره ببئائه واصلاح ما تصاب به أصابعه من دق المطارق . ويكتشف بعد قليل أن هذه الحجرات تشبه تمام الشبه تلك التي كان يعيش فيها وهو أعزب ، وأن علاقاته مع زوجته تشبه شبيها عاديا تلك العلاقات غير البريئة التي كان يعقدها مع المستهترات . النساء ، فلا جديد في هذا البيت ، وليس فيه ما ينمو ، ولا يمزق سكون الليل صوت الرضيع ، ولا يملأ مراح الأطفال النهار بهجة ، ولا أذرع بضة تستقبل الزوج عند عودته من العمل وتخفف عنه وطأته . إذ أين يمكن أن يلعب الطفل ، وكيف يمكن للزوجين تخصيص حجرة أخرى للأطفال وتوفير العناية بهم وتعليمهم سنين طويلة في المدينة ؟ والفتنة فيما يظنان أفضل جوانب الحب . . فيعتزمان منع النسل . . الى أن يقع بينهما الطلاق !

(ولما كان زواجهما ليس زواجا بالمعنى الصحيح - لأنه صلة جنسية لا رباط أبوة - يفسد لفقدانه الأساس الذي يقوم عليه ومقومات الحياة . . يموت هذا الزواج لانفصاله عن الحياة وعن النوع . وينكمش الزوجان في نفسيهما وحيدتين كأنهما قطعتان منفصلتان ، وتنتهى الغيرية الموجودة في الحب الى فردية ببعثها ضغط الحياة الساخر . . وتعود الى الرجل رغبته الطبيعية في التذويج حين تؤدى الألفة الى الاستخفاف . فليس عند المرأة جديد تبذله أكثر مما بذلته) . . (ص ٢٢٣ - ٢٢٦)

(ولندع غيرنا من الذين يعرفون يخبرونا عن نتائج تجاربنا . أكبر الظن أنها لن تكون شيئا نرغب فيه أو نريده . فنحن غارقون في تيار من التغيير ، سيحملنا بلا ريب الى نهايات محتومة لا حيلة لنا في اختيارها

وأى شيء قد حدث مع هذا الفيضان الجارف من العادات والتقاليد والنظم .
 فالآن وقد أخذ البيت في مدننا الكبرى في الاختفاء ، فقد فقد الزواج القاصر
 على واحدة جاذبيته الهامة . ولا ريب أن زواج المتعة سيظفر بتأييد أكثر فأكثر
 حيث لا يكون النسل مقصودا . وسيزداد الزواج الحر ، مباحا كان أم غير
 مباح ومع أن حريتهما إلى جانب الرجل أميل . فسوف تعتبر المرأة هذا الزواج
 أقل شرا من عزلة عقيمة تقضيها في أيام لا يغازلها أحد . سينهار (المستوى
 المزدوج) ، وستخت المرأة الرجل بعد تقليده في كل شيء على التجربة قبل
 الزواج . سينمو الطلاق ، وتزدحم المدن بضحايا الزيجات المحطمة .
 ثم يصاغ نظام الزواج بأسره في صور جديدة أكثر سماحة . وعندما
 يتم تصنيع المرأة ويصبح ضبط الحمل سرا شائعا في كل طبقة يضحى الحمل
 أمرا عارضا في حياة المرأة أو تحل نظم الدولة الخاصة بتربية الأطفال محل
 عناية البيت . . وهذا كل شيء !) (ص ٢٣٥ - ٢٣٦) .

والآن نسمع شهادة الأستاذ أبى الأعلى المودودى في بعض جوانب هذه
 الحضارة وما أنشأته من آثار تنطوى على تهديد مدمر للحياة الانسانية ذاتها
 فضلا عن خصائص الانسانية .

من كتاب (الحجاب) :

(ان أساطين الفلسفة والادب ، وأقطاب العلوم الطبيعية الذين رفعوا لواء
 الإصلاح في القرن الثامن عشر ، كانوا - كما سبق لنا الإشارة إليه - يجابهون
 نظاما للتمدن فيه أنواع من القيود والسدود ، وفيه صلابة من غير مرونة ،
 وعسر من غير يسر ، طافحا بالتقاليد التي لا يقبلها الطبع والضوابط الجامدة ،
 والطرق المناقضة للفطرة والعقل . وزاد طينه بلة انحطاط القوم المتواصل على
 طول القرون فجعله عقبة كأداء في كل طريق للرقى . فبجانب كانت النهضة
 العلمية والعقلية الجديدة تبعث في نفوس الطبقة المتوسطة أشد الميل إلى التقدم
 والنبوغ بالعمل والاجتهاد الذاتى . وبجانب آخر كانت على رؤوسهم طبقة
 الأمراء والزعماء الدينيين تبالغ في شدةهم بالأغلال التقليدية . فمن الكنيسة إلى
 الجندية والقضاء ، ومن قصور الامارة إلى المزارع ودور التجارة . . كل شعبة
 من شعب الحياة وكل مؤسسة للتنظيمات الاجتماعية كانت تجري من نظام
 يتيح لبعض الطبقات المخصوصة بحجة امتيازها القديمة وحقوقها المتوارثة
 أن تعسف وتجور على من لا ينتمى إليها من العاملين الناهضين ، فتذهب
 بثمار أعمالها ، وتستأثر بنتائج مواهبهم وكفاءاتهم . فكل محاولة يقوم بها
 القائمون للإصلاح تلك الحال كانت تخيب وتفشل بازاء أثره الطبقات المسيطرة
 وجهالتها .

لهذه الأسباب كلها غدت الطبقات الناشدة للإصلاح تثور في نفوسهم
 مع الأيام ثائرة الانقلاب الجامعة حتى غلبت عليهم وعمتهم آخر الأمر نزعات

البغى والثورة على هذا النظام الاجتماعى بجميع شعبه وأجزائه .. وراج بين الناس نظرية متطرفة فى الحرية الشخصية ، ترمى الى اعطاء الفرد الحرية القامة ، والاباحية المطلقة بازاء المجتمع ، فأصبحوا ينادون بأنه يجب أن يكون للفرد الحق المطلق فى عمل ما يشاء ، والحرية الكاملة فى ترك ما يشاء ، وليس للمجتمع أن ينتزع منه الحرية الشخصية .. إلخ (ص ٦٠ - ٦١) .

(من غرائب الاتفاق أنه قد وافت هذا الانقلاب الفكرى - وهو فى صدر شبابه - أسباب تمردية أخرى . ففى هذا العصر قامت الثورة الصناعية الشهيرة ، وأعقبته تغيرات هامة فى الحياة الاقتصادية كان من آثارها المترتبة على الحياة التمدنية ما هو عون على تحويل وجهة سير الاجتماع الحديث الى حيث تريد الآداب الانقلابية أن تحولها . وذلك أن تصور الحرية الشخصية الذى نشأ عليه النظام الرأسمالى جاءت الاختراعات الميكانيكية وامكانيات وفرة الانتاج الصناعى تحكمه وتقويه . فأقامت الطبقات الرأسمالية مؤسسات صناعية وتجارية كبرى وتحولت المراكز الجديدة للصناعة والتجارة الى مدن عامرة وأصبح ينجر اليها من القرى والارياف أضعاف الملايين من النفوس . وغلت تكاليف الحياة غلاء فاحشاً وارتفعت أسعار الحاجيات للحياة من الطعام والملبس والسكن الى ما فوق طاقة العامة زد على ذلك أن أضيف الى حاجيات الحياة ما لا يحصى من وسائل المعيشة المتجددة لأسباب راجع بعضها الى ارتقاء التمدن وبعضها الى مساعى أهل الثروة .

(ولكن النظام الرأسمالى لم يوزع الثروة بين الناس بما يكفل للجميع وسائل الحصول على تلك المتع واللذات وأدوات الزينة والزخرفة التى أدخلها فى لوازم الحياة بل هو لم يهيئ للعامة من وسائل المعاش ما يسدون به عوزهم بسهولة من حاجات الحياة الحقيقية - وهى السكنى والطعام والملابس - فى تلك المدن التى قد زج بهم اليها ..

(كان من نتائج ذلك كله أن أصبحت المرأة كلا على زوجها ، وأصبح الولد عبئاً على أبيه ، وتعذر على كل فرد أن يقيم أود نفسه فضلاً عن أن يعول غيره من المتعلقين به . وقضت الأحوال الاقتصادية أن يكون كل واحد من أفراد المجتمع عاملاً مكتسباً . فاضطرت جميع طبقات النساء - من الأبناء والأيامى والثيبات - أن يخرجن من بيوتهن لكسب الرزق رويداً .

(ولما كثر بذلك اختلاط الصنفين ، واحتكاك الذكور والاناث ، وأخذت تظهر عواقبه الطبيعية فى المجتمع ، تقدم هذا التصور للحرية الشخصية ، وهذه الفلسفة الجديدة للأخلاق ، فهدأ من قلق الآباء والبنات والآخره والأخوات ، والبعولة والزوجات ، وجعلوا نفوسهم المضطربة تطمئن الى أن الذى هو واقع أمام أعينهم لا بأس به فلا يوجسوا منه خيفة اذ ليس هبوطاً وتردياً ، بل

هو تهضة وارتقاء ، وليس فسادا خلقيا بل هو عين اللذة والمتعة التي يجب أن يقتنيها المرء في حياته ، وأن هذه الهاوية التي يدفع بهم اليها الرأسمالي ليست بهابوية النار ، بل هي جنة تجري من تحتها الأنهار .

(وما وقف الأمر عند هذا الحد بل جاء النظام الرأسمالي الذي رفعت قواعده على هذا التصور للحرية الشخصية فمنح الفرد حقا مطلقا من كل قيد أو شرط في اكتساب الثروة بكل ما أمكنه من الطرق وتبعته فلسفة الأخلاق . فأباح له كل وسيلة يمكن أن تتخذ لجمع الأموال ، وإن كان أثراء الفرد الواحد بتلك الوسائل والطرق مهلكة أفراد كثيرين . وبذلك تألف نظام التمدن من أوله الى آخره على صورة تؤثر الفرد على الجماعة من كل وجهة وليس فيها ضمان للمحافظة على مصالح الجماعة . بإزاء أثرة الفرد فافتحت السبل على اخوان الطمع والأثرة ليغيروا ويعتدوا على المجتمع كيف يشاءون فعمد هؤلاء الى الغرائز الانسانية يتحسسون فيها مواطن الضعف والخلل وراحوا يتفننون في استغلالها لأغراضهم . فقام واحد منهم وروج في الناس سيئة الخمر جلبا للثروة الى جيبه ولم ينهض منهم من يفقذ المجتمع من غوائل هذا الطاعون . وقام آخر وابغى خلق الله بأفة الربا ، ونصب شبكته في القاصية والدانية وما هنالك من يدفع عن دماء الناس ضر هذا العلق بل حافظت القوانين على مصلحة هذه الدويبة الفتاكة كي لا يسلم منها أحد بقطرة من دمه وجاء ثالث وأشاع في المجتمع طزقا مبتكرة للقمار حتى لم تسلم شعبة من شعب التجارة من غصره وما ثمة من يتقدم لحفظ الحياة الاقتصادية من هذه الحمى المحرقة .

(وما كان من الممكن في هذا العصر من الانانية والبغى والعدوان الفردي أن يعزب عن اخوان الأثرة والطمع ذلك الضعف الانساني الأكبر . الشهوة الجامحة . التي يمكنهم باستئثارها جلب كثير من المنافع . فلم يفتهم ذلك فعلا بل استخدموا غريزة الشهوة العارمة في الانسان ما وسعهم وما أمكنهم . اذ أصبح مدار العمل والعناية كله في المراقص والمسارح ومراكز اخراج الأفلام على أن تستخدم لها الغيد الحسان ، ويعرضن على المنصة في صورة أكمل من التبرج ، وفي هيئة أقرب الى العرى ويجلب الذهب من جيوب الرجال بأكثر ما يمكن من اضرار نار الشهوة فيهم . جاء قوم فمهدوا الأسباب لإكراه النساء وتقدموا بحرفة البغاء الى أن أصبحت تجارة دولية منظمة . وجاء آخرون فتفننوا في صنع أدوات الزينة والزخرفة . ثم عمموها في المجتمع ليزيدوا من غريزة التبرج التي جبلت عليها المرأة الى أن يجعلوها فيهن هوسا ، ويجمعوا بذلك الذهب والفضة ملء أكفهم . وجاءت فئة أخرى فاخترعوا الملابس النساء أزياء كاشفة مغرية واستخدموا كل فائنة الجمال لتلبسها وتغشى بها النوادي والحفلات حتى يقبل عليها الشباب ويفتنوا بها فتعزم الفتيات بتلك الأزياء الجديدة من اللباس وتربح تجارة مخترعها . وتخرج آخرون باشاعة الصور العارية والقصص الغرامية والمقالات الخليعة الى

استدرار الأموال وأخذوا كذلك يملأون جيوبهم باصابة العامة بالجذام الخلقى حتى انتهت الحال على مضي الأيام الى أن لم تبق ناحية من نواحي التجارة خالصة من عنصر الاغراء . وها أنت ذا صرت لا ترى في زمانك هذا اعلانا من الاعلانات التجارية في الجرائد والمجلات الا وسمته الملازمة البارزة صورة امرأة عارية أو في حكم العارية ، كأنه لم يعد من الممكن أن يكون اعلان ما وافيا بالغرض بدون وجود المرأة ، ولا تجد كذلك فندقا من الفنادق ولا مقهى ولا صالة عرض الا وقد استخدمت فيها المرأة لتعمل عملها المغناطيسي في الرجال .

(وكان المجتمع المسكين المخدول لا يملك - حيا ل ذلك كله - الا وسيلة واحدة للمحافظة على مصالحه وهي أن يستعين بتصوراته الخلقية على دفع تلك الغارات عن نفسه لكنما كان من ورائه فلسفة كاملة الأداء وعسكر شيطاني عرمرم من العلوم والآداب ، كانا لا يزالان يعملان عملهما في نسخ النظريات الخلقية ومحوها من النفوس .

(ومن براعة القاتل - والله - أن يحمل قتيله على الاستسلام للقتل بطيب خاطره ورضاه) . (ص ٨٢ - ٨٧) .

.. (هذه حال المرأة عندهم .. وأما الرجال فما تزيدهم كل هذه المظاهر الخلابية من الجمال النسوي الا شوقا وطموحا ونهمة . لأن نار الشهوة والعاطفة البهيمية المتأججة في الصدر لا تخمد بكل منظر جديد من الخلاعة والسفور ، بل تزداد لهيبا ، وتتطلب منظرا آخر أكثر منه سفورا وحسورا وتكشفا . ومثلهم في ذلك كمثلي من تصيبه لفحة من السموم فيكاد لا يسكن ظمؤه . كلما ازداد عطشا وظما . فهم دائما في اعداد أدوات ، وتهيئة أسباب وظروف لاطفاء أوار شهوتهم المبرح بهم ، ولا يهدأ لهم دون ذلك بال ، ولا هم يستقر لهم قرار . ما هذه الصور العارية ، وهذا الادب المكشوف وهذه القصص الغرامية ، وهذه المراقص والمبازل والمسرحيات المشحونة بالانفعالات والنزعات العارمة .. ما هذه كلها الا نماذج من جهودهم وحيلهم التي يتعاطونها لاختاد الشهوات الجامحة - ولكن في الحقيقة لاستثارتها والنفخ فيها - التي أججها هذا المجتمع الماجن ، وتلك الحياة الاجتماعية الضالة في صدر كل فرد من أفرادهم .. ولكنهم سموها بالفن لاختفاء هذا الضعف الكامن في نفوسهم وفي حياتهم .

(ولا يزال هذا الداء الوبيل - من غلبة الشهوات البهيمية - ينخر في كيان الامم الغربية وينتقص من قوة حياتها بسرعة هائلة . والتاريخ يشهد أنه ما سرى هذا الداء في مفاصل أمة الا أوردتها موارد التلف والفناء . ذلك بأنه يقتل في الانسان كل ما آتاه الله من القوى العقلية والجسدية لبقائه وتقدمه في هذه الحياة . وأنى للناس - لعمر الله - ذلك الهدوء وتلك الدعة والسكينة ،

التي لابد لهم منها لمعالجة أعمال الانشاء والتعمير ما دامت تحيط بهم محركات شهوانية من كل جانب ، وتكون عواطفهم عرضة أبدا لكل فن جديد من الاغراء والتهيج ، ويحيق بهم وسط شديد الاستثارة ، قوى التحريض ، ويكون الدم في عروقهم في غليان مستمر بتأثير ما حولها من الأدب الخليع ، والصور العارية ، والأغاني الماجنة . والأفلام الغرامية ، والرقص المثير ، والمناظر الجذابة من الجمال الأنثوى العريان ، وفرض الاختلاط بالصنف المخالف . - أستغفر الله - بل أنى لهم ولأجيالهم الناشئة أن يجدوا في غمرة هذه الهيجات الجو الهادئ المعتدل الذي لا مندوحة عنه لتنشئة قواهم الفكرية والعقلية وهم لا يكادون يبلغون الحلم حتى يغتالهم غول الشهوات البهيمية ويستحوذ عليهم . وإذا هم واقعو بين ذراعى هذا الغول فأنى لهم النجاة منه ومن غوائله وعواذيه !) . (ص ٣٧ - ٣٩) .

(كان أكثر الأمم تأثرا بحركة منع التناسل هي فرنسا فكانت نسبة المواليد فيها الى الانخفاض منذ أربعين سنة على التوالي - عند نشوب الحرب العالمية الأولى - ولم تكن الا عشرون مقاطعة من مقاطعات فرنسا السبع والثمانين تربو فيها نسبة المواليد على نسبة الوفيات . وأما المقاطعات السبع والستون الباقية فكانت نسبة الوفيات فيها أكثر من نسبة المواليد . وكان معدل الوفيات في بعض مقاطعاتها يتراوح بين ١٣٠ ، ١٧٠ بازاء كل مئة مولود . فلما نشبت الحرب العالمية الأولى ودفعت الأمة الفرنسية الى موقف حرج بين الموت والحياة أدرك أرباب فكرها بغتة أن هذه الأمة البائسة تفتقر الى شباب مقاتلين ، ورجال محاربين ، وأنه ان ضحى - على الفرض - بذلك العدد القليل من شباب الأمة وفتياتها في سبيل الدفاع عن الوطن في تلك الآونة ، فإنه لن تمكن النجاة من كرة العدو الثانية . فكان من انبعاث هذا الشعور في نفوس الفرنسيين أن تملكتم مشاعرهم فكرة الاستزادة من النسل حتى خبلتهم وجعل الكتاب والصحفيون والخطباء - وحتى أهل الجد من رجال الدين والسياسة - كلهم يهيبون بالناس من كل جانب وبصوت واحد : أن يكثرُوا من التوليد والتناسل ، ولا يبالوا القيود التقليدية من النكاح والزواج ونادوا أن العذراء التي تقبرع برحمها للتوليد خدمة للوطن ، تستحق العز والكرامة لا التعب والملامة ! وكان هذا العصر المضطرب بطبيعة الحال حافزا قويا لدعاة الحرية والاباحية فانتهزوا الفرصة السانحة ونبثوا جميع ما كان قد بقى في جعبة فكرهم الشيطاني من النظريات) . (ص ٧٢ ، ٧٣) .

(ان أول ما قد جر على الفرنسيين تمكن الشهوات منهم اضمحلال قواهم الجسدية وتدرجها الى الضعف يوما فيوما . فان الهياج الدائم قد أوهم أعصابهم ، وتعبد الشهوات يكاد يأتي على قوة صبرهم وجلدهم ، وطفيان الأمراض السرية قد أجحف بصحتهم . فمن أوائل القرن العشرين لا يزال حكام الجيش الفرنسي يخفضون من مستوى القوة والصحة البدنية المطلوب في المتطوعة

للجندى الفرنسى على فترة كل بضع سنين لأن عدد الشبان الوافين بالمستوى السابق من القوة والصحة لا يزال يقل ويندر فى الأمة على مسير الأيام . . وهذا مقياس أمين يدلنا - كدلالة مقياس الحرارة فى الصحة والتدقيق - على كيفية اضمحلال القوى الجسدية فى الأمة الفرنسية (ص ١١٣) .

(والنكبة الثانية العظيمة التى قد جرهما على التمدن الفرنسى طغيان الشهوة المطلقة ورواج الاباحية وقبولها : هى خراب النظام العائلى وتقوض ننيانه) . . (ص ١١٤) .

(والأمة الفرنسية - كما أسلفت - لا تزال تهبط فيها نسبة المواليد منذ ستين عاما متوالية . ففى بعض السنين تزيد نسبة الوفيات على نسبة المواليد ، وفى الأخرى تتساويان وفى الثالثة لا تزيد على نسبة الوفيات الا بقليل جدا . وبجانب آخر لا يزال عدد الجالية المهاجرين فى فرنسا ينمو ويكثر فكانوا قرابة ثلاثة ملايين من بين اثنين وأربعين مليوناً من سكان فرنسا الأصليين سنة ١٩٣١ . وان استمرت الحال على ما هى عليه الآن ، فلا يستبعد أن تعود الأمة الفرنسية عند ختام القرن العشرين أقلية فى وطنها . . (ص ١٣٢) .

(ولا يحسبن أحد أن الأمة الفرنسية تنفرد بذلك كله وتشذ عن غيرها فى هذا الباب . بل الأمر أن جميع الأمم التى قد آمنت بما ذكر آنفا من نظريات الأخلاق ومبادئ الاجتماع المتطرفة تماثلها وتجاربيها فى تلك الحال) . . (ص ١٢٣) .

نشر فى جريدة فرى برس بحوثى الأمريكية مقال جاء فيه :

(ان ما قد نشأ بيننا الآن من قلة الزواج وكثرة الطلاق وتفاحش العلاقات غير المشروعة - الدائمة والعارضة - بين الرجال والنساء يدل كله على أننا راجعون القهقرى الى البهيمية . فالرغبة الطبيعية فى النسل الى التلاشى ، والجيل المولود حبله على غاربه ، والشعور بكون تعمير الأسرة والبيت لازماً لبقاء المدنية والحكم المستقل ، يكاد ينتفى من النفوس . وبخلاف ذلك أصبح الناس ينشأ فيهم الاغفال لمآل المدنية والحكومة وعدم النصح لها) . . (ص ١٣٧) .

(كل هذا الاتباع لاهواء النفس والنفور من تبعات الزوجية والتبرم بالحياة العائلية والارتخاء فى الروابط الزوجية ، يكاد يذهب فى المرأة عاطفة الامومة الفطرة التى هى أشرف العواطف الروحية وأسمأها فى النساء والتى لا يقف

عليها بقاء الحضارة والتمدن فحسب ، بل بقاء الانسانية جمعاء وما نجمت
سيئات منع الحمل ، واسقاط الجنين ، وقتل الأولاد ، الا بنضوب هذه العاطفة
في نفس المرأة فالمعلومات عن تدابير منع الحمل موفورة لكل فتى وفتاة في
الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من قيود القانون . والآلات والعقاقير
المانعة للحمل معروضة للبيع في الحوانيت كالسلعة المباحة تستصحبها دائما
بنات المدارس والكليات - بله عامة النساء - لكي لا تفوت احداهن لذات
عشية من عشيات الشباب ، ان نسي خدينها أن يأخذ أدواته معه . فيكتب
القاضي (لندسى) في محكمة دنفر : (٤٩٥ بنتا في السن الباكورة من
بنات المعاهد الثانوية اعترفن لى بأنهن قد جربن العلاقة الجنسية مع
الصبيان الا أنه لم تحمل منهن الا خمس وعشرون . وأما الباقيات فسلم
بعضهن من الحمل بمحض الاتفاق . ولكن كانت لأكثرهن خبرة كافية بتدابير
منع الحمل . وهذه الخبرة قد عمت فيهن الى حد لا يكاد الناس يصيبون في
تقديره) . (ص ١٣٩) .

وقد ذكرت مجلة أمريكية هذه الأسباب التي لا تزال تؤدي الى رواج
الفحشاء وقبولها هناك بالكلمات الآتية :

(عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم . وهي جميعها في
تسعير سعير لأهل الأرض : أولها الادب الفاحش الخليع الذي لا يفتأ يزداد
في وقاحته ورواجه بعد الحرب العالمية (الأولى) بسرعة عجيبة . . والثاني
الأفلام السينمائية التي لا تذكي في الناس عواطف الحب الشهواني فحسب ،
بل تلقنهم دروسا عملية في بابه . . والثالث انحطاط المستوى الخلقى في عامة
النساء الذي يظهر في ملابسهن بل في عريهن وفي اكثارهن من التدخين
واختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا التزام . . هذه المفاصد الثلاثة فينا الى الزيادة
والانتشار بتوالي الأيام . ولا بد أن يكون مآلها زوال الحضارة والاجتماع
النصرانيين وفناءهما آخر الأمر . فان نحن لم نحد من طغيانها فلا جرم أن
يأتى تاريخنا مشابها لتاريخ الرومان ومن تبعهم من سائر الأمم الذين قد
أوردتهم هذا الاتباع للشهوات والأهواء موارد التهلكة والفناء مع ما كانوا فيه
من خمور ونساء ومشاكل ورقص وغناء) . (ص ١٢٩) .

* * *

والآن نستمع الى شهادة الطبيبة التي تحدثت عنها الدكتورة عائشة
عبد الرحمن (بنت الشاطي) بعنوان (جنس ثالث في طريقه الى الظهور)
من مشاهداتها في (فيينا) :

(. . شئت الظروف أن أذهب في عطلة الأحد لزيارة صديقة لى طيبة
باحدى ضواخى (فيينا) - بعد أسبوع مرهق قضيناه بين أوراق البردى
العربية في دار الكتب - وكنت أحسب أن يوم الأحد هو أنسب وقت لمثل

تلك الزيارة • فما كان أشد عجبى حين فتحت لى صديقتى باب بيتها معجلة وفى يدها (بطاطس) تقشره • ثم قادتنى فى لطف الى مطبخها لنأخذ مجلسنا هناك •

(ولم يغب عنها ما شعرت به من دهشة • فابتدرتنى قائلة :

(ما كنت تتوقعين هذا المنظر : طبيبة فى المطبخ يوم الأحد !

(قلت ضاحكة :

(أما العمل يوم الأحد فربما فهمته • وأما اشتغالك بالطبخ مع ما أعرفه من إرهاق مهنتك ، فهذا ما لم أنتظره •

(فردت :

(لو عكست لكنت أقرب الى الصواب • فالعمل فى عطلة الأحد هو المستغرب عندنا • لولا أنه فرصتى الوحيدة لكى أقف هنا حيث ترين • وأما اشتغالى بالمطبخ فلعلى لم أتجاوز به نطاق مهنتى • اذ هو من نوع العلاج لحالة قلق أعانيها وتعانيها معى سيدات أخريات من المشتغلات بالأعمال العامة •

(ولما سألتها عن سر هذا القلق - مع استقرار الوضع الاجتماعى للمرأة الغربية - أجابت بأن ذلك القلق ، لا صلة له بمتاعب الانتقال المفروضة على جيل الطليعة من نساء الشرق ! وإنما هو صدى شعور ببدء تطور جديد يتوقع حدوثه علماء الاجتماع والفسولوجيا والبيولوجيا فى المرأة العاملة • وذلك لما لحظوا من تغير بطىء فى كيانها لم يثر الانتباه أول الأمر لولا ما سجلته الاحصاءات من اطراد النقص فى المواليد بين العاملات • وكان المظنون أن هذا النقص اختياري محض وذلك لحرص المرأة العاملة على التخفف من أعباء الحمل والوضع والارضاع تحت ضغط الحاجة والاستقرار فى العمل • ولكن ظهر من استقراء الاحصاءات أن نقص المواليد للزوجات العاملات ، لم يكن أكثره عن اختيار بل عن عقم استعصى علاجه • وبفحص نماذج شتى متنوعة من حالات العقم اتضح أنه فى الغالب لا يرجع الى عيب عضوى ظاهر • مما دعا العلماء الى افتراض تغير طارىء على كيان الأنثى العاملة نتيجة لانصرافها المادى والذهنى والعصبى - عن قصد أو غير قصد - عن مشاغل الأمومة ودنيا حواء وتشبثها بمساواة الرجل ومشاركته فى ميدان عمله •

(واستند علماء الأحياء فى هذا الفرض - نظريا - الى قانون طبيعى معروف وهو أن (الوظيفة تخلق العضو) ومعناها فيما نحن فيه أن وظيفة الأمومة هى التى خلقت فى حواء خصائص مميزة للأنوثة لابد أن تضمر تدريجيا بانصراف المرأة عن وظيفة الأمومة واندماجها فيما نسميه (عالم الرجل) •

(ثم تابع العلماء هذا الفرض فان التجارب تؤيده الى أبعد مما كان منتظرا واذا بهم يعلنون - في اطمئنان مقرون بشيء من التحفظ - عن قرب ظهور (جنس ثالث) تضرر فيه خصائص الانوثة التي رسختها الممارسة الطويلة لوظيفة حواء .

(وثارت اعتراضات . . منها : أن كثرةعاملات ينفرن من العقم ويشتهين الولد . ومنها : أن المجتمع الحديث يعترف بالعاملة الأم ويحمي حقها في العمل ويتيح لها بحكم القاذون فرصة الجمع بين شواغل الأمومة وواجبات العمل . ومنها : أن عهد المرأة بالخروج من دنياها الخاصة لا يتعدى بضعة أجيال على حين يبلغ عمر خصائص الانوثة فيها ما لا يحصى من دهور وأحقاب .

(وكان الرد على هذه الاعتراضات : أن اشتهاى الزوجة العاملة للولد يخالطه دائما الخوف من أعبائه والاشفاق من أثر هذه الأعباء على طمأنينة مكانها في محل العمل . ثم ان الاعتراف بالعاملة الأم قلما يتم الا في حدود ضيقة وتحت ضغط القانون . وما أكثر ما يجد أصحاب العمل فرصتهم لتفضيل غير الأمهات . وأما قصر عهد المرأة بالخروج فيرد عليه بأن هذا الخروج - على قرب العهد به - قد صحبه تنبه حاد الى المساواة بالرجل ، وإصرار عنيد على التشبه به - مما عجل ببوادى التغيير لعرق تأثير فكرة المساواة على أعصاب المرأة وقوة رسوخها في ضميرها .

(وما يزال المهتمون بهذا الموضوع ، يرصدون التغيرات الطارئة على كيان الأنثى ويستقرئون في اهتمام بالغ دلالات الأرقام الاحصائية لحالات العقم بين العاملات ، والعجز عن الارضاع لنضوب اللبن وضور الأعضاء المخصصة لوظيفة الأمومة) . . (جريد الأهرام) .

* * *

ومن مقال اخبارى في (أخبار اليوم) - من استوكهلم - لموسى صبرى :

(قال لى أستاذ جامعى سويدي :

(اننا نعلم أبناءنا وبناتنا في المدارس الثانوية وفي سن مبكرة ، كل شيء عن الجنس واضحا صريحا . ليست لدينا مشكلة جنس . ان المتعة الجنسية كمتعة الطعام اللذيذ ، ومتعة الملابس الأنيقة ، والعلاقات الجنسية بين الرجال والنساء قبل الزواج هى شيء طبيعى عادى ، وما يباح للشباب يجب أن يباح للفتاة .

... (وخلاصة القول ان حرية الحب) في السويد تعنى أن نداء الجنس هو نداء طبيعى ، كنداء البطن ، ونداء العقل . . ليس فيه ما يدعو الى كبتة أو شدة كتمانها . . ولقد تطور بهم مجتمعهم الى هذه النظرة المجردة الى الجنس بين الرجل والمرأة - وقد فوجئت وأنا أتروض في حدائق (سكانسن)

ذات صباح مشمس بوجود بركة مياه لاستحمام الصبية والبنات • ورايت الأولاد والبنات يستحمون في الماء عرايا كما ولدتهم أمهاتهم وهم ما بين سن الثامنة والحادية عشرة •• وتبددت المفاجأة تماما عندما عرفت أن الكبار أيضا من النساء والرجال ينزلون الى البحر ويمرحون على الشاطئ وهم عرايا تماما •• ليس هذا هو أسلوبهم في التصيف فهناك من يرتدى المايوه • ولكن نزول (شلة) من الجنسين الى البحر - وهم عرايا - أمر لا يلفت النظر ولا يدير أى رأس !

والسؤال : وماذا تفعل الفتاة اذا أصبحت أما بغير زواج ؟

(والجواب : اذا تخلصت من جنينها كان بها • واذا لم تتخلص فان الدولة كفيلة برعاية الطفل وحضانتها وتعليمه بالمجان حتى سن السادسة عشرة • وهو يقيد في سجل مواليد باسم أمه • أو باسم الأب - اذا اعترف به - والمجتمع لا يعطى الابن غير الشرعى أو الأمهات غير المتزوجات الا كل تقدير واحترام !

وهنا نتساءل - في جد وخطورة :

اذا كانت السويد تعتبر كدولة من أرقى دول العالم ، فهل نستطيع ان نقصور أننا - وباقي الدول - سننجرف الى هذا المصير ان عاجلا أو آجلا ؟
(وتأكيد تقدم السويد - كأرقى دول العالم - أمر تؤيده الاحصاءات وتعترف به كل الأبحاث العلمية •

(ان ما يخص الفرد الواحد في السويد من الدخل القومى يساوى ٥٢١ جنيها مصريا في العام • أى حوالى ٤٣ جنيها في الشهر الواحد •

(ووصل نظام الحكم الاشتراكى في السويد الى ما يقارب محو الفروق تماما بين الطبقات بفرض الضرائب التصاعدية وایجاد مختلف أنواع التأمينات الصحية والاجتماعية التى لا تجدها في دول أخرى •

(كل مواطن يستحق نصيبه من التأمين الصحى واعانات المرض التى تصرف نقدا والعلاج المجانى في المستشفيات •

(تدفع اعانة أمومة لكل النساء • تشمل هذه الاعانة مصاريف الولادة والرعاية الطبية في المستشفى واعانة اضافية لكل مولود •

(التأمين ضد اصابات العمل اجبارى •

(شروط الاعانات في حالة البطالة هى أسخى شروط معروفة دوليا •

(تقدم الدولة مساعدات اجتماعية للطفولة أقرب الى الخيلى • منها اعانة مالية قدرها ٤٠ جنيها في العام للطفل حتى يبلغ ١٦ سنة • رعاية

صحية مجانية • مصاريف انتقال مجانية للاجازات يتمتع بها الطفل حتى سن ١٤ سنة • مدارس برسوم تافهة لرعاية الأطفال دون سن المدرسة طول اليوم •

(التعليم في جميع مراحله بالمجان ، مع تقديم اعانات ملابس ، واعانات معيشية لغير القادرين وتقدم للطلبة قروض دراسية تصل الى ٢٥٠ جنيها للطلبة المجتهدين •

(تقدم الدولة قروضا لتأثيث منازل العرسان تصل الى ٣٠٠ جنيها بفائدة بسيطة تسدد على خمس سنوات •

(ان ثلث الضرائب التي يدفعها الشعب السويدي تنفقها الدولة في التأمينات الاجتماعية ، وتدفع الدولة ٨٠ في المائة منها في مساعدات نقدية • ان أضخم ميزانية هي ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية التي وصلت هذا العام الى ٣٣٤ مليون جنيه • ثم تليها ميزانية وزارة التربية وقد بلغت ١٣٣ مليون جنيه • بينما تنزل ميزانية القصر الملكي الى حوالي ٤٠٠ ألف جنيه فقط •

(مع وجود كل هذه المشجعات على الاستقرار في الحياة وتكوين أسرة فان الخط البباني لعدد سكان السويد يميل الى الانقراض • مع وجود الدولة التي تكفل للفتاة اعانة زواج ثم تكفل لطفلها الحياة حتى يتخرج في الجامعة • فان الأسرة السويدية في الطريق الى عدم انجاب أطفال على الاطلاق •

(يقابل هذا :

(انخفاض مستمر في نسبة المتزوجين الى غير المتزوجين ••

(وارتفاع مستمر في نسبة عدد المواليد غير الشرعيين ••

(مع ملاحظة أن ٢٠ في المائة من البالغين الاولاد والبنات لا يتزوجون أبدا •

(لقد بدأ عهد التصنيع وبدأ معه المجتمع الاشتراكي في السويد عام ١٨٧٠ • كانت نسبة الأمهات غير المتزوجات في ذلك العام ٧ في المائة وارتفعت هذه النسبة في عام ١٩٢٠ الى ١٦ في المائة ، والاحصاءات بعد ذلك لم اعثر عليها ولكنها ولا شك مستمرة في الزيادة •

(ان نسبة الطلاق في السويد هي أكبر نسبة في العالم كله • ان طلاقا واحدا يحدث بين كل ست أو سبع زيجات - طبقا للاحصاءات التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالسويد • والنسبة بدأت صغيرة وهي مستمرة

في الزيادة ٠٠ في عام ١٩٢٥ كان يحدث ٢٦ طلاقا بين كل ١٠٠ ألف من السكان ٠ ارتفع هذا الرقم الى ١٠٤ في عام ١٩٥٢ ٠ ثم ارتفع الى ١١٤ في عام ١٩٥٤ ٠

(سبب ذلك أن ٣٠ في المائة من الزيجات تتم اضطرارا تحت ضغط الظروف بعد أن تحمل الفتاة ، والزواج بحكم (الضرورة) لا يدوم بطبيعة الحال ٠ ويشجع على الطلاق أن القانون في السويد لا يضع أية عقبة أمام الطلاق ، اذا قرر الزوجان أنهما يريدان الطلاق فالأمر سهل جدا ٠ واذا طلب أحدهما الطلاق فإن أى سبب بسيط يقدمه يمكن أن يتم به الطلاق ٠

(واذا كانت (حرية الحب) مكفولة في السويد ٠٠ فهناك حرية أخرى يتمتع غالبية أهل السويد ٠٠ انها (حرية عدم الايمان بالله) ! لقد انتشرت في السويد الحركات التحررية من سلطان الكنيسة على الاطلاق وهذه الظاهرة تسود النرويج والدنمارك أيضا ٠ فالمدرسون في المدارس والمعاهد يدافعون عن هذه الحرية ويبحثونها في عقول النشء والشباب ٠٠ ان الكنائس موجودة في كل مكان ولكنها أقرب الى التحف الأثرية ٠ والدولة تصرف على الكنائس وتدفع مرتبات القسيس ٠ ولكن الكنيسة لا تفتح أبوابها الا صباح الأحد لبضع ساعات ولا يؤمها الا عدد محدود جدا من العجائز أمثال جدتي وجدتك ، والنكتة التي تسمعا منها : انهم حددوا ساعات العمل للكنيسة بثلاث ساعات في الأسبوع ٠ وانها من حقها بعد ذلك أن تأخذ اجازة ٠٠ لم يعودوا يؤمنون بأن الدين هو وسيلة الى اشباع حاجات النوع الانساني !

(وهذه ظاهرة جديدة تهدد الجيل الجديد في السويد وباقي دول اسكندنافيا ٠ ان افتقارهم للايمان يجرفهم الى الانحراف والى الادمان على المخدرات والخمور ٠

٠٠ (وقد قدر عدد أطفال العائلات التي لها أب مدمن بحوالى ١٧٥ ألفا ٠ أى ما يوازى ١٠ في المائة من مجموع أطفال العائلات كلها ٠٠ واقبال المراهقين على ادمان الخمر يتضاعف ٠٠ ان من قبض عليهم البوليس السويدي في حالة سكر شديد من المراهقين بين سن ١٥ ، ١٧ يوازى ثلاثة أمثال المقبوض عليهم بنفس السبب منذ ١٥ عاما ! وغادة الشراب بين المراهقين والمراهقات تسير من سيئ الى أسوأ ٠٠ ويتبع ذلك حقيقة رهيبة :

ان عشر الذين يصلون الى سن البلوغ في السويد يتعرضون لاضطرابات عقلية تلازم أمراضهم الجسدية ٠ ولا شك أن التماذى في التمتع بحرية عدم الايمان سيضاعف هذه الانحرافات النفسية ٠ ويزيد من دواعى تفكك الأسرة ويقربهم الى هوة انقراض النسل ٠٠

(قال لى صحفى نرويجى :

(ان مستقبل شباب اسكندنافيا يتجه الى الهاوية بلا ايمان ٠٠

(قلت له :

(وماذا تفعل حكومتكم لدرء هذا الخطر ؟

(أجاب متألماً :

(ان حكومتنا أيضا ليست مؤمنة) . . (أخبار اليوم) .

* * *

وبدون أى تعليق أو تعقيب نخلق هذا الفصل على هذه النذر الرهيبة فهي ناطقة بذاتها . ان الذين يخالفون قانون الفطرة ، لا يمكن أن يمضوا بلا عقاب . . وهو عقاب رهيب ولو تفتحت عليهم أبواب كل شيء من خيرات الأرض ورخاء العيش ومضاعفة الدخل ، والضمانات المادية الخيالية . فلحياة الانسانية قوانينها الفطرية الصارمة التى لا تتجامل ، ولا تتخلف ، ولا تلين . .

هذه القوانين هى التى يقول عنها الدكتور الكسيس كارييل :

(انهم لم يدركوا أن أجسامهم وشعورهم تتعرض للقوانين الطبيعية . وهى قوانين أكثر غموضا - وان كانت تتساوى فى الصلابة - مع القوانين الدنيوية . كذلك لم يدركوا أنهم لا يستطيعون أن يعتدوا على هذه القوانين دون أن يلاقوا جزاءهم) .

ولقد حذر الله - سبحانه - عباده عواقب التعرض للخلاف عن هذه القوانين . وذلك حين يعرضون عن منهج الله وهده المتمشى مع سنته فى الكون فلا تكون لهم من عواقبها نجاة :

((فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا ، والحمد لله رب العالمين)) (الانعام : ٤٤ ، ٤٥) .

((حتى اذا اخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها اناها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون)) (يونس : ٢٤) .

وصدق الله العظيم .

* * *

ولعل بهذا نوضح موضوع المؤيدات الفطرية التى تجعل الانسان امام طريق وحيد عليه أن يسلكه هو طريق الله المتمثل بالاسلام دينه الحق ((ان الدين عند الله الاسلام)) (آل عمران : ١٩) . الاسلام الذى أنزله الله على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ((ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين)) (آل عمران : ٨٥) .

القِسْمُ الثَّانِي

المُؤَيَّدَاتُ الرِّبَانِيَّةُ

ويقسم الى قسمين :

- (أ) المؤيدات الربانية في الدنيا •
- (ب) المؤيد الربانى الثانى : الآخرة •

(١) المؤيدات الربانية في الدنيا

ما ذكرناه في المؤيد السابق من عقوبات الفطرة هو من نوع النتائج المترتبة على مقدماتها ، أو من نوع تحقيق القضية اذا وجدت أسبابها ، أما المقصود بهذا المؤيد هنا فهو العقوبة المترتبة على الذنب بفعل الله قهرا للمذنب والكل في الحقيقة فعل الله ، ولكن ذلك عقوبة تظهر نتائجها بشكل واضح دون أن يرى للقهر الالهى تدخل ظاهر فيها . وهذا يرى فيه بشكل ظاهر تدخل القهر الالهى .

وحتى يتضح هذا المقام نضرب مثالا :

ان من عقوبات الفطرة على اللواط هى اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء مما يؤدي الى الاخلال بعملية التوالد لبقاء النوع .

فأمة كأمة لوط مثلا عندما أصيبت بهذا الداء واستشرى بها فانه يعرضها الى الفناء عمليا اذا مشيت بهذا الانحراف الى منتهاه فهذه عقوبة فطرية على جريمة بعينها ولكن زيادة على ما يترتب على هذه العقوبات الفطرية فان الله عذب هذه الأمة عذابا آخر استأصلها به اذ جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود .

فالذى نعنيه في هذا الباب هو هذا النوع من العقوبات الالهية التى يعاقب بها المنحرفون عن أمره والمجرمون .

وقد قص الله علينا في القرآن أنواعا من هذه العقوبات عاقب بها أقواما أو رجالا لارتكابهم جرائم الانحراف عن أمره وأمر رسله عليهم الصلاة والسلام ننقلها أولا ليتضح لنا الأمر ثم نعقب على ذلك ببعض التعليقات وعلى هذا فبحثنا هذا سينقسم الى قسمين أولا : نماذج من العقوبات ، ثانيا : تعليقات

أولا: نماذج من العقوبات

(١) قارون :

((ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ، وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة اذ قال له قومه لا تفرح ، ان الله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، واحسن كما أحسن الله اليك ، ولا تبغ الفساد فى الأرض ، ان الله لا يحب

المفسدين • قال انما اوتيته على علم عندي ، او لم يعلم أن الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ، ولا يسئل عن ذنوبهم الجrehون • فخرج على قومه في زينته ، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتى قارون انه لخذو حظ عظيم • وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون • فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين • وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ، ويكانه لا يفلح الكافرون «
(القصص : ٧٦ - ٨٢)

(ب) أصحاب الجنة :

« انا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصرمنها مصبحين • ولا يستثنون • فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون • فأصبحت كالصريم • فتنادوا مصبحين • أن اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين • فانطلقوا وهم يتخافتون • أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين • وغدوا على حرد قادرين • فلما رأوها قالوا انا لصالون • بل نحن محرومون • قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون • قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين • فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون • قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين • عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون • كذلك العذاب ، ولعذاب الآخرة أكبر ، لو كانوا يعلمون « (القلم : ١٧ - ٣٣) •

(ج) صاحب جنتين :

« واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحققناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا • كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ، وفجرنا خلالهما نهرا • وكان له ثور فقال لصاحبه وهو يحاوره انا أكثر منك مالا وأعز نفرا • ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا • وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا • قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا • لکنا هو الله ربى ولا أشرك بربى احدا • ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ، ان ترن انا أقل منك مالا وولدا • فعسى ربه ان يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا • أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا • وأحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتنى لم أشرك بربى احدا • ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا «
(الكهف : ٣٢ - ٤٣)

(د) المعتدون من اليهود على حرمة يوم السبت :

((واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم ، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون • واذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا ، قالوا معذرة الى ربكم ولعلمهم يتقون • فلما نسوا ما ذكروا به أنجيناهم الذين يهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون • فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين)) (الأعراف : ١٦٣ - ١٦٦)

(هـ) قوم نوح :

((كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازجر • فدعا ربه انى مغلوب فانتصر • ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر • وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر • وحملناه على ذات ألواح ودسر • تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر • ولقد تركناها آية فهل من مدكر • فكيف كان عذابي ونذر)) (القمر : ٩ - ١٦)

((ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم • ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ، انهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين)) (الأنبياء : ٧٦ ، ٧٧)

(و) عاد :

((كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر • انا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر • تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر • فكيف كان عذابي ونذر)) (القمر : ١٨ - ٢١)

((وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية • سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية • فهل ترى لهم من باقية)) (الحاقة : ٦ - ٨)

(ز) ثمود :

((كذبت ثمود بالنذر • فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذن لقي ضلال وسعر • ألقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر • سيعلمون غدا من الكذاب الأشر • انا مرسلوا الناقة فقتل لهم فارقتهم واصطبر • ونبتهم ان الماء قسمة بينهم ، كل شرب محتضر • فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر • فكيف كان

عذابي ونذر • انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر))
(القمر : ٢٣ - ٣١)

(ح) قوم لوط :

((فلما جاء آل لوط المرسلون • قال انكم قوم منكرون • قالوا بل جنناك
بما كانوا فيه يمترون • واتيناك بالحق وانا لصادقون • فأسر بأهلك بقطع
من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤهرون • وقضينا
اليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين • وجاء أهل المدينة يستبشرون •
قال ان هؤلاء ضيفي فلا تنضحون • واتقوا الله ولا تخزون • قالوا أو لم ننهك
عن العالمين • قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين • لعمرك انهم لفي سكرتهم
يعمّهون • فأخذتهم الصيحة مشرقين • فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم
حجارة من سجيل • ان في ذلك لآيات للمتوسمين • وانهما لبسبيل مقيم •
ان في ذلك لآية للمؤمنين)) (الحجر : ٦١ - ٧٧)

((فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل
منضود • مسومة عند ربك ، وما هي من الظالمين ببعيد))

(هود : ٨٢ ، ٨٣)

((ولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين •
انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ، بل أنتم قوم مسرفون • وما كان
جواب قومه الا أن قالوا أخرجوهم من قرينتكم ، انهم أناس يتطهرون • فأنجيناه
وأهله الا امرأته كانت من الغابرين • وأمطرنا عليهم مطرا ، فانظر كيف كان
عاقبة المجرمين)) (الأعراف : ٨٠ - ٨٤)

(ط) قوم شعيب :

((والى مدين أخاهم شعيبا ، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ،
قد جاءكم بينة من ربكم ، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم
ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها ، ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين •
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها
عوجا ، واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم ، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين •
وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى
يحكم الله بيننا ، وهو خير الحاكمين • قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك
يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ، قال لو كنا
كارهين • قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها ،
وما يكون لنا أن نعود فيها الا أن يشاء الله ربنا ، وسع ربنا كل شيء علما ،

على الله توكلنا ، ربنا افتح بيننا وبين قومهنا بالحق وانت خير الفاتحين •
وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذن لخاسرون • فاخذتهم
الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين • الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها ،
الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين • فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم
رسالات ربي ونصحت لكم ، فكيف آسى على قوم كافرين •
(الاعراف : ٨٥ - ٩٣)

(ي) فرعون وقومه :

((ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات)) •
(الاعراف : ١٣٠)

((فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين • ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا
ربك بما عهد عندك ، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك
بنى اسرائيل • فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكتون •
فانقمنا منهم فاعرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين))
(الاعراف : ١٣٣ - ١٣٦)

(ك) بنو اسرائيل :

((وقضينا الى بنى اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن
علوا كبيرا • فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولى بأس شديد
فجاسوا خلال الديار ، وكان وعدا مفعولا • ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا • ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ، وان
أسأتم فلها ، فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه
أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا • عسى ربكم أن يرحمكم ، وان عدتم عدنا ،
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا)) (الاسراء : ٤ - ٨) •

((واذا قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم
أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين • يا قوم ادخلوا
الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين •
قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان
يخرجوا منها فانا داخلون • قال رجالان من الذين يخافون أنعم الله عليهما
ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون ، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم
مؤمنين • قالوا يا موسى انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ، فاذهب أنت وربك
فقاتلا انا ههنا قاعدون • قال رب انى لا أملك الا نفسى وأخى ، فافرق بيننا
وبين القوم الفاسقين • قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة ، يقيهون في
الأرض ، فلا تناس على القوم الفاسقين)) (المائدة : ٢٠ - ٢٦) •

(ل) أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :

« ويوم حنين اذ أعجبتمكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين • ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ، وذلك جزاء الكافرين • ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ، والله غفور رحيم »
(التوبة : ٢٥ - ٢٧)

« ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه ، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتهم من بعد ما أراكم ما تحبون ، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ، ولقد عفا عنكم ، والله ذو فضل على المؤمنين »
(آل عمران : ١٥٢)

ثانيا : تعليقات

(أ) يلاحظ من الأمثلة القرآنية السابقة أن عقوبة القهر الالهي في الدنيا تأتي بأشكال متعددة فقد تكون غرقا ، وقد تكون صاعقة ، وقد تكون مرضا ، وقد تكون زلزالا ، وقد تكون ••• وفي الحقيقة ما من مصيبة يصاب بها الانسان الا وهى أثر من آثار هذا القهر ، وقد ذكرت هذا المعنى الآية :
« وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير » (الشورى : ٣٠)
•• وان لم تكن المصيبة عقوبة فهى تربية أو امتحان أو ترقية لمقام « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » (الانبياء : ٣٥) •

(ب) أن عقوبة القهر الالهي العام لا تظهر الا اذا سبقها رخاء ، لذلك كان من سنة الله أن يمد للظالمين والكافرين ، فترى الظالمين والكافرين مهما ذكروا لا يتذكرون ، وعندئذ تنزل بهم عقوبة القهر الالهي فاذا هم زاهقون وقد ذكرت هذا المعنى الآيات :

« ولقد أرسلنا الى أمم من قبلك فآخذنهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون • فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزيين لهم الشيطان ما كانوا يعملون • فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون • فقطع دابر القوم الذين ظلموا ، والحمد لله رب العالمين » (الانعام : ٤٢ - ٤٥) •

(ج) يلاحظ أن الكافرين والغافلين لرؤيتهم اضطراد نزول البلاء والرخاء عليهم وعلى الناس غيرهم لا يظنون أن الله دخلا فيما يحدث من ذلك بل يتصورون أن ذلك محض عادة طبيعية ومصادفة غير مقصودة فاذا وقع

زلزال لا يربطون بين الزلزال وعقوبة الله واذا حدث خسف لا يربطون بينه وبين عقوبة القهر الالهى واذا حدث غرق أو عواصف أو صواعق فهذا كله لا علاقة لعقوبة القهر فيه ما دام نازلا بغيرهم ولم يستأصلوا بعد وقد ذكر القرآن هذا المعنى بقوله :

« وما أرسلنا في قرية من نبي الا اخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون • ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والضراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » (الاعراف : ٩٤ ، ٩٥) •

« ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد الحال » (الرعد : ١٣) •

(د) وعلى عكس الكافر والغافل يكون المسلم ، فما من مصيبة تنزل به مهما كان شأنها صغيرة أو كبيرة ، عامة أو خاصة ، الا وتجعله يحس أنه فعل شيئا استحقها به فيرجع الى الله ويتوب •

« أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم انى هذا ، قل هو من عند أنفسكم » (آل عمران : ١٦٥) •

وينتج عن هذا أن المسلم يأخذ درسا من المصيبة فترجعه الى الله ، ويفكر ماذا فعل حتى استحقها ، فيحاسب نفسه ويظهرها • وينتج عن ذلك كذلك أن يرضى بالمصيبة لما أنها عقوبة عاجلة على ذنب في الدنيا تكفره عنه فيصبر ويحتسب ولا يتضجر ، وفي الحديث :

(ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها الا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها) متفق عليه •

(ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياها) متفق عليه •

(ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة) رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح •

عن مصعب بن سعد عن أبيه رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله .. أى الناس أشد بلاء ؟ قال : (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل • يبتلى الرجل على حسب دينه ، فان كان شديدا في دينه صلبا اشتد بلاؤه وان كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة) أخرجه الترمذى •

وعن جابر رضى الله عنه : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم السائب رضى الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم : (مالك تزقزين) ؟

فقلت : الحمى . . لا بارك الله فيها . فقال : (لا تسبى الحمى فانها تذهب خطايا بنى آدم كما يذهب الكير خبث الحديد) .

(هـ) ان عقوبة القهر الالهى فى الدنيا ليس شرطا أن تنزل بكل كافر أو منافق ، قد تنزل وقد يمد الله لأمثال هؤلاء ليعذبهم فى الآخرة ، ولعذاب الآخرة أشد :

« وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين . فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون . لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسئلون . قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين . فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين » (الأنبياء : ١١ - ١٥) .

« ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا . فكيف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم » (النساء : ٦٠ - ٦٢) .

« ذرني ومن خلقت وحيدا . وجعلت له مالا ممدودا . وبنين شهودا . ومهدت له تمهيدا . ثم يطمع أن أزيد . كلا انه كان لآياتنا عنيدا . سارهاقه صعودا » (المحثر : ١١ - ١٧) .

(و) وقد تكون عقوبة القهر الالهى متمثلة بتسليط أمة على أمة ، أو الناس على الناس . قال تعالى :

« قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض » (الأنعام : ٦٥) .

ولعل الصورة المخيفة للواقع القريب ترينا مظاهر هذا .

لقد خلق الله هذا الكون ليستخدمه الانسان لصالحه ، واذا بالانسان يستخدمه لتدمير كل شيء . ولعل ما حدث فى الحرب العالمية الاولى والثانية مثالان على هذا النوع من القهر .

وقد يسلط الله على المسلمين بذنوبهم غير المسلمين ، وتروج بين الناس حكمة تمثل هذه السنة لله تقول : (اذا عصانى من يعرفنى سلطت عليه من لا يعرفنى) وفى الآثار ما يؤيد هذه الحكمة ، وفى الواقع ما يدل عليها .

(ز) مما تقدم تعلم ان عقوبة القهر الالهى تظهر بمظاهر متعددة وكلها مستورة بعالم الاسباب .

« قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين » (التوبة : ١٤) .

ونعيد هنا الفكرة التي ذكرناها أكثر من مرة :

ان الكافر لا يرى الا السبب المادى القريب .

أما المؤمن فيرى أن كثيرا من الأسباب المادية ترافقها أسباب غيبية ، يعرفها بواسطة الرسول الصادق . كالموت له سبب حسي كالسكتة القلبية ، وسبب غيبى هو نزاع الروح من الجسد بواسطة الملك .

ثم المؤمن بعد ذلك يرى أن السبب الحسى والسبب الغيبى حال وجوده يكونان بقدره الله دائما وأبدا . ومن ثم تكون عند المؤمن ملكة الاعتبار ، وتموت هذه الملكة عند الكافر . ان المؤمن يرى الله وراء كل شيء ، وراء النعمة والنقمة ، والنصر والخذلان ، والضّر والنفع ، والبأساء والضراء **« ونبلوكم بالشر والخير فتنة ، والينا ترجعون » (الأنبياء : ٣٥)** . والكافر أعمى البصر والبصيرة ، لا يرى الا ظواهر الاشياء ولا يعرف حقائقها :

« يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » (الروم : ٧) .

وهو دائما يعذب ويشقى جسديا أو نفسيا ، وهو لا يحس بأن ذلك بسبب بعده عن طريق الله ودينه وشريعته ، أى الاسلام .

(ب) المؤيدات الربانية في الآخرة

الكلام عن الآخرة يأتي في الدرجة الثانية بعد الكلام عن الله جل جلاله ،
ولكننا بدأنا دراستنا في الأصول الثلاثة بالكلام عن الله ، وختمناه بالحديث
عن الآخرة . . على اعتبار أن الآخرة هي النهاية ، والاسلام هو الطريق إليها ،
فهى خاتمة المطاف .

وقد حرصنا أثناء الكلام عن الآخرة أن نعرض للموضوع بأساليب
متعددة ، وأن ننقل فيه لأعظم من كتبوا عنه ليتأكد مضمونه في القلب
تأكيدا تاما . فبدأنا الحديث عنه بنقول للشيخ سعيد النورسي . وختمنا
الحديث عنه بكلام للمودودي فيه . وتصرفنا في كلامهما نوع تصرف لا يخل
بالمعنى لينسجم مع طبيعة هذا الكتاب . وإذا كثرت النقل في هذا الفصل ،
فلأننا نود تقليب الحديث حتى لا يبقى لكافر حجة ، ولم نرد في الكتاب كله
الا تربية الايمان ، فما أعاننا على ذلك أخذناه دون نظر الى ما يمكن أن
ينقدنا فيه الناقدون .

ولنبدا الآن الحديث عن اليوم الآخر :

- ١ -

يقول الشيخ سعيد النورسي :

(انظر الى قوة حقانية الحشر والآخرة ، فلا يمكن أن يكون سلطان
بلا مكافأة للمطيعين ومجازاة للعاصين .

لا سيما : اذا كان له كرم عظيم يقتضى الاحسان ، وعزة عظيمة تقتضى
الغيرة ، وهذه الدار لا تفى بعشر معشار ذلك الكرم وتلك العزة .

لا سيما : اذا كانت له رحمة واسعة تقتضى فضلا يليق بسعة رحمته ،
وله جلال يقتضى تربية من يستخف به ولا يوقره .

لا سيما : اذا كانت له حكمة عالية تقتضى حماية شأن سلطنته ، برحمة
المتجئين الى جناحه ، وتقتضى المحافظة على حشمة مالكه بحافظة
حقوق رعيته .

لا سيما : اذا كانت له خزائن مشحونة ، وكرم مطلق ، وهذا يقتضى دار
ضيافة دائمة ووجود ضيفان على الدوام .

وكيف وله كمالات تقتضى التشهير بالمجرمين .

وكيف وله جمال بلا مثل ، ولطائف حسن بلا نظير ، وهذا يقتضى
اشهادا ومشاهدين ، ومشتاقين متحيرين ، اذ الجمال الدائم لا يرضى بالمشتاق
الزائل .

لا سيما : ومشاهد آثار سلطانه تدل على أنه فى نهاية العظمة .

انظر الى رعيته فكأنما اجتمعوا فى منزل سفر ، يملأ ويفرغ كل يوم ،
وكأنما حضروا فى ميدان امتحان يتبدل كل وقت ، وما هم توقفوا ليشهدوا
غرائب صنعة الملك ، فهذا كله يقتضى بالضرورة أن يوجد خلف هذا المنزل
والميدان والمشهد دارا دائمة ، مليئة مشحونة بأجود مما رأوا خلال السفر .

لا سيما : اذا كان الملك فى نهاية الدقة فى صفة الحاكمية ، فهو يكتب
ويستكتب أدنى حاجة وأهون عمل وأقل خدمة ، ويأمر بأخذ صورة كل ما يجرى
فى ملكه ، ويستحفظ كل فعل وعمل ، فهذا الحفظ يقتضى المحاسبة ، وخاصة
فى أعظم الأعمال من رعيته .

لا سيما : اذا كان الملك قد وعد وأوعد مكررا بما ايجاده عليه حين يسير ،
ووجوده للرعية فى نهاية الأهمية ، فخلف الوعد غاية فى البعد من العزة
والاقتدار .

لا سيما : اذا أخبر كل رسول للملك أنه أعد للمطيعين والعاصين دار مكافاة
وجزاء ، وأنه يعد وعدا قويا ، ويوعد وعيدا شديدا ، وهو أجل وأعز منه أن
يذل ويتنزل بخلف الوعد ، والمخبرون متواترون وهذه السلطنة العظيمة لا تقوم
على هذه الأمور الزائلة الواهية المتبدلة السيالة فقط .

لا سيما : اذا أظهر الملك فى المنازل الزائلة ، واليادين الهائلة آثار حكمة
باهرة ، وعناية ظاهرة ، وعدالة عالية ، بحيث يعرف باليقين من له بصيرة أنه
لا يمكن أن يوجد أكمل من حكمته وعنايته ورحمته وعدالته ، فلو لم يكن فى
دائرة مملكته أماكن دائمة خالدة للزم انكار هذه الحكمة المشهودة ، وانكار هذه
الرحمة الظاهرة ، وانكار هذه العدالة المنظورة .

لا سيما : والكرم بلا نهاية يقتضى الامتنان والتنعيم بلا نهاية ، وهما
يقتضيان قبول المنة والتنعيم بلا نهاية ، وهما يقتضيان دوام وجود الشخص
المكرم ليقابل دوام التنعم بشكر المنة الدائمة والا لصار المنعم عليه يتنقص
ليقتصر الزوال الأبدى .

* * *

ان الحقائق المستقرة الثابتة أن صاحب الجمال يجب أن يشاهد جماله
وينظر الى محاسنه ، فالحسن والجمال يقتضيان الشهود والاشهاد .

ان هذا العالم كما يستلزم صانعه بالقطع واليقين ، فصانعه يستلزم
الآخرة بلا شك ولا ريب .

لا سيما : وأن مالك هذا العالم يجب الملهوف المستغيث ، والداعي
المستجير ، وأنه يسمع أخفى نداء من أخفى خلق . فهذا يقتضى أن تسعف
أعظم حاجة من أعظم عبادته وأحب خلقه إليه .

خاصة اذا أمن على دعاء ذلك الحبيب جميع الخلق بالسنة الأقوال
والأحوال .

وأي حاجة أعظم من الخلود .

خاصة اذا كانت تلك الحاجة كلمح البصر ، سهلة يسيرة على الملك
الكريم .

خاصة اذا تضرع ذلك الحبيب بأنواع التضمرات الحزينة ، متذلا بأنواع
الافتقارات ، متحسبا بأنواع العبادات ، وقد اصطف خلفه مؤتمين به ، مؤمنين
على دعائه الأنبياء والأولياء والأصفياء ، والطلب الجنة والبقاء ، والسعادة
الابدية والرضا ، قبل أن يكون هذا كان .

لابد أن يتفطن الانسان أن هذه الدنيا ليست بذاتها ولذاتها ، بل هي منزل
يملا ويفرغ ، وساكنوها مسافرون يدعوه رب كريم الى دار السلام ، وأن
هذه الزينة فيها ليست للذة والنزهة فقط بدليل أنها تلذذ آنا . ثم تؤلك
بفراقها أزمانا ، وتذيقك لتفتح شهيتك ولكنها لا تشبعك لقصر عمرها أو لقصر
عمرك ، فهي للعبارة والشكر ، وهي للشوق الى الأصول الدائمة ، والغايات
العلوية ، وأن ما فيها من الزينة صور لما ادخره الرحمن في الجنان لأهل
الايمان ، وأن هذه الفانيات اجتمعت اجتماعا قصيرا لتؤخذ صورها وتمثيلها
ومعانيها ونتائجها نماذج فينسج منها مناظر دائمة لأهل الأبد ، فيختار منها
صانعها ما يشاء لأهل البقاء ، وقد فعل .

انظر من كلمات القدرة الى هذه الزهرة التي تنظر اليها في وقت قصير .
ثم تفنى ، تراها كالكلمة التي تزول وتترك في الأذان صدى لآلاف مثلها ، وفي
العقول كذلك من معانيها . اذ هي وقت تمام وظيفتها تبقى وتودع في حافظتنا
وفي حافظة كل من رآها الشهادة ، وفي بذورها صورها ومعانيها ، حتى كأن
بذورها وعقولنا - لمجرد حفظ زينتها وصورتها - وكأنها منازل لبقائها ، وقس
على هذه الزهرة ما فوقها وفوق ما فوقها من ذوى الأرواح الباقية تجد أن
الانسان ليس سدى يسرح كيف يشاء ، بل تؤخذ صور أعماله وتكتب وتحفظ
ليحاسب ، ان تخريب الخريف لجمال الربيع انما هو ترخيص بتمام الوظيفة ،
واستعداد لوفود وفود جديدة ، وتحضير لمجيء مصنوعات موظفات ، وتنبيه

من الغفلات والسكرات ، أن لصانع هذا العالم عالما آخر يسوق اليه عباده ويشوقهم اليه ، وأنه قد أعد مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

انظر الى حافظة البشر ، وثمره الشجر ، ونواة الثمر ، وبذر الزهر ، لتفهم عظمة احاطة اسم الله الحفيظ حتى في الحائل الزائل ، وقس على هذا ما يجرى في العوالم الغيبية لتعلم أن لصاحب هذا العالم اهتماما عظيما بانضباط ما يجرى في ملكه ، وأن له نهاية الكمال في حاكميته ، وأن ربوبيته على خلقه تامة ، فهذا كله يصرح أنه لابد من حساب ، والا لماذا تحفظ الأعمال والأفعال والأقوال .

ان هذا كله يستلزم المحاسبة . خاصة لأعظم الأعمال ، من أكرم المخلوقات وأشرفها الانسان ، لأن الانسان كالشاهد على شئون الربوبية ، وكالدلال على الموحدانية ، وكالمشاهد لتسبيح الوجود .

((أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتْرَكَ سُدًى)) (القيامة : ٣٦) .

كلا بل سيحاسب على السبد واللبد ، وسيذهب الى الحشر ليتقرر مصيره الى الأبد ، وما الحشر والقيامة بالنسبة الى قدرة الله الا كالربيع بعد الخريف . ان كل ما يقع معجزات قدرته ، ولكنها تشهد على قدرته مستقبلا ومآلا .

ليس ايجاد الحشر بانقلاباته وما فيه باعسر عليه من ايجاد الربيع بتحولاته وجناته ((الله لا اله الا هو ، ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ، ومن أصدق من الله حديثا)) (النساء : ٨٧) . كيف لا يصدق حديث من هذه الموجودات كلماته الصادقة ، وهذه الكائنات آياته الناطقة .

لقد أخبر كل من ذهب من الظاهر الى الحقيقة ، من ذوى الأرواح النيرة ، والقاوب المنورة والعقول النورانية ، ودخل في حضرة قربه سبحانه ، أنه أعد للمطيعين والعاصين دار مكافأة وجزاء .

تأمل في كيفية احياء الأرض في الحشر الربيعي كي ترى قريبا من ثلاث مائة ألف حشر ونشر ، بكمال الانتظام في مقدار ستة أيام ، وبكمال الامتياز والتشخيص مع غاية اختلاط تلك الأموات غير المحصورة ، مشتبكة منتشرة متداخلة في صحيفة الأرض ، فمن يفعل هذا كيف يؤوده شيء ، وكيف لا يخلق السموات والأرض في ستة أيام ، وكيف لا يكون حشر الانسان كلمح البصر بالنسبة اليه . من يكتب ثلاث مائة ألف كتاب قد انمحت حروفها في صحيفة واحدة معا ، بلا خلط ولا غلط ولا مرج ولا مزج ، كيف يعجز عن استنساخ كتاب هو ألفه أولا ثم محاه .

« فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها ، ان ذلك يحيى الموتى ، وهو على كل شئ قدير » (الروم : ٥٠) .

*** * ***

يا من رافقنى بفهمه من أول المسألة الى هنا ، لا تظن انحصار الدلائل فيما سبق ، كلا . بل يشير القرآن الحكيم الى ما لا يعد ولا يحصى من أمارات ، ان خالقنا سينقلنا من هذا المشهد المؤقت الى مقر سلطته الدائمة كما لوح القرآن الى ما لا يحد ولا يستقصى من علامات على أنه جل جلاله سيبدل هذه المملكة السيارة القابلة للفناء بتلك المملكة المستمرة السرمدية (٥١ هـ .

- ٢ -

وبعد ..

ما من شئ، في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام استتبعده الناس واستغربوه وأنكروه واستهزأوا به كالدعوة الى الايمان باليوم الآخر ، فترى أجيال الكافرين جيلا بعد جيل مصرة على هذا الانكار . وقد عرض علينا القرآن نماذج من هذا الانكار :

« وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » (الانعام : ٢٩) .

« أتذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد » (الرعد : ٥) .

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت » (النحل : ٣٨) .

« وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا »

(الاسراء : ٤٩)

« ويقول الانسان أئذا مات لسوف أخرج حيا » (مريم : ٦٦) .

« أيعدكم أنكم اذا متم وكفتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون . هيهات

هيهات لما توعدون . ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين .

ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين » (المؤمنون : ٣٥ - ٣٨) .

« بل قالوا مثل ما قال الاولون . قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما

أئنا لمبعوثون . لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا أساطير

الاولين » (المؤمنون : ٨١ - ٨٣) .

« بل كذبوا بالساعة » (الفرقان : ١١) .

« بل ادرك علمهم في الآخرة ، بل هم في شك منها ، بل هم منها عمون »

(النمل : ٦٦)

« وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد ، بل هم بلقاء ربهم

كافرون » (السجدة : ١٠) .

« وقالوا ان هذا الا سحر مبین • ائذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون • او آباءنا الاولون » (الصافات : ١٥ - ١٧) •

« كلا بل لا يخافون الآخرة » (المحثر : ٥٣) •

لقد استبعدوا الموضوع لأن مقدماته القريبة والظاهرة لا تدل عليه كما يستبعد العامى رقما حسابيا ضخما بداياته صغيرة جدا •

قالوا : لما اخترع صاحب الشطرنج الشطرنج ، عرض عليه أن يطلب مكافأة ، فقال : مكافأتى أن تضع فى البيت الاول من بيوت الشطرنج حبة قمح ، ثم تضع فى الثانية ضعفها ، ثم فى الثالثة ضعف ما وضعت فى الثانية ، وفى الرابعة ضعف ما وضعت فى الثالثة ، وهكذا حتى تتم بيوت الشطرنج الأربعة والستون • وتصور ملكه ، أن هذا طلب بسيط يكفى فيه رطل من القمح ولكن عندما حسبت تبين أن قمح العالم كله يومذاك لا يكفى ولا لسنوات لاتمام العملية •

وقالوا : لو أخذنا ورقة سيجارة وقسمناها ووضعنا الناتج فوق بعضه ثم قسمنا الناتج ووضعناه فوق بعضه ثم قسمنا الناتج ووضعناه فوق بعضه وكررنا العملية ٤٨ مرة فان سمك الناتج يكون من الأرض الى القمر ، ولكنك لو سألت أميا عن الناتج لأجابك أن سمك الناتج خمسة سنتيمترات أو عشرة أو خمسة عشر أو مترا أو مترين ، أما أن تكون النتيجة كذلك فهو يراها قبل الدليل أشبه بالخرافات •

المسألة بالنسبة لليوم الآخر هكذا ، عندما يدرسها الانسان من مقدماتها القريبة يراها غير متوقعة ، ولكن عندما ينظر اليها نظرة شاملة يراها كالنتيجة الرياضية لا تتخاف ولا يطرأ عليها الشك •

فلننظر الى المسألة نظرة شاملة :

ان المسألة بكل بساطة هى ما يلى :

١ - ان الله عز وجل موجود وقد رأينا دليل ذلك فى البحث الاول (الله) •

٢ - والله عز وجل عليم ، وقد رأينا دليل ذلك •

٣ - والله عز وجل قادر ، وقد رأينا دليل ذلك •

٤ - والله عز وجل مريد ، وقد رأينا دليل ذلك •

٥ - والله عز وجل عادل ، وقد رأينا دليل ذلك •

٦ - والله عز وجل منتقم ، وقد رأينا دليل ذلك •

٧ - والله عز وجل كريم ومنعم ، وقد رأينا دليل ذلك •

فهذا الاله القادر الذى خلق السموات والارض لا يعجزه أن يخلق الانسان مرة ثانية ، وهذا الاله العليم بكل شىء لا تعذب عنه ذرات الانسان اذا أراد جمعها ، وأن هذا الاله العادل أعلم بكيفية الجمع الذى لا يكون معه ظلم ، ومقتضى عدله أن يحاسب الانسان ، لأنه سخر له كل شىء ، ومقتضى عدله أن لا يكون عن أحسن كمن أساء ، ومقتضى عدله أن يقتصر للمظلوم من الظالم .

وهذا الاله المنتقم مقتضى انتقامه أن ينتقم ممن حاربوه وآذوا رسله ولم يطيعوه ، وهذا الاله الكريم المنعم مقتضى انعامه أن يحسن لمن أحسن وأطاع ووالى أولياء الله فى الدنيا .

وأخيرا هذا الاله الفعال لما يريد ، أراد أن تكون المسألة بالنسبة للانسان من المخلوقات الظاهرة ، والجنان من المخلوقات الغيبية هكذا ، ولا يستل عما شاء وعما أراد ، لأن عظمته وجلال شأنه أكبر من أن تحاسب ، بل هى تحاسب من شئت .

ثم ان رسل الله صلوات الله عليهم وسلامه كلهم أخبروا الانسان أن أمامه بعثا ثانيا وحياة ثانية دائمة وجنة أو ناراً ، هؤلاء الرسل الذين قامت الأدلة الكاملة على صدقهم قد أخبرونا عن الله فلم يبق أمام الانسان الا أن يكيف سلوكه تبعاً لذلك .

وقد ناقش الله فى القرآن منكري اليوم الآخر نقاشاً طويلاً ، وأقام عليهم الحجة به ، فلنعرض نماذج من نقاش القرآن لهؤلاء .

- ٣ -

(أ) قال تعالى : « وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ، قل بلى وربى لتأتينكم عالم الغيب ، لا يعذب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا فى كتاب مبين . » ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . » والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز اليم . » ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدى الى صراط العزيز الحميد » (سبأ : ٣ - ٦) .

ردت هذه الآيات على المنكرين بما يلى :

١ - بينت حكمة الساعة وأنها لاثابة المحسن ، وتعذيب الذين حاربوا الله ورسوله وصحبوا عن سبيله .

٢ - أشارت الى أن الله الذى لا يعذب عن علمه شىء هو الذى أراد هذا .

٣ - القرآن حق ، يعلم هذا كل من عنده علم ، وكون القرآن حقاً وقد أخبر بها فذلك دليل على أنها آتية .

(ب) « وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد • افترى على الله كذبا أم به جنة ، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد • أفلم يروا الى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ، ان نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ، ان في ذلك لآية لكل عبد منيب » (سبأ : ٧ - ٩) •

١ - لفتتهم هذه الآيات الى المخبر لهم عن الساعة وهو محمد عليه الصلاة والسلام وسألته : هل هو كذاب على الله أو مجنون ؟ فان لم يكن لا هذا ولا ذاك فالذين لا يؤمنون بالآخرة هم الضالون •

٢ - لفتتهم الى قدرة الله في السماء والأرض وما يمكن أن يحدث فيهما بقدرته ، وبينت أن الذي يعرف قدرة الله في خلقه يجد ذلك آية على أن الله قادر على اقامة الساعة •

(ج) « يا أيها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ، ونقر في الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى ثم فخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ، وتري الأرض هامة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج • ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير • وان الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور » (الحج : ٥ - ٧) •

عاجت الآيات شك الشاكين بما يلي :

١ - لفتتهم الى نشأتهم كيف أنهم كانوا ترابا ثم صار التراب غذاء ومن الغذاء تكون المنى ثم كان اللقاح ثم بدأ تتطور الجنين حتى ولد طفلا ثم كبر ثم عجز ، فالله الذي نقل الانسان من طور الى طور حتى أوصله الى ما وصل اليه ، هل يعجزه أن يخلق الانسان مرة ثانية دفعة واحدة •

٢ - لفتتهم الآية الى النباتات الذي يجف حتى يموت كيف يحييه الله عز وجل مرة ثانية ، فالله الذي فعل هذا أيعجزه أن يخلق الانسان مرة ثانية ؟ ان الله الذي فعل هذا وهذا قادر على أن يبعث الناس جميعا مرة أخرى فلا مجال للشك اذن بقيام الساعة •

(د) « أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين • وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ، قال من يحيى العظام وهي رميم • قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ، وهو بكل خلق عليم • الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون • أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ، بلى وهو الخالق العليم • إنما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له

كن فيكون • فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون » •
(يس : ٧٧ - ٨٣)

١ - لفقت الآيات الانسان الى موقفه الشائن حيث يقف خصما لله الذى خلقه من هذه النطفة الحقيرة •

٢ - ومن خصومة الانسان لله استبعاده أن يخلقه الله مرة ثانية ، مع أنه لو تذكر كيف خلقه الله لأول مرة لم يستبعد أن يخلقه مرة ثانية •

٣ - الله الذى خلق كل شيء للانسان لا ينبغي للانسان أن يقف منه هذا الموقف •

٤ - الله الذى خلق السموات والأرض ، والذى يخلق بمجرد الارادة والأمر ، أليس قادرا على أن يخلق مثل الانسان ، والذى يقدر على هذا كيف يستبعد منه إعادة الانسان ؟

(هـ) « وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا ائنا لفي خلق جديد ، أولئك الذين كفروا بربهم ، وأولئك الأغلال في أعناقهم ، وأولئك أصحاب النار ، هم فيها خالدون » (الرعد : ٥) •

أشارت الآية الى أن الذين ينكرون البعث انما يكفرون فى الحقيقة بالله ، اذ لو كانوا يعرفون الله حق المعرفة لما أنكروا الساعة والقيامة ، وأنه لعجب أن ينكر الانسان البعث وهو يعرف الله ويعرف قدرته •

(و) « لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (غافر : ٥٧) •

الذى يعرف شيئا عن سعة الأجرام السماوية ، وعن هذا الفضاء الكبير ، يعرف أن خلق الناس بالنسبة الى ذلك أمر بسيط • فأنكار الانسان لليوم الآخر شيء عجيب مع قيام الحجة ، ان الله هو خالق السموات والأرض •

(ز) « أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون • فتعالى الله الملك الحق ، لا اله الا هو رب العرش الكريم » (المؤمنون : ١١٥ ، ١١٦) •

ان الانسان عندما يتصور أنه غير راجع الى الله ، وأنه غير محاسب ، وأنه يعمل ما يريد فعلة فى هذه الحياة ثم يمضى الى غير رجعة ، ان هذا الانسان عندما يتصور هذا التصور ، انما يحكم على الأشياء كلها وعلى ذاته خاصة بأنها مخلوقة للعبث واللغو • لا لحكمة ، وهو بذلك يتهم الذات الالهية أو ينكرها ، والحقيقة خلاف هذا وهذا ، والله عز وجل منزه عن هذا وهذا ، بل خلق الانسان لحكمة ، وسيحاسبه على أفعاله كلها •

(ح) « أيعسب الانسان أن يترك سدى • ألم يك نطفة من منى يمنى • ثم كان علقة مخلوق فسوى • فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى • أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى » (القيامة : ٣٦ - ٤٠) •

ان الانسان الذى أعطى الوجود كله « الم تروا ان الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض » (لقمان : ٢٠) لا يعامل كما يعامل التراب وأمثاله ، فهو سيطالب بقدر ما أعطى ويحاسب ، وهذا منطق الوجود كله ، على قدر ما تعطى تطالب ، فلن يترك الانسان وقد أعطى ما أعطى مهملا ، بل سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة من قبل ربه عز وجل ، والله الذى خلقه من نطفة ثم طوره قادر على أن يعيده مرة ثانية ليحاسبه •

(ط) « بل عجبوا ان جاءهم منخر منهم فقال الكافرون هذا شئ عجيب •
أئذا متنا وكنا ترابا ، ذلك رجع بعيد • قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ،
وعندنا كتاب حفيظ » (سورة ق : ٢ - ٤) •

ردت الآية على عجبهم من اعادتهم بعد أن يكونوا ترابا بعلم الله الذى يعلم كل شئ ، فيعلم ذراتهم الى أى شئ تؤول ، وما دامت المسألة كذلك فكيف يكون عجب ، بل العجب من تصورهم أن الله ذا الجلال والكمال لا يقدر على اعادتهم •

(ي) « وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا • قل كونوا حجارة أو حديدا • أو خلقا مما يكبر فى صدوركم ، فسيقولون من يبعيدنا ، قل الذى فطركم أول مرة ، فسينفضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو ، قل عسى أن يكون قريبا » (الاسراء : ٤٩ - ٥١) •

استبعدوا أن اذا صاروا ترابا أن يبعثوا ، فقال لهم كونوا بعد موتكم أكثر من تراب : حجارة أو حديدا أو أى شئ تتصورونه كبيرا : هواء أو غازات أو نباتات أو فى أجسام أخرى أو ... فالذى خلقكم أول مرة وفيكم ذرات الحديد والذهب والفحم هو الذى سيعيدكم مرة أخرى •

(ك) « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون • ليبين لهم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين • انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون » (النحل : ٣٨ - ٤٠) •

ان الله وعد - واذا وعد لا يخلف الميعاد - أن يقيم الساعة ، ويبعث الأموات ، والحكمة فى ذلك كى يبين للناس الحق فيما اختلفوا فيه ، وليبين للناس أن الرسل كانوا صادقين ، وأن الذين كذبوهم هم الكاذبون ، وليس ذلك يصعب على الله الذى يقول للشيء كن فيكون • هذه هى الحقيقة ولو جهلها أكثر الناس •

هذه نماذج من نقاش القرآن للكافرين فى قضية البعث ، والقرآن مليء بمثل هذا ، فقضية اليوم الآخر تعدل قضية الايمان بالله فى ميزان القرآن ،

لذلك كثيرا ما تقترنان ، وما وصف الرسل بأنهم مبشرون ومنذرون الا من أجلها ، هذه مهمتهم الأساسية أن يبشروا المؤمنين بجنة الله ، وينذروا الكاذبين بنار الله . المؤمنون عرفوا الرسل وصدقوهم وقالوا :

« ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ، انك لا تخلف الميعاد »
(آل عمران : ١٩٣ ، ١٩٤)

والكافرون حاربوا الرسل وآذوهم وعذبوهم وصدوا عن صراط الله عز وجل وقالوا :

« ما أنزل الله على بشر من شيء » (الأنعام : ٩١)

فاستحق كل من الطرفين جزاء عمله :

« ان الأبرار لفي نعيم . وان الفجار لفي جحيم . يصلونها يوم الدين . وما هو عنها بغائبين . وما أدراك ما يوم الدين . ثم ما أدراك ما يوم الدين . يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ، والأمر يومئذ لله »
(الانفطار : ١٣ - ١٩)

هذا هو المؤيد الأعظم لرسول الله ، وهذا هو المؤيد الأعظم للإسلام ، ان مشيت في طريق الاسلام فلك الجنة ، وان مشيت في طريق الضلال فلك النار ، وقبل الجنة والنار نعيم وأموال أخبر عن ذلك كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأخبر عن ذلك كل رسول لله ، وفصل هذا كله محمد رسول الله وخاتم النبيين .

- ٤ -

فالله عز وجل جعل الحياة بالنسبة للإنس والجن حياتين : الحياة الدنيا ، والحياة الآخرة ، وجعل الحياة الآخرة هي المقر ، وجعل الحياة الدنيا هي الممر ، قال ابن مسعود : (مالى وللدنيا ، ما أنا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها) .

وفي الأثر : (كن في الدنيا كغريب ، أو عابر سبيل) .

فالدنيا ليست دار قرار للإنسان ، وكل ما فيها قافه وحقير اذا قيس بالآخرة ، كما أنها فانية والآخرة باقية ، ومجنون من يفضل فانيا قافه على باق عظيم ، ولكن الإنسان في هذا الموضوع كالطفل الذي يفضل الغريب المألوف على أبيه وأمه القريبين الغائبين ، يفضل الأدنى على الأعلى ، والعاجلة على الآجلة ، لأن العاجلة الأدنى هو منها على تماس ، أما الآجلة الأعلى فهو منها على موعد ، ولو عقل لعرف أن موعدا من الله وعلى لسان رسوله أوثق الى

مالا يتناهى مما هو فى اليد ، لأن ما فى اليد من الله ونافذ ، وما عند الله حاصل وباق .

« ما عندكم ينفذ ، وما عند الله باق » (النحل : ٩٦) .

« بل تؤثر الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى . ان هذا لفى الصحف الأولى . صحف إبراهيم وهوسى » (الأعلى : ١٦ - ١٩) .

« كلا بل تحبون العاجلة . وتذرون الآخرة . وجوه يومئذ ناضرة . الى ربها ناظرة . وجوه يومئذ باسرة . تظن أن يفعل بها فاقرة » (القيامة : ٢٠ - ٢٥)

ولذلك أكثر الله عز وجل وأكثر رسوله من ضرب الأمثال على حقارة الدنيا وفنائها ، وجلال الآخرة وبقائها ، ليعقل من عقل ، ويبقى سادرا فى جنونه من جن ، وأى جنون أكبر من الغفلة عن نعيم الآخرة وشقائقها .

قال عليه الصلاة والسلام : (ما الدنيا فى الآخرة الا مثل ما يجعل أحكم اصبعه هذه - وأشار بالسبابة - فى اليم فلينظر بما يرجع) مسلم والترمذى .

ومر عليه الصلاة والسلام بالسوق داخلا من بعض العوالى والناس كنفتيه (١) ، فمر بجدى ميت أسك فتناولوه فأخذ بأذنه ثم قال : (أيكم يحب أن هذا له بدرهم) ؟ قالوا : ما نحب أنه لنا بلا شيء وما نصنع به ؟ انه لو كان حيا كان عيبا به أنه أسك . قال : (فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم) مسلم وأبو داود .

وقال عليه الصلاة والسلام : (الدنيا ملعونة ما فيها ، الا ذكر الله وما والاه ، وعالم ومتعلم) . الترمذى .

وقال تعالى : « يا أيها الناس انما بغيكم على أنفسكم ، متاع الحياة الدنيا ، ثم اليها مرجعكم فتنبئكم بما كنتم تعملون . انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما ياكل الناس والأنعام حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاهم أمرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالأمس ، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » (يونس : ٢٣ ، ٢٤) .

وقال : « وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى الآخرة الا متاع » (الرعد : ٢٦) أى متعة لا تدوم .

وقال : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح ، وكان الله على كل شيء مقننرا » (الكهف : ٤٥)

(١) أى يسيرون عن يمينه وشماله .

وقال : « وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب ، وان الدار الآخرة لهي
الحيوان ، لو كانوا يعلمون » (العنكبوت : ٦٤) .

والحيوان مصدر حيي ، أى لهي دار الحياة الحقيقية ، لامتناع طريان
الموت فيها .

وقال : « اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر
في الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم
يكون حطاما ، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة
الدنيا الا متاع الفرور » (الحديد : ٢٠) .

ولكن هذه الحقيقة لا يستفيق عليها في الدنيا الا المؤمنون ، لذلك تصبح
الدنيا بالنسبة لهم سجنا ينتظرون الخروج منه ، أما الكافرون فيعتبرونها
جنة يتمنون البقاء فيها :

يقول عليه السلام : (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) . سلم والترمذى .
ويستفيق على هذه الحقيقة في الآخرة الكافرون :

« يوم ينفخ في الصور ، ونحشر الجرمين يومئذ زرقا . يتخافتون بينهم
ان لبثتم الا عشرا . نحن اعلم بما يقولون اذ يقول أمثلهم طريقة ان لبثتم
الا يوما » (طه : ١٠٢ - ١٠٤) .

« قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين . قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
فأسأل العادين . قال ان لبثتم الا قليلا ، لو انكم كنتم تعلمون » .
(المؤمنون : ١١٢ - ١١٤) .

ولهذا كله لا يعتبر انسان في ميزان الله عالما ولو عرف هذا الكون كله
الا اذا عرف الآخرة وآمن بها وعرف أنها خبر من الدنيا :

« وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا
ولا يلقاها الا الصابرون » (القصص : ٨٠) .

« وعد الله ، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يعلمون
ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون . أو لم يتفكروا في أنفسهم ،
ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما الا بالحق وأجل مسمى ، وان كثيرا
من الناس بقاء ربهم لكافرون . أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان
عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر
مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات ، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا
أنفسهم يظلمون » (الروم : ٦ - ٩) . ومن رأى الأهرام وآثار بعلبك وتحمر ،
رأى آثار عمارة الماضين للأرض .

« فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم
من العلم » (النجم : ٢٩ ، ٣٠) .

هؤلاء الذين لا يعرفون الآخرة ، ولا يريدونها وقد قصرُوا همتهم على الدنيا ، سينالهم من عذاب الآخرة النصيب الأولى :

« من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب » (الشورى : ٢٠) .

« من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يضلها مضموماً مدحوراً . ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً » (الاسراء : ١٨ ، ١٩) .

والفارق بين مريد الدنيا ، ومريد الآخرة كبير جداً ، يظهر في الاعتقاد ، وفي يقظة القلب ، وفي السلوك . فطالب الآخرة يفضلها على الدنيا اعتقاداً وشعوراً ، ويقدم أعمالها على أعمال الدنيا ، ويجعل أعمال الدنيا وسيلة تقربه من رضوان الله في الدنيا والآخرة ، فإذا تعارضت صلاته مع عمله قدم صلاته ، وإذا عمل عمل بنية وجه الله ، فهو وأعماله على صراط الله الموصل إلى الجنة .

(رحم الله عبد الله بن رواحة كان أينما أدركته الصلاة أناخ) .

- ٥ -

اذن هناك دنيا وأخرى ، والحد الفاصل بينهما قيام الساعة ، فبقيام الساعة تنتهي الدنيا وتبدأ الآخرة ، هذه الساعة التي هي الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة متى تكون ؟ ان الله عز وجل قد عمى خبرها فلم يخبر به أحداً :

« يسألونك عن الساعة أيان مرساها . فيم أنت من ذكراها . إلى ربك منتهاها . إنما أنت منذر من يخشاها . كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » (النازعات : ٤٢ - ٤٦) .

« يسألونك عن الساعة أيان مرساها ، قل إنما علمها عند ربي ، لا يجليها لوقتها إلا هو ، ثقلت في السموات والأرض ، لا تأتيكم إلا بغتة ، يسألونك كأنك حفي عنها ، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (الأعراف : ١٨٧)

فهى اذن لا تأتى إلا بغتة ، غير أن لها علامات تدل على قربها ، وعندما نقول قربها نعنى قربها النسبى ، أى بالنسبة لما هو عند الله ، أو بالنسبة لعمر الكون . قال تعالى : « اقتربت الساعة وانشق القمر » (القمر : ١) . وقال : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ، فقد جاء أشراطها ، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم » (محمد : ١٨) .

ومن أشراطها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ، روى البخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : (بعثت أنا والساعة كهاتين) يعنى اصبعيه .

وعلامات الساعة كثيرة وكل علامة من علاماتها شرط لوجودها ، فما لم تظهر العلامات كلها لا تقوم الساعة وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم الى كثير من هذه العلامات وأشار القرآن الى بعضها ، وبعض ما أشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقع كما رأينا فى بحث النبوءات من الكتاب الثانى - الرسول - وبعضها لم يقع ، والذي لم يقع حتى الآن كثير مما يدل على أن بيننا وبينها بعدا نسبيا أى بعد بالنسبة للزمن فى حسابنا ، أما بالنسبة لعمر الكون أو للذات الالهية فذلك قريب **((وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون))** (الحج : ٤٧) . وبعض الاشارات وهى التى تسمى العلامات الكبرى تكون قبل قيام الساعة بقليل وهى مقدمات ضخمة بين يدي ذلك الحدث الضخم .

ونحن سنستعرض بعضا من هذه الاشارات مبتدئين بالاشراط التى أشار اليها القرآن :

(أ ، ب) روى مسلم وأبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيتهما كانت قبل صاحبتهما فالأخرى على أثرها قريبا) .

قال تعالى : **((هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض آيات ربك يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون))** (الأنعام : ١٥٨)
وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم آخر هذه الآية فى الحديث الذى رواه الشيخان عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله ، وحتى يقبض العلم ، وتكثر الزلازل ، ويتقارب الزمان ، وتظهر الفتن ، ويكثر الهرج - وهو القتل - وحتى يكتر فيكم المال فيفيض حتى يهمل رب المال من يقبل صدقته ، وحتى يعرضه فيقول الذى عرض عليه لا أرب لى فيه ، وحتى يتناول الناس بالبنيان ، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتنى مكانه ، وحتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون ، فذلك حين **((لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا))** فلتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ، ولتقوم الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ، ولتقوم الساعة وقد رفع أكلته الى فيه فلا يطعمها) .

وفى بعض روايات هذا الحديث يذكر أنه لا تقوم الساعة (. . .) وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً) وواضح أن هذا العرض الطويل لما يكون

قبل الساعة قسم منه قد رأيناه ومضى ، وقسم هو الآن في بداياته ، وقسم لم يأت دوره بعد .

قال تعالى : « **واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون** » (النمل : ٨٢) ولم يرد في نص صريح وصف لهذه الدابة الا ما ورد في حديث تميم الدارى في وصف دابة هي الجساسة - دابة أهلك كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره - يقول العلماء : انها هي نفس الدابة . وانما الوارد عن رسول الله قضية خروجها :

روى أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح ما عدا واحدا هو ثقة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(تخرج الدابة فتقسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرن فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول : ممن اشتريته ؟ فيقول : اشتريته من أحد المخطئين) .

وللطبراني في الأوسط بإسناد رجاله ثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(تخرج الدابة من أعظم المساجد فبينما هم كذلك اذ تصدعت) وأعظم المساجد المسجد الحرام .

(ج ، د ، هـ) نزول المسيح ، وخروج الدجال ، وفتح يأجوج ومأجوج .

قال تعالى عن المسيح : « **وإن من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته** » (النساء : ١٥٩)

وقال : « **وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها** » (الزخرف : ٦١) .

وقال عن يأجوج ومأجوج : « **حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون** » (الانبياء : ٩٦ ، ٩٧) .

وأما الدجال فقد ورد فيه أكثر من سبعين حديثا ، فحديثه متواتر من أنكره لا شك كفر ، ومرتبب موضوعه بنزول المسيح عليه السلام ، اذ أن المسيح هو الذي يقتله .

والمسيح والدجال ويأجوج ومأجوج في زمن واحد تقريبا وليس بين الساعة وهذه الأحداث الا سنوات معدودات .

ولعل أغمض موضوع هنا هو موضوع يأجوج ومأجوج لكثرة الاحاديث الموضوعة ، والأوهام الكثيرة التي أحاطت بهم ، والحق في ذلك أنهما أمتان من بنى آدم كثير عددهما ، موجودتان على الأرض ، لا نستطيع تعيينهما ، ولا تعيين محلها ، اكتساحهم للمنطقة العربية ، ودخولهم الى فلسطين من علامات الساعة . أما ما يذكر من أنهم يحاولون يوميا فتح سددهم ولا يقدررون . فالحديث غريب وفي رفع متنه نكارة كما ذكر المحدثون .

أما كون الآية ذكرت فتح سدهم وقرب الساعة فقد رأينا أن الساعة اقتربت منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب بعضهم الى أن سدهم المقصود به سد الصين العظيم (١) ، وبعضهم ذهب الى غير ذلك وبعضهم ذهب الى أنهما التتار والمغول ، وبعضهم الى أنه الجنس الآرى كله بما في ذلك الشعوب الأوروبية الحالية ، وليس في ذلك كله ما يصلح للقطع غير أن هناك حديثين صحيحين يعطينا بعض الفهم للأمر : روى الشيخان عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول : (لا اله الا الله .. ويل للعرب من شر قد اقترب ، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه) - وحلق بأصبعيه الإبهام والى تليها - فقلت : يا رسول الله .. أنهلك وفيما الصالحون ؟ قال : (نعم اذا كثر الخبث) .

وأول شر أصيب به العرب كان على يد التتار والمغول ، فكان ما أصيب به العرب يومذاك هو بداية الدفعة الأولى لخروج يأجوج ومأجوج هذا اذا صح فهمنا للحديث .

وفي الحديث الحسن الصحيح الآخر :

(أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت : « يا أيها الناس اتقوا ربكم ، ان زلزلة الساعة شيء عظيم » (الحج : ١) .. الآية قال : أتدرون أى يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : ذلك يوم ينادى الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول : يا آدم .. ابعت بعث النار فيقول : أى رب .. وما بعث النار ؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون الى النار وواحد الى الجنة . فيئس القوم حتى ما أبدوا بضحكة ، فلما رأى الذى بأصحابه قال : اعلموا وأبشروا فوالذى نفس محمد بيده انكم لمع خليقتين ما كانتا فى شيء الا كثرتاه : يأجوج ومأجوج ومن مات من بنى آدم وبنى ابليس . فسرى عن القوم بعض الذى يجدون قال : اعلموا وابشروا فوالذى نفس محمد بيده ما أنتم فى الناس الا كالشامة فى جنب البعير - أو كالرقمة فى ذراع الدابة) .

من هذا الحديث نفهم أن يأجوج ومأجوج يشكلان نسبة كبيرة من سكان الأرض ، مما دعا البعض الى أن يتصور أنهم من العرق الأصفر من صينيين وغيرهم ، أو العرق الأصفر والعرق الآرى كله . والأمر بعد ذلك وقبله الى الله هو أعلم بهم ، كل ما فى الأمر أن من علامات الساعة أن يأجوج ومأجوج ستكتسحان أرضنا حتى فلسطين فى زمن المسيح ثم يقضى الله عليهم .

أما الدجال فهو أعظم فتنة تظهر على الأرض منذ خلق الله الخليقة حتى قيام الساعة ، اذ أنه رجل يدعى الألوهية ، ويظهر الله على يده خوارق عادات تكون بمثابة اشعار للجاهلية بأن لهذا قدرة مطلقة ، فما لم يعتصم الانسان

(١) يروى بعض من زار الصين من معاصرينا أن الناس هناك حدثوهم أنه يوجد عندهم قبيلتان تسميان : يأجوج ومأجوج وهما موجودتان الآن ..

بالوحي الصادق في شأنه ، والعقل البصير الذي يعرف به جلال الله ، وأنه لا يمكن أن يكون الله هو هذا الانسان الأعور الناقص فان الانسان يضل .
وهذه بعض نصوص وردت في أمر هذه العلامات الثلاث للساعة :

روى مسلم عن رسول الله (ما من خلق آدم الى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال) .

وفي رواية (أمر أكبر من الدجال) .

وروى الشيخان وأبو داود والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان الله ليس بأعور ألا ان المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنب طائفة) وفي رواية (تعلمون أنه ليس يرى أحد منكم ربه حتى يموت وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه من كره عمله) .

وللترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كان وجوههم المجان المطرقة) حسن غريب .

ولمسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفا عليهم الطيالة) .

ولمسلم والترمذي : (ليفر الناس من الدجال في الجبال . قلت : يا رسول الله قأين العرب يومئذ ؟ قال : هم قليل) . وللشيخين عن أبي سعيد (حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال : يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي الى بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس - أو من خير الناس - فيقول : أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال : رأيتم ان قتلت هذا ثم أحبيته هل تشكون في الأمر ؟ فيقولون : لا . فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه : والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم . فيقول الدجال : اقتله فلا يسلط عليه) . وفي رواية بنحوه وفيه قول الرجل : (هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر به فيشج فيقول خذوه واشبحوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول : أما تؤمن بي ؟ فيقول : أنت المسيح الكذاب فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجله ثم يمشي الدجال بين قطعتيه ثم يقول له : قم . فيستوى قائما ثم يقول له : أتؤمن بي ؟ فيقول : ما ازددت فيك الا بصيرة . ثم يقول : يا أيها الناس : انه لا يفعل بعد بأحد من الناس . فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته الى ترقوته نحاسا فلا يستطيع اليه سبيلا فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس انما قذفه الى النار وانما ألقى في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم : هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين) .

وللشيخين وأبي داود عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(لانا أعلم بما مع الدجال منه ، معه نهران يجريان أحدهما رأى العين ماء أبيض والآخر رأى العين نار تأجج فأما أدرك أحد فليأت النهر الذى يراه نارا وليغمض ثم ليطأ رأسه فيشرب منه فانه ماء بارد وان الدجال ممسوح العين عليها شجرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب) .

وللشيخين وأبي داود والترمذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(ما من أبى . لقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا انه أعور وان ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه ك ف ر) .

ومسلم وأبي داود والترمذى عن النواس بن سمعان :

(ذكر النبى صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ذنناه فى طائفة النخل . فلما رحنا اليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم ؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظفناه فى طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفنى عليكم أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتى على كل مسلم . انه شاب قهط عينه طافية كأنى أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فانه خارج خلة بين الشام والعراق فعات يميننا وعات شمالا . يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله : فما لبثه فى الأرض ؟ قال أربعون يوما ، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه فأياكم قلنا يا رسول الله : فذاك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال لا . اقدروا له قدره . قلنا يا رسول الله : وما اسراعه فى الأرض ؟ قال : كالغيث استدبرته الريح فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبث ، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ورا وأشبعه ضروعا وأمدّه خواصر ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصحبون محلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها كييعاسيب النخل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعو فيقبل ويتהל وجهه ويضحك فبينما هو كذلك اذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين اذا طأ رأسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان اللؤلؤ . فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الامات ونفسه يفتى حيث ينتهى طرفه . فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتى عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة فبينما هو كذلك اذ أوحى الله تعالى الى عيسى :

(انى قد أخرجت عبادا لى لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادى الى الطور) ،
ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة
طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحضر
نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار
لأحدكم اليوم فيرغب عيسى وأصحابه الى الله جل وعلا • فيرسل عليهم
النفث في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة •

ثم يهبط عيسى وأصحابه الى الأرض فلا يجدون فى الأرض موضع شبر
الا ملاء زهمهم ومنتنهم ، فيرغب عيسى وأصحابه الى الله تعالى • فيرسل
طيورا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا
لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة • ثم يقال
للأرض أنبتى ثمرتك وردى بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون
بقحفها ويبارك الله فى الرسل حتى أن اللقحة من الابل لتكفى الفئام من الناس
واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من
الناس • فبينما هم كذلك اذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم
فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر
فعلهم تقوم الساعة) •

وفى رواية بعد قوله : « لقد كان بهذه مرة ماء » : (ثم يسيرون حتى ينتهوا
الى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من فى الأرض فلنقتل من فى
السماء فيرمون نشابهم الى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دماء) •

هذه خمسة علامات من أكبر علامات الساعة وأشراتها ، وهناك مئات
العلامات الأخرى وردت فى السنة ، رأينا نماذج مما وقع منها ، أو يقع
الآن فى فصل النبوءات من كتاب (الرسول) وبعضها لم يقع ، وبعض الناس
تغلب عليه أغلاط فى فهم بعض هذه العلامات أو فى تقدير وقتها •

اذ أن منها ما يكون قرب الساعة بقليل جدا قبل المسيح بسنوات
أو معه ، ومنها ما يكون قبل ذلك بكثير جدا فيغلطون بالجمع بينهما ، ومنها
ما لا تدل عليه المقدمات الحاضرة فيغلطون فى تأويلها ، ومنها ما جعلهم
عصرنا الحاضر ومخترعاته يفهمونها فهما عاديا وهى خوارق ، ومنها ما هو
دليل على الخيرية يظنونها مذموما •

فمثلا يظن الناس أن الدين الى انحسار حتى خروج المهدي ، مع أن المهدي
قبل عيسى بقليل ، وقبل ذلك يعم الاسلام العالم ، وتفتح روما • والقسطنطينية
اليوم مسلمة وكانت كأثرة ففتحت ، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم
بافتح الأول ولكن يبدو أن القسطنطينية سترجع كافرة مرة ثانية ، وتفتح

من جديد ، وفتحها الثانى يكون قبيل المسيح بقليل ، والناس لا يفرقون بين فتحها الأول والثانى . والظاهر كما أن مدنيات قديمة كثيرة قد اندرست على مر العصور ، فإن هذيتنا الحاضرة لن تستمر اذ أن النصوص الكثيرة تفيد أن الناس قبل قيام الساعة لن يكونوا على شىء من العلم ، وهذا يؤكد أن بيننا وبين القيامة شيئاً من الفترة الزمنية الله أعلم به ولكن اشراطا كثيرة وردت فى السنة الثابتة لم تقع ويبدو أن وقوعها يحتاج الى زمان طويل والمسألة بعد ذلك كله هكذا :

ما ورد من علامات الساعة ان كان وقع فهو معجزة وقد رأينا نماذجها فى بحث النبوءات .

وما ورد من علاماتها مما لم يقع فالإيمان به واجب والله أعلم بزمان وظروف وكيفية وقوعه .

ولن تقوم الساعة حتى تستنفد علاماتها وأشراطها التى وردت فى الكتاب والسنة وشىء ننبه اليه هو ألا يدفعنا واقع عصرنا الى تأويل شىء من علامات الساعة التى لم تقع لأن واقع عصرنا وما فيه قد ينتهى بحرب ذرية تعود الانسانية فيها الى بدايتها الاولى ولا يبقى فيها الا الجاهلون .

- ٦ -

رأينا أن هناك دنيا وأخرى وأن الحد الفاصل بينهما هو قيام الساعة ورأينا شيئاً من أشراط الساعة والآن نحب أن نذكر هنا ما هو وضع الانسان قبل الساعة وبعد الموت ؟

نريد أولاً وقبل الجواب عن السؤال الآنف أن نشير الى نواح :

(أ) العوالم التى يمر بها الانسان هي :

١ - عالم البطن .

٢ - عالم الحياة الدنيا .

٣ - عالم البرزخ وهو عالم ما بعد الموت .

٤ - عالم اليوم الآخر وهو عالم ما بعد الساعة .

وكل عالم لاحق أوسع من العالم السابق ويختلف عنه نوع اختلاف ، وتختلف كذلك القوانين التى تنطبق عليه . فالانسان فى بطن أمه لا يتنفس ولا يأكل من فيه ويكون فى الغالب رأسه الى الأسفل على عكس ما يكون فى

الحياة الدنيا ، والحياة الدنيا أوسع من البطن للإنسان ، وعالم البرزخ أوسع من عالم الدنيا لأنه جزء من الآخرة ، وعالم الآخرة أوسع العوالم على اعتبار أن الإنسان فيه يكشف له عالم الغيب ويعيش فيه .

وعالم الحياة الدنيا يرى فيه الإنسان صورة مصغرة عن عالم البرزخ في النوم ، وفي عالم البرزخ يستشرف الإنسان على الآخرة ، فكل عالم يعيش فيه الإنسان يكون مقدمة لغيره ، ويرى الإنسان فيه صورة مصغرة عنه .

وبحثنا هنا له علاقة بعالم البرزخ ، وهو عالم ما بعد الحياة الدنيا وما قبل الآخرة : اننا نأخذ صورة مصغرة عن هذا العالم في الحياة الدنيا أثناء نومنا . ففي النوم نرى أنفسنا نتعذب أو ننعيم أو نجوع أو نعري أو نصرب أو نصرب (١) وقد يظهر آثار ذلك على الجسم كما تواترت بذلك حوادث . هذا الذي نشاهده في النوم شبيه بما نراه أمامنا بعد الموت ولكن بصورة أخرى أكثر وضوحاً ، وفي حالة يكون ارتباط الروح بالجسد فيها مختلفاً وأكثر ضعفاً ، ولكن ليس مثل عالم الرؤيا يوضح لنا عالم البرزخ ، ولذلك وجد أكثر من نص عبر عن النوم بلفظ الموت ، أو شبه به من أجل ذلك قوله عليه السلام (النوم أخو الموت) .

(ب) مر معنا في بحث (الرسول) صلى الله عليه وسلم معان كلها تشير الى عالم الروح كظاهرة الأحلام والتنويم المغناطيسى والتلباثى وما الى ذلك ، وأكدنا هناك الى أن المصدر الوحيد الذى يجوز أن نتلقى منه ما له علاقة بعالم الغيب خاصة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ هو المصدر الوحيد الثقة المعصوم عن الخطأ في هذا الموضوع وغيره « ما زاغ البصر وما طغى » . لقد رأى من آيات ربه الكبرى » (النجم : ١٧ - ١٨) « أفتمارونه على ما يرى » (النجم : ١٢) .

« وما هو على الغيب بضنين » (٢) (التكوين : ٢٤) .

والذى نريد أن نذكره هنا هو أنه لما كانت عوالم الغيب جزءاً من العقيدة فلا بد أثناء الحديث عنها من الاحتياط الكثير ، فلا نورد نصاً الا اذا صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحة كاملة .

(ج) كنا ذكرنا سابقاً أنه لا مانع من أن يجتمع في القضية الواحدة سببان : أحدهما حسى ، والآخر غيبى ، وإثبات أحدهما لا يعنى نفى الآخر ، والجميع بقدرة الله عز وجل ، وإثبات هذا كذلك لا يعنى نفى السببين ، وأكثر ما يتجلى هذا في الموت . فقد يكون للموت سبب حسى هو المرض ، وله حتماً سبب غيبى هو سحب الروح من الإنسان بواسطة الملك ، وهذا وهذا بقدرة الله .

(١) نصرب أو نصرب : الأولى بفتح النون وكسر الراء ، والثانية بضم النون وفتح الراء .
(٢) أى بمتهم .

« قل يتوفاكم هالك الموت الذى وكل بكم » (السجدة : ١١) « توفته رسالنا وهم لا يفرطون » (الأنعام : ٦١) « الله يتوفى الآتفس حين موتها » .. (الزمر : ٤٢)

(د) المسألة بالنسبة لعالم الغيب تختلف منها عن عالم الشهادة .
غالب الأشياء التى تتصور غريبة بالنسبة لنا فى عالم الشهادة نتيجة للقوانين التى تحكمنا تصبح عادية فى عالم الغيب ، فاذا تصورنا طبيبا لا يستوعب الا مريضا ، فلا يخطرن بالبال أن ملكا لا يستوعب الا انسانا واحدا ، هذا جهل بعالم الغيب لا يقول به الا انسان ما عرف عالم الغيب .

ان قدرة الله مطلقة ، واذا سلط مخلوقا على شىء استوعبه ، وعالم الغيب عالم عجيب لا نعرف عنه الا ما أخبرنا بواسطة الوحي الصادق ، وليس لنا معه الا الايمان والتصديق ، دون القياس والتجريب ، لأن المسألة خارجة عن قوانين عالمنا الحسى .

بعد هذه المقدمة ننقل بعض النصوص الواردة عما له علاقة بالانسان من الموت الى الساعة .

(أ) روى مسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة :

(دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : ان الروح اذا قبض تبعه البصر) ..

(ب) روى النسائى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(اذا احتضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجى راضية مرضيا عذك الى روح الله وريحان ورب غير غضبان فيخرج كاطيب ريح المسك حتى انه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا به أبواب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التى جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فهم أشد فرحا به من أضحكم بغائبه فيقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان ؟ فيقولون دعوه فانه كان فى غم الدنيا فيقول قد مات أما أتاكم ؟ قالوا ذهب به الى أمة الهاوية . وان الكافر اذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجى ساخطة مسخوطة عليك الى عذاب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتوا به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يأتوا به أرواح الكفار) .

(ج) (روت عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . قلت : يا نبي الله .. كراهية الموت ؟ قال : ليس كذلك ولكن المؤمن اذا بشر برحمة الله

ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه (للشيخين والترمذي والنسائي •

(وفي رواية : بعد « كره الله لقاءه » : والموت قبل لقاء الله) •

(وفي أخرى : قالت إذا شخض البصر وحشر الصدر واقتشر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) •

(د) (روى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت : قدموني ، وإن كانت غير ذلك قالت : يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين - أو قال الإنسان - ولو سمع الإنسان لصعق) (البخاري ومسلم •

(هـ) (وروى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ليسمع خفق - قرع - نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا ، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري •• كنت أقول ما يقول الناس • فيقال له : لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقه من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين) • للشيخين وأبي داود والنسائي •

(و) (وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول ما كان يقول : هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك • وإن كان منافقا قال : سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري • فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التثمني عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك) •

وزاد في الأوسط : (إن المؤمن تكون الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله وفعل الخير والمعروف عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ليس من قبلي مدخل وكذا من كل جهة يقول الذي فيه ليس من قبلي مدخل) •

(ز) روى هانىء مولى عثمان قال : كان عثمان اذا وقف على قبر بكى حتى يبيل لحيته قيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكى وتذكر القبر فتبكي فقال : انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (القبر أول منزل من منازل الآخرة فان نجي منه فما بعده أيسر منه وان لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وسمعتة صلى الله عليه وسلم يقول : ما رأيت منظرا قط الا القبر أفظع منه) .

وزاد رزين : قال هانىء وسمعت عثمان ينشد على قبر :

فان تنج منها تنج من ذى عزيمة والا فانى لا أخالك ناجيا

(ح) روى ابن عباس : (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال : انهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير ثم قال : بلى أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنتين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال : لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) .
للسنة الا مالكا .

(ط) وعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ) . لأحمد .

(ي) عن ابن عباس : (أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم دفن سعد بن معاذ وهو قاعد على قبره : لو نجا أحد من فتنة القبر - أو مسألة القبر - لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم أرخى عنه) للطبرانى فى الكبير والأوسط .

(ك) قال الله تعالى : « النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » (غافر : ٤٦) .

(ل) وقال : « ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط ، وكذلك نجزي الجرمين » (الأعراف : ٤٠) .

(م) عن سلمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رباط يوم فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطا وقى من فتنة القبر ونمى له عمله الى يوم القيامة) . لمسلم والنسائى والقرهذى بلفظه .

(ن) قال مسروق : سألنا عبد الله عن هذه الآية « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا » (آل عمران : ١٦٩) فقال : انا سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (أرواحهم فى جوف طير خضر لها

قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع اليهم ربهم اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : لا ، شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا . ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسئلوا قالوا : يا رب . . نريد أن تترك أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى . فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا) .
لمسلم والترمذى وزاد : (وتقرئ نبينا السلام وتخبرنا أن قد رضينا ورضى عنا) .

(س) عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة) .
للشيخين والترمذى والنسائى .

(ع) روى عوف بن مالك : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظنا من دعائه : (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجته وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار) .
قال عوف : حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت . للترمذى والنسائى .

(ف) روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اللهم انى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبل : أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) للستة الا مالكا .

(ص) روت عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اللهم انى أعوذ بك من الكسل والهرم والممات ، من فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الجن ومن شر فتنة القبر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال . اللهم اغسل عنى خطاياى بماء الثلج والبرد ونق قلبي كما نقيت الثوب الأبيض وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب) للستة الا مالكا .

والمسألة بعد هذا كله مسألة ايمان وعمل ، وليست مسألة تحتاج الى فلسفة أو أسئلة . من آمن بالله ورسوله - وماذا لا يؤمن - عرف أن الله لا يعجزه شيء ، وتلقى الأمر كما هو ولم يحتج الى سؤال كثير في شئون هي لغير عالمنا ، وما نرى المسلمين بحثوا في هذه الشئون وتوسعوا فيها وأكثروا من تفريعات مسائلها ومناقشة أهورها الا يوم ضعف في نفوسهم اليقين ، وقوى الشك ، وعمت الشبهة ، وليس علاج ذلك في هذا ، وانما علاجه بمعرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن عرف لزم الباب . ولم يحتج الى

جواب على اشكال لانه لا اشكال وقتذاك الا في كلمة لم يعرف معناها أو نص استعصى على فهمه ادراك مراد الشارع فيه .

ان مثلنا ومثل الصحابة في هذه الأمور كمثل أمتين هددتا بخطر ، فأمة عرفت الخطر وسعت لتلافيه ، وأمة شكت وفتشت وتساءلت وناقش أفرادها بعضهم بعضا حتى داهمهم الأمر وهم على غير استعداد فدمروا .

فيا أيها الناس : ما كان من أمر الغيب وقد أخبرنا عنه خبرا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنفهمه ونؤمن به ولنسلم الأمر فيه ، ذلك مقتضى الايمان وذلك الطريق الأقوم .

* * *

على أن الباحث العالم المنصف يرى في كل شيء ما يزيد اليقين :

لئن كانت بعض قضايا البرزخ يسمعها الحيوان ولا يسمعها الانسان فقد ثبت علمية أن الانسان لا يسمع الصوت الا اذا كان ضمن نذبذة معينة ، فاذا زاد على ذلك أو نقص لم يعد يسمع ، بينما آذان الحيوانات لا تنطبق عليها نفس القاعدة كما تنطبق على الانسان ، ومن شاهد الخيل عند قربها من قبر يلاحظ كيفية اصغائها .

وهن تتبع أحوال الموتى عند الموت وراقب وجوههم وأوضاعهم وأحوالهم رأى الفارق الكبير بين أوضاع المسلمين الصالحين وأوضاع الآخرين ، يظهر هذا على وجوههم قبل الموت وبعده .

ومن درس أحوال العباد والزهاد والصالحين والذاكرين من المسلمين عرف أن أحوال الكثير منهم كيف أنهم يشاهدون بعض الأمور البرزخية ، وقد ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : (لولا تمرغ قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع) أي من عذاب القبر لأن الأثر ورد فيه .

ومن تتبع قصص من لم تاكل الأرض جثته من المسلمين ولو بعد عشرات من السنين أو مئات من يوم دفنه لرأى العجب قديما وحديثا ، ولعل من أعجب ذلك وأبداه وما يستطيع كل انسان أن يتحقق منه ميت في حي الأكراد في دمشق ترى رجله خارجة من القبر لم تتغير ولم تتبدل ويستطيع أي انسان أن يراها مع أنه مضى على دفنه مئات السنين ، وما من بلد إسلامي الا ويرى لك أهلة حوادث من هذا النوع شاهدوها أو سمعوا من شاهدها . وفي حوادث السيرة من ذلك الكثير ، وكم قبر حفر فقاح من أرضه عجير عجيب وهذه قضايا لا نقولها رجما بالغيب ولكن نستطيع أن نأتى عليها بأوثق الشهود ، ومن تتبع حوادث توجيهات الموتى الصالحين للأحياء أو انذارهم في الرؤى والمخامات ووقوع كثير من النذر كما أنذروا يرى من ذلك الكثير العجيب .

نواح كثيرة تزيد الايمان ولكن من لم يكتف بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أى شىء فهو بحاجة الى تجديد ايمانه برسول الله وبالله وليكثر من قراءة القرآن فانه لا شك مريض والقرآن شفاء لما فى الصدور .

- ٧ -

بعد هذا نصل الى الحديث عن اليوم الآخر . والحديث عن ذلك ينقسم الى قسمين : الحديث عن الجنة والنار ودخول أهلها اليهما وما يكون قبل ذلك . وفى تسلسل الأحداث من بدء الساعة الى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، بعض خلاف ، والسرى فى هذا الخلاف أن كلمات النصوص أحيانا تحتل أكثر من معنى ، والقضية غيبية لا تعرف بغير الوحي أو المعاناة . وفى القضايا الغيبية متى فقد النص وجد الخلاف اذا حدث الخوض . ولذلك فنحن فى هذه الفقرة سنقتصر على ذكر النصوص وعلى شرح بعض المفردات وسنجعل هذه النصوص تحت عناوين :

الأول : من بدء الساعة حتى الجنة والنار .

الثانى : وصف الجنة والنار وما لأهلها فيهما .

ونؤثر أثناء الدراسة والبحث عدم السؤال والتفصيل لأن هذه القضايا للايمان والعبرة والعمل ، وكلما كان الانسان أكثر علما كان أكثر وقوفا على النص وايمانا به . ولنبدأ بعرض الموضوع .

(أ) من الساعة حتى الجنة والنار

١ - قال تعالى : « ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض الا من شاء الله ، ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون » (الزمر : ٦٨) .
للسنة الا الترمذى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(ما بين النفختين أربعون) قيل : أربعون يوما ؟ فقال أبو هريرة : أربعون . قالوا : أربعون شهرا ؟ قال : أربعون . قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أربعون . (ثم ينزل من السماء ماء فينبطون كما ينبت البقل ، وليس من الانسان شىء الا يبلى الا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة) .

قال تعالى : « ونفخ فى الصور فاذا هم من الأجداث الى ربهم ينسلون . قالوا يا ويلنا من بعثنا من مردنا ، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون . ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون » (يس : ٥١ - ٥٣) .

٢ - « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » وبرزوا لله الواحد القهار (ابراهيم : ٤٨) .

« اذا زلزلت الأرض زلزالها • واخرجت الأرض أثقالها • وقال الانسان ما لها • يومئذ تحدث أخبارها • بان ربك أوحى لها • يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم • فهن يعمل مثقال ذرة خيرا يره • وهن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (سورة الزلزلة) •

« ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا • فيخرها قاعا صفصفا • لا ترى فيها عوجا ولا أمنا » (١) (طه : ١٠٥ - ١٠٧) •

« يوم يكون الناس كالفراش المبثوث • وتكون الجبال كالعهن المنفوش » (القارعة : ٤ ، ٥)

« اذا وقعت الواقعة • ليس لوقعتها كاذبة • خافضة رافعة • اذا رجعت الأرض رجا • وبست الجبال بسا • فكانت هباء منبثا » (٢) (الواقعة : ١ - ٦)

« فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » (٣) (الرحمن : ٣٧) •

« يوم تمور السماء مورا • وتسير الجبال سيرا » (الطور : ٩ ، ١٠) •

« فاذا برق البصر • وخسف القمر • وجمع الشمس والقمر • يقول الانسان يومئذ أين المفر » (القيامة : ٧ - ١٠) •

« اذا الشمس كورت • واذا النجوم انكثرت • واذا الجبال سيرت • واذا العشار عطلت • واذا الوحوش حشرت • واذا البحار سجرت • واذا النفوس زوجت • واذا المؤودة سئلت • بأى ذنب قتلت • واذا الصحف نشرت • واذا السماء كَشِطَّت • واذا الجحيم سعرت • واذا الجنة أزلفت • علمت نفس ما أحضرت » (التكوير : ١ - ١٤) •

« اذا السماء انفطرت • واذا الكواكب انتثرت • واذا البحار فجرت • واذا القبور بعثرت • علمت نفس ما قدمت وأخرت » (الانفطار : ١ - ٥) •

« اذا السماء انشقت • وأذنت لربها وحقت • واذا الأرض مدت • وألقت ما فيها وتخلت • وأذنت لربها وحقت » (الانشقاق : ١ - ٥) •

٣ - روى الشيخان عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كفرصة النقر ليس فيها علم لأحد) •

روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يحشر الناس يوم القيامة غرة غرلا ، أول الخلق يكسى ابراهيم الخليل ثم قرأ : « كما بدأنا أول

(١) الأمت : الفتوى اليسير •

(٢) البس : الفت ، والهباء المنبت : الغبار المنتشر • (٣) أى حمراء •

خلق نعيده» (الانبياء : ١٠٤) وفي رواية : (تحشرون حفاة عراة غرلا)
فقالت امرأة : أيبصر بعضنا عورة بعض ؟ قال : (يا فلانة .. لكل منهم
يومئذ شأن يغنيه) للشيخين والترمذي والنسائي .

روى أنس : أن رجلا قال : يا رسول الله .. قال الله تعالى : ((الذين
يحشرون على وجوههم الى جهنم)) (الفرقان : ٣٤) يحشر الكافر على وجهه ؟
قال : (أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه
يوم القيامة) للشيخين .

روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يحشر الناس يوم
القيامة ثلاثة أصناف : صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم)
قيل : يا رسول الله .. وكيف يحشرون على وجوههم ؟ قال : (ان الذي
أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم ، أما انهم يتقون
بوجوههم كل حذب وشوك) للترمذي .

وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يحشر الناس يوم القيامة
على ثلاثة طرائق : راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة
على بعير ، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا ، وتبيت معهم حيث
باتوا ، وتصبح معهم حيث أصبحوا ، وتمسى معهم حيث أمسوا) رواه الشيخان
والنسائي .

٤ - « تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة .
فاصبر صبرا جميلا . انهم يرونه بعيدا . ونراه قريبا . يوم تكون السماء
كالهبل . وتكون الجبال كالعهن . ولا يسأل حميم حميما »
(المعارج : ٤ - ١٠)

« ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين »
(المطففين : ٤ - ٦) .

روى الشيخان والترمذي عن ابن عمر وتلا : « ألا يظن أولئك أنهم
مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين » فقال : (يقوم أحدهم
في رشحته الى أنصاف أذنيه) .

روى المقداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تحنو الشمس يوم
القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل) قال سليم بن عامر : فوالله
ما أدري ما يعنى بالميل ، أمسافة الأرض أو الميل الذي يكتحل به العين ؟
قال : (فيكون الناس على تدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون الى كعبه
ومنهم من يكون الى ركبتيه ومنهم من يكون الى لقويه ومنهم من يلجمه
العرق الجاما - وأشار صلى الله عليه وسلم بيده الى فيه -) لمسلم والترمذي .

وروى الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله : الامام العادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ، ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال فقال اني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه) .

قيل : يا رسول الله « يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » فما أطول هذا اليوم . . فقال صلى الله عليه وسلم : (والذي نفسي بيده انه ليخفف على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصلّيها في الدنيا) لأحمد والموصلي .
هـ - قال تعالى : « وكل انسان أزمان طأثره في عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » (الاسراء : ١٣ ، ١٤)

« ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ، ونحن أقرب اليه من حبل الوريد . اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد . وجاءت سكرة الموت بالحق ، ذلك ما كنت منه تحيد . ونفخ في الصور ، ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد . لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد . وقال قرينه هذا ما لدى عتيد » (سورة ق : ١٦ - ٢٣) .

« فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة . وانشقت السماء فهي يومئذ واهية . والملك على أرجائها ، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية . فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه . اني ظننت اني ملاق حسابه . فهو في عيشة راضية . في جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية . وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه . ولم أدر ما حسابه . يا ليتني كانت القاضية . ما أغنى عني ماليه . هلك عني سلطانيه . خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعا سبعون ذراعا فاسلكوه . انه كان لا يؤمن بالله العظيم . ولا يحض على طعام المسكين . فليس له اليوم هاهنا حميم . ولا طعام الا من غسلين . لا يأكله الا الخاطئون » . (الحاقة : ١٣ - ٣٧)

« يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه . فأما من أوتى كتابه بيمينه . فسوف يحاسب حسابا يسيرا . وينقلب الى أهله مسرورا . وأما من أوتى كتابه وراء ظهره . فسوف يدعو ثبورا . ويصلى تسعيرا . انه كان في أهله مسرورا . انه ظن أن لن يحور . بلى ان ربه كان به بصيرا » . (الانشقاق : ٦ - ١٥)

((هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون)) •
(الجاثية : ٢٩)

٦ - قال عليه الصلاة والسلام (من نوقش الحساب عذب • قالت عائشة
ليس يقول الله : ((وأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا
وينقلب إلى أهله مسرورا)) فقال ان ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم
القيامة الا هلك) • وفي رواية (وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة
الا عذب) للشيخين وأبي داود والترمذي •

قال تعالى : ((ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ، حتى اذا
ما جاءوها شهد رأيهم سماعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ، وقالوا
لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم
أول مرة واليه ترجعون ، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم
ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ،
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين)) •
(فصلت : ١٩-٢٣)

روى أنس (كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون
لم أضحك ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه فيقول يا رب
ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فاني لا أجزى اليوم على نفسي شاهدا
الا منى فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا والكرام الكاتبين شهودا فيختم
عليه فيه ويقول لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام
فيقول : بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل) لمسلم •

روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تزول قدما
ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس : عن عمره فيما أفناه وعن
شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم) •

وروى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أول ما يحاسب
عليه العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء) للشيخين والترمذي
والنسائي بلفظه •

وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت عنده
مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون
دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له
حسنة أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) • •

روى البخاري عن قتادة عن صفوان بن محرز : أن رجلا سأل ابن عمر كيف
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى ؟ قال : (يدنو أحدكم من
ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا ؟ فيقول نعم ويقول عملت

كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول انى ستترت عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم) •

وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أتدرون ما المفلس ؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال : (ان المفلس من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم يطرح فى النار) •

وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لتؤذن الحقوق الى أهلها يوم القيامة • حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) لمسلم والترمذى •

وروى أبو أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب ومع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربى) •

روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يدخل الجنة من أمتى زمرة سبعون ألفا تضىء وجوههم اضاءة القمر ليلة البدر فقام عكاشة ابن محصن الأسدى فرفع نمرة عليه فقال : يا رسول الله •• ادع الله أن يجعلنى منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم قال : سبقك عكاشة) للشيخين •

٧ - « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » •• (الأنبياء : ٤٧)

« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره • ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » • (الزلزلة : ٧ - ٨)

« وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا منثورا » (الفرقان : ٢٣) •

روى الترمذى عن عائشة رضى الله عنها : (أن رجلا قال يا رسول الله •• ان لى مملوكين يكذبوننى ويخونوننى ويعصوننى وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : (اذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم فان كان عقابك اياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وان كان عقابك اياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وان كان عقابك اياهم فوق ذنوبهم اقتضى لهم منك الفضل) : ففتح الرجل وجعل يهتف ويبكى •• فقال له صلى الله عليه وسلم : (أما تقرأ قول الله تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » • الى « حاسبين » فقال الرجل : يا رسول الله ما أجدر لى ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم أشهدك أنهم كلهم أحرار) ••

٨ - وروى الترمذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما نزلت
 « يا أيها الناس اتقوا ربكم ، ان زلزلة الساعة شيء عظيم » (الحج : ١) قال :
 (أتحدرون أى يوم ذلك) ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : (ذلك اليوم ينادى
 الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول : يا آدم . . . ابعث بعث النار . فيقول : أى رب . . .
 وما بعث النار ؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون الى النار
 وواحد الى الجنة) فيئس القوم حتى ما أبدوا بضحكة فلما رأى الذى بأصحابه
 قال : (اعملوا وأبشروا فوالذى نفس محمد بيده انكم لمع خليقتين ما كانتا مع
 شيء الا كثرته : يأجوج ومأجوج ومن مات من بنى آدم وبنى ابليس) فسرى
 عن القوم بعض الذى يجدون ، قال : (اعملوا وأبشروا فوالذى نفس محمد بيده
 ما أنتم في الناس الا كالشامة في جنب البعير - أو كالرقمة في ذراع الدابة -) .

٩ - روى أبو سعيد : قلنا يا رسول الله . . . هل نرى ربنا يوم القيامة ؟
 قال : (نعم . . . فهل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها
 سحاب ؟ وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البحر صحوا ليس فيها سحاب) ؟
 قالوا : لا يا رسول الله . قال : (فما تضارون فى رؤية الله يوم القيامة الا كما
 تضارون فى رؤية أحدهما . اذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة
 ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان غير الله من الأصنام والأنصاب الا يتساقطون
 فى النار حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر غير أهل الكتاب
 فيدعى اليهود فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : نعبد عزيز ابن الله .
 فيقال : كذبتكم . . . ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ، فماذا تبغون ؟ قالوا :
 عطشنا يا رب فاسقنا ، فيشار اليهم ألا تردون ؟ فيحشرون الى النار كأنها
 سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فى النار . ثم تدعى النصارى فيقال لهم :
 ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح ابن الله . فيقال لهم : كذبتكم ،
 ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد . فماذا تبغون ؟ فيقولون : عطشنا يا ربنا
 فاسقنا فيشار اليهم ألا تردون ؟ فيحشرون الى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها
 بعضا فيتساقطون فى النار حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر
 أتاهم الله فى أدنى صورة من التى راوه فيها قال : فما تنتظرون ؟ تتبع كل
 أمة ما كانت تعبد . قالوا : يا ربنا . . . فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا اليهم
 ولم نصاحبهم . فيقول : أنا ربكم . فيقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك بالله
 شيئا - مرتين أو ثلاثا - حتى ان بعضهم يكاد أن ينقلب فيقول : هل بينكم
 وببغى آية تعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم . فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان
 يسجد لله مرة اتقاء نفسه الا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء
 ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه . ثم
 يرفعون رؤوسهم وقد تحول فى صورته التى راوه فيها أول مرة فيقول :
 أنا ربكم ؟ فيقولون : أنت ربنا . ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة
 ويقولون : اللهم سلم سلم . قيل : يا رسول الله . . . وما الجسر ؟ قال :
 دحض مزلة ، فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال

لها السعدان ، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وهخدوش ومرسل ومكدوس في نار جهنم ، حتى اذا خلص المؤمنون من النار فوالذى نفسى بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين في النار فيقولون : ربنا .. كانوا يصوهون معنا ويصلون ويحجون . فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم . فتحرم صورهم على النار ، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار الى نصف ساقه والى ركبتيه ، ثم يقولون : ربنا .. ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا به . فيقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه . فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون : ربنا .. لم نذر فيها أحدا مما أمرتنا . ثم يقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه . فيخرجون خلقا كثيرا ، ثم يقولون : ربنا .. لم نذر فيهم خيرا) . وكان أبو سعيد يقول : ان لم تصدقوني بهذا الحديث فاقروا ان شئتم : « ان الله لا يظلم مثقال ذرة ، وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما » (النساء : ٤٠) . فيقول الله تعالى : (شتعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقىهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون الى الحجر أو الى الشجر ما يكون الى الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها الى الظل يكون أبيض) ؟ فقالوا : يا رسول الله ... كأنك كذت ترعى بالبادية . قال : (فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة ، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه . ثم يقول : ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم . فيقولون : ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين . فيقول : لكم عندي أفضل من هذا . فيقولون : يا ربنا .. أى شئ أفضل من هذا ؟ فيقول : رضائى فلا أسخط عليكم بعده أبدا) ..

وروى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان من أمتى من يشفع للفئام من الناس ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصابة ومنهم من يشفع للواحد حتى يدخلوا الجنة) .

وروى عبد الله بن أبى الجداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (يدخل الجنة بشفاعته رجل من أمتى أكثر من بنى تميم) قلنا : سواك يا رسول الله ؟ قال : (نعم سواى) .

روى أنس : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لى يوم القيامة قال : (أنا فاعل ان شاء الله) قلت : فأين أطلبك ؟ قال : (أول ما تطلبنى على الصراط) قلت : : فان لم ألقاك على الصراط ؟ قال : (تطلبنى عند الميزان) قلت : فان لم ألقاك عند الميزان ؟ قال : (فاطلبنى عند الحوض ، فانى لا أخطىء هذه الثلاثة مواطن) .

روى المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (شعار المؤمنين على الصراط يوم القيامة : رب سلم) .

قال تعالى : « فوريك انحسرتهم والشیاطین ثم انحسرتهم حول جهنم جثيا . ثم لننزعن من كل شعبة أيهم أشد على الرحمن عتيا . ثم لنحن أعلم بالذین هم أولى بها صلیا . وان منکم الا واردها ، كان علی ربک حتما مقضیا . ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا » (مريم : ٦٨ - ٧٢) .

١٠ - روى سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان لكل نبي حوضا ترده أمته وانهم يتباهون أيهم أكثر وارده ، واني لأرجو أن أكون أنا أكثرهم وارده) للترمذي .

روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ترد على أمتي الحوض وأنا أود الناس عنه كما يذود الرجل ابل الرجل عن ابله) قالوا : يا نبي الله تعرفنا ؟ قال : (نعم ، لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون على غرا محجلين من آثار الوضوء ولتصدن على طائفة منكم فلا يصلون فأقول : يا رب . . هؤلاء من أصحابي . فيجيبني ملك فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك) . للشيخين .

روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ليردن على الحوض رجال حتى اذا رفعوا الى اختلجوا دوني فلاقول : أي رب . . أصحابي أصحابي . . فليقولن لي : انك لا تدري ما أحدثوا بعدك) .

روى أبو ذر : قلت : يا رسول الله . . ما آنية الحوض ؟ قال : (والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم في السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية ، فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظما . عرضة مثل طوله ما بين عمان الى أيلة ، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل) . للترمذي ومسلم .

روى أبو طلوت : (ان أبا برزة الأسلمي دخل على عبد الله بن زياد فلما رآه قال : ان محمديةكم هذا لدحداح . ففهمها الشيخ ، فقال : ما كنت أحسب أن أبقى في قوم يعيرونني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم . فقال له عبد الله : ان صحبة محمد لكم زين غير شين ، قال : انما بغتت اليك لأسألك عن الحوض هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا ؟ قال أبو برزة : نعم . . لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا فمن كذب به فلا سقاء الله منه - ثم خرج مغضبا) لأبي داود .

١١ - روى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يخرج من النار قوم بالشفاة كأنهم الثعاريير ، قلنا وما الثعاريير ؟ قال : (الضغابيس) (١) للشيخين .

(١) الضغبوس : ولد الثعلب ، أو الرجل الضعيف (المنجد) .

روى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أما أهل النار الذين هم أهلها فانهم لا يموتون ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بخنوبهم - أو قال بخطاياهم - فاماتتهم امانة حتى إذا كانوا محمًا أذن بالشفاعة فجاء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل : يا أهل الجنة .. أفيضوا عليهم ، فينبثون نبات الحبة في حميل السيل - فقال رجل من القوم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية) لمسلم .

روى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا) للبخارى .

روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (انى لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة : رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تعالى له : اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل اليه أنها ملأى فيرجع فيقول : يارب .. وجدتها ملأى فيقول الله : اذهب فادخل الجنة فان لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها - أو أن لك مثل عشرة أمثال الدنيا - فيقول : اتسخر بى - أو تضحك بى - وأنت الملك ؟ - فلقد رايت رسول الله يضحك حتى بدت نواجذه . فكان يقول : ذلك أدنى أهل الجنة منزلة) للشيخين والترمذى .

وروى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (آخر من يدخل الجنة رجل ، فهو يمشى مرة ويكبو مرة وتسفعه (١) النار فإذا جاوزها التفتت اليها فقال : تبارك الذى نجانى منك لقد أعطانى الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين . فترفع له شجرة فيقول : يا رب .. أدنى من هذه الشجرة فلاستظل بظلها وأشرب من مائها . فيقول الله تعالى : لعلى ان أعطيتكها تسألنى غيرها فيقول : لا يا رب . ويعاهده أن لا يسأله غيرها ، وربه تعالى يعذره لأنه يرى مالا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول : أى ربى .. أدنى من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها . فيقول : يا ابن آدم .. ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها ؟ فيقول : لعلى ان أدنيتك منها تسألنى غيرها . فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه تعالى يعذره لأنه يرى مالا صبر له عليه . فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها . ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولى فيقول : يا رب .. أدنى من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها . فيقول : يا ابن آدم .. ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها ؟ قال : بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها ، وربه تعالى يعذره لأنه يرى مالا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول :

(١) تسفعه النار : أى تلفحه لفحا يغير بشرته .

أى رب . . أدخلنى بها . فقال : يا ابن آدم . . ما يصرينى (١) منك ؟ أيرضيك أن أعطيك قدر الدنيا ومثلها معها ؟ قال : يا رب . . أتستهزئ منى وأنت رب العالمين ؟ - فيضحك ابن مسعود ، فقال : ألا تسألونى ما أضحك ؟ فقالوا : هم تضحك ؟ فقال : هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : مم تضحك يا رسول الله ؟ فقال : من ضحك رب العالمين حين قال : أتستهزئ منى وأنت رب العالمين ، فيقول : لا أستهزئ منك ولكنى على ما أشاء قدير (لمسلم .

روى الطبرانى فى الكبير والأوسط عن سلمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يدخل الجنة أحد الا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله لفلان ابن فلان أدخلوه الجنة عالية قطوفها دانية) .

روى مسلم عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أتى باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك) .

(ب) الجنة والنار

قال تعالى : « فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة ، أعدت للكافرين » (البقرة : ٢٤)

روى مالك والشيخان والترمذى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(ناركم هذه التى توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم) قالوا : والله ان كانت لكافية يا رسول الله . قال : (فانها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها) .

وقال تعالى : « ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ، ان الله كان عزيزا حكيما » (النساء : ٥٦) . وانظر الى هذه الاشارة المميزة الى الجلود وكونها مذاق العذاب ، اذ أن العلماء اليوم يقولون ان مركز الأعصاب الحاسة بلاللم هى الجلود . وقال تعالى : « ادخلوا فى أهم قد خلث من قبلكم من الجن والانس فى النار ، كلما دخلت أمة لعنت أختها ، حتى اذا أداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأنهم عذابا ضعفا من النار ، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون . وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » (الأعراف : ٣٨ ، ٣٩) « فأما الذين شقوا فى النار لهم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك ، ان ربك فعال لما يريد » (هود : ١٠٦ ، ١٠٧) .

(١) ما يصرينى منك : أى ما الذى يرضيك ويقطع مسألتك .

روى الشيخان والترمذى عن أبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اذا كان يوم القيامة أتى بالموت كالكبش الأملح ، فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار) .

وفى رواية : (فيؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادى مناد : يا أهل الجنة . . فيشرئبون وينظرون ، فيقول لهم : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم . . هذا الموت وكلهم قد رآه . ثم ينادى مناد : يا أهل النار . . فيشرئبون وينظرون فيقول لهم : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم . . هذا الموت ، وكلهم قد رآه فيذبح بين الجنة والنار ثم يقول : يا أهل الجنة . . خلود فلا موت ، ويا أهل النار . . خلود فلا موت ثم قرأ : (وأنذرهم يوم الحسرة اذ قضى الأمر ، وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون) (مريم : ٣٩) وأشار بيده الى الدنيا) .

وقال تعالى : (والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ، كذلك نجزي كل كفور . وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا بعمل صالحا غير الذى كنا نعمل ، أو لم نعلمكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاعكم النذير ، فذوقوا فما للظالمين من نصير) (فاطر : ٣٦ ، ٣٧) .

(وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الأصفاد . سربيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار) (ابراهيم : ٤٩ ، ٥٠) .

(انا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه ، بئس الشراب وساءت مرتقفا) (الكهف : ٢٩) .

روى الترمذى عن أبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لسرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مسافة أربعين سنة) .

قال تعالى : (لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون) (الأنبياء : ٣٩) .

(فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم . يصهر به ما فى بطونهم والجلود . ولهم مقامع من حديد . كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق) (الحج : ١٩ - ٢٢) .

(ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون . تلافح وجوههم النار وهم فيها كالحون) (المؤمنون : ١٠٣ ، ١٠٤) .

(وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا . اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا . واذا ألقتوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا) (الفرقان : ١١ - ١٤) .

« يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم أحيطة بالكافرين • يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون »
(العنكبوت : ٥٤ ، ٥٥)

« أم شجرة الزقوم • أنا جعلناها فتنة للظالمين • إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم • طلعها كأنه رؤوس الشياطين • فأنهم لا يكون منها فمالئون منها البطون • ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم • ثم إن مرجعهم لآلى الجحيم » (الصافات : ٦٢ - ٦٨) •

« هذا ، وإن للطاغين لشر مآب • جهنم يصلونها فبئس المهاد • هذا قليذوقوه حميم وغساق • وآخر من شكله أزواج » (سورة ص : ٥٥ - ٥٨) •

« إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون • لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون • وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين • ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ، قال انكم ماكثون » (الزخرف : ٧٤ - ٧٧) •

« إن شجرة الزقوم • طعام الأثيم • كالمهل يغلى في البطون • كغلى الحميم • خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم • ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم • ذق انك أنت العزيز الكريم • إن هذا ما كنتم به تمترون »
(الدخان : ٤٣ - ٥٠)

« كمن هو خالد في النار وسقوا ماءا حميما فقطع أمعاءهم »
(محمد : ١٥)

« إن المجرمين في ضلال وسعر • يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر » (القمر : ٤٧ ، ٤٨) •

« هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون • يطوفون بينها وبين حميم آن »
(الرحمن : ٤٣ ، ٤٤)

« وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال • في سموم وحميم • وظل من يحموم • لا بارد ولا كريم • إنهم كانوا قبل ذلك مترفين • وكانوا يصرون على الخنث العظيم • وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون • أو آباؤنا الأولون • قل إن الأولين والآخرين • لجموعون إلى ميقات يوم معلوم • ثم إنكم أيها الضالون المكذبون • لا تكون من شجر من زقوم • فمالئون منها البطون • فشاربون عليه من الحميم • فشاربون شرب الهيم • هذا نزلهم يوم الدين » (الواقعة : ٤١ - ٥٦) •

« يا أيها الذين آمنوا آمنوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون »
(التحريم : ٦)

« وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ، وبئس المصير • إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور • تكاد تميز من الغيظ ، كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير » (الملك : ٦ - ٨) •

« ان لدينا أنكالا وجحима • وطعاما ذا غصة وعذابا أليما » (المزل : ١٢ ، ١٣)

« وما أدراك ما سقر • لا تبقى ولا تذر • لواحة البشر • عليها تسعة عشر » (المحثر : ٢٧ - ٣٠) •

« انا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا » (الانسان : ٤) •

« ويل يومئذ للمكذبين • انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون • انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب • لا ظليل ولا يغنى من اللهب • انها ترمى بشرر كالقصر • كأنه جمالت (١) صفر • ويل يومئذ للمكذبين • هذا يوم لا ينطقون • ولا يؤذن لهم فيعتذرون • ويل يومئذ للمكذبين • هذا يوم الفصل ، جمعناكم والاولين • فان كان لكم كيد فكيدون » (المرسلات : ٢٨ - ٣٩) •

« ان جهنم كانت مرصادا • للطاغين مآبا • لاثين فيها احقابا • لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا • الا حميما وغساقا • جزاءا وفاقا • انهم كانوا لا يرجون حسابا • وكذبوا بآياتنا كذابا • وكل شيء احصيناه كتابا • فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا » (النبأ : ٢١ - ٣٠) •

« هل أتاك حديث الغاشية • وجوه يومئذ خاشعة • عاملة ناصية • تصلى نارا حامية • تسقى من عين آنية • ليس لهم طعام الا من ضريع • لا يسعون ولا يغنى من جوع » (الغاشية : ١ - ٧) •

« وجيء يومئذ بجهنم • يومئذ يتذكر الانسان واني له الذكرى • يقول يا ليتنى قدمت لحياتى • فيومئذ لا يعذب عذابه أحد • ولا يوثق وثاقه أحد » (الفجر : ٢٣ - ٢٦)

روى مسلم والترمذى عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يؤتى بالنار يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها) •

« كلا لينبذن في الحطمة • وما أدراك ما الحطمة • نار الله الموقدة • التى تطلع على الأفئدة • انها عليهم مؤصدة • فى عمد ممددة » (الهمة : ٤ - ٩) •

« يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد » (سورة ق : ٣٠)

(١) بكسر الجيم وفتح الميم واللام وضم التاء ، أى : جمال •

روى الشيخان والترمذي عن أنس :

(لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك) . .

روى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلى منهما دماغه من حرارة نعليه) .

روى سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان منهم من تأخذه النار الى كعبيه ومنهم من تأخذه النار الى حجزته ومنهم من تأخذه النار الى ترقوته) هما لمسلم .

روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ضرس الكافر - أو ناب الكافر - مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث) .

روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (يؤتى بأهمل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال : يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك من نعيم قط ؟ فيقول : لا والله يا رب . ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له : يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط ؟ هل مر بك من شدة قط ؟ فيقول : لا والله يا رب ما مر بي من بؤس قط ولا رأيت شدة قط) . لمسلم .

روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء اضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخضون . أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة والألنجوح عود الطيب (١) وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء) .

وفي رواية أخرى (لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن ، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ، قلوبهم قلب واحد ، يسبحون الله بكرة وعشيا) . للشيخين والترمذي .

روى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخضون قالوا : فما بال الطعام ؟ قال : جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس) وفي رواية بدل التحميد (الحمد) وفي أخرى (التكبير) .

روى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفؤ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة . فأتى رجل من اليهود فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم

(١) الرشح : العرق ، المجامر : مواضع البخور ، الألوة : العود .

ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ قال : بلى . قال : تكون الأرض خبزة واحدة - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال : ألا أخبرك بأدامهم ؟ قال : بلى . قال : ادامهم بالام ونون قالوا وما هذا ؟ قال ثور ونون يأكل من زيادة كبدهم سبعون ألفا) للشيخين (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، كما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ، ولهم فيها أزواج مطهرة ، وهم فيها خالدون) (البقرة : ٢٥) أزواج مطهرة أى مما يستقذر من النساء كالحيض والدرن وذنس الطبع وسوء الخلقة وأما معنى (وأتوا به متشابها) : قال ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : متشابها فى اللون والمرأى وليس يشبه الطعم الطعم وقال مجاهد : متشابها لونه مختلفا طعمه وكذلك قال الربيع بن أنس وقال يحيى بن أبى كثير : عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك . ويطوف عليهم الولدان بالفاكهة فيأكلونها ثم يأتون بمثلها فيقولون : هذا الذى جئتمونا به آنفا فيقول لهم الخدم : كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف . وقال عبد الرحمن بن زيد : يعرفون أسماءهم كما كان فى الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان وليس هو مثله فى الطعم ، واختاره ابن جرير .

(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين) (آل عمران : ١٣٣) . والآية دلت على أن الجنة موجودة الآن ومن قبل ، ويستغرب بعضهم أن تكون الجنة بهذه السعة ، ولو أدركوا أن الجنة فوق السماء السابعة وأن سقفها عرش الرحمن . وأن السماء محيطة ، وأن محيطة الدائرة أكبر من قطرها ، لما أشكل عليهم فى ذلك شئ ، إذا كان إيمان وعلم ، فالجنة واسعة أكثر من كل تصور خطر على قلب بشر ، فلا تستغرب أن يكون حظ المؤمن منها كبيرا فوق التقديرات .

روى المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (سأل موسى عليه السلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل يجىء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة ، فيقال له ادخل الجنة ، فيقول أى رب : كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ، فيقال له : أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت يا رب فيقول : لك ذلك ومثله ومثله ومثله فقال فى الخامسة : رضيت يا رب فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتئت نفسك ولذت عينك فيقول : رضيت يا رب . قال : رب فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك الذين أردت كرامتهم بيدي وختمت عليهم فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ، قال غرس : ومصادقه فى كتاب الله تعالى : (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) (السجدة : ١٧) .

روى عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان في الجنة مائة درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض والفردوس أعلى درجة منها تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش فاذا سألتهم الله فاستألوهم الفردوس » .

((والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا سعيها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون)) . (الأعراف : ٤٢ - ٤٣) .

روى مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ينادى مناد : ان لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وان لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وذلك قول الله عز وجل : **((ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون))** .

قال تعالى : **((للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون))** . (يونس : ٢٦)

روى جرير : (كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر وقال : انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ : **((وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب))** (سورة ق : ٣٩) . للشيخين والترمذي وأبي داود .

روى صهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئا أزيحكم ؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار ؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب اليهم من النظر الى ربهم تعالى) .

(زاد في رواية ثم تلى هذه الآية : **((للذين أحسنوا الحسنى وزيادة))** لمسلم والترمذي .

روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتاني جبريل عليه السلام وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء فقلت ما هذه يا جبريل قال : هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك تكون أنت الأول واليهود والنصارى من بعدك قال ما لنا فيها ؟ قال : لكم فيها خير ولكم فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم الا أعطاه اياه أو ليس له بقسم الا ذكر له ما هو أعظم منه أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب الا أعاده منه أو غير مكتوب الا أعاده الله منه . قلت ما هذه النكتة السوداء فيها قال : هذه الساعة تقوم يوم الجمعة وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد

قلت لم تدعونه يوم المزيد قال : ان ربك تعالى اتخذ في الجنة واديا افيع من مسبك أبيض فاذا كان يوم الجمعة نزل تعالى من عليين على كرسية ثم حف الكرسي بمنابر من نور وجاء النبيون حتى جلسوا عليها ثم يجي أهل الجنة حتى جلسوا على الكتب فيتجلى لهم ربهم تعالى حتى ينظروا الى وجهه وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدى وأتممت عليكم نعمتى هذا محل كرامتى فاسألونى فيسألونه الرضا فيقول تعالى : رضائى أحلكم دارى وانا لكم كرامتى ، فاسألونى فيسألونه حتى تنتهى رغبتهم فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة ثم يصعد تعالى على كرسية فيعود معه الشهداء والصديقون - أحسبه قال : ويرجع أهل الغرف الى غرفهم درة بيضاء لا قصم فيها ولا فصم أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء منها غرفها وأبوابها مطردة فيها أنهارها متخلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها فليسوا الى شئ أحوج منهم الى يوم الجمعة ليزدادوا فيه نظرا الى وجهه تعالى ولذلك دعى يوم المزيد) • للبزار والكبير والأوسط والموصلى •

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من احسن عملا ، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا هن سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك ، نعم الثواب وحسنت مرتقفا » (الكهف : ٣٠ - ٣١) •

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا » (الكهف : ١٠٧ - ١٠٨) •
في صحيح مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(من يدخل الجنة ينعم فلا يبأس ، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) •
وفي الصحيحين عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) •

وروى الترمذى عن معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من صلى الصلوات الخمس وصام شهر رمضان كان حقا على الله أن يغفر له •• هاجر أو قعد حيث ولدته أمه) قلت : يا رسول الله •• ألا أخرج فأؤذن الناس ؟ قال : (لا •• دع الناس يعملون فان في الجنة مائة درجة بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض وأعلاها درجة منها الفردوس وعليها يكون العرش وهى أوسط شئ في الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة فاذا سألتهم الله فاسألوه الفردوس) •

قال تعالى : « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، فسوف يلقون غيا • الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يَدْخُلُونَ الجنة ولا يظلمون شيئا • جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب ، انه كان وعده مأتيا • لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا • تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كان تقيا » (مريم : ٥٩ - ٦٣) •

« ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ، ولباسهم فيها حرير • وهُدُوا الى الطيب من القول وهُدُوا الى صراط الحميد » • (الحج : ٢٣ - ٢٤)

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثنهم من الجنة غرfa تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، نعم أجر العاملين • الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » (العنكبوت : ٥٨ - ٥٩) •

في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

(ان للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا) •

وروى الطبراني عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ان في الجنة غرfa يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدھا الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام) :

« ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون • هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون • لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون • سلام قولا من رب رحيم » • (يس : ٥٥ - ٥٨)

روى الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(ان أهل الجنة اذا جامعوا نساءهم عدن أبكارا) •

قال عكرمة في قوله تعالى : « ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون » أي افتضااض الأبقار ، وقال ابن مسعود : افتضااض العذارى •

روى ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (بينا أهل الجنة في نعيمهم اذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فاذا الرب قد أشرف عليهم فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قول الله عز وجل : « سلام قولا من رب رحيم » فلا يلتفتون الى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم) •

قال تعالى : « وسيق الذين انتقوا ربهم الى الجنة زمرا ، حتى اذا جاءوها
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ، وقالوا
الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نقبوا من الجنة حيث نشاء فنعم
أجر العاملين ، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم
وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين » . (الزمر : ٧٣ - ٧٥)

في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (في الجنة ثمانية أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخله
الا الصائمون) وفيهما من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الله دعى من أبواب
الجنة : يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة
ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان) فقال
أبو بكر بأبى أنت وأمى يا رسول الله ما على من دعى من تلك الأبواب من
ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ فقال : (نعم وأرجو أن تكون منهم)

وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن
لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الا فتحت له
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) .

زاد الترمذى بعد التشهد (اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من
المتطهرين) زاد أبو داود والامام أحمد (ثم يرفع نظره الى السماء) وعند
أحمد عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من توضأ فأحسن الوضوء
ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا اله الا الله) . الخ . وعن عتبة بن عبد الله
السلمى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ما من مسلم يتوفى
له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث الا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من
أيها شاء دخل) رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد .

وروى أبو هريرة في حديث الشفاعة قال صلى الله عليه وسلم (فأنتقل
فأتى العرش فأقع ساجدا لربى فيقيمنى رب العالمين مقاما لم يقمه أحدا قبلى
ولا يقيمه أحدا بعدى فأقول يا رب أمتى أمتى فيقول يا محمد أدخل من أمتك
من لا حساب عليهم من الباب الأيمن) وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من
الأبواب) والذى نفس محمد بيده ان ما بين مصراعين من مصاريع الجنة
لكما بين مكة وهجر (أو هجر ومكة) وفي لفظ (لكما بين مكة وهجر أو كما
بين مكة وبصرى) متفق عليه وفي لفظ خارج الصحيح بإسناده (ان ما بين
عضادتى الباب لكما بين مكة وهجر) .

« ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم »
(فصلت : ٣١ - ٣٢)

« يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ، الذين آمنوا بأياتنا وكانوا مسلمين ، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيہ الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون)»
(الزخرف : ٦٨ - ٧٣)

زوجة الانسان التي كانت له في الدنيا تكون أجمل من الحور العين في الجنة ولكل ما تشتهي نفسه وتلذ تينه .

« ان المتقين في مقام أمين . في جنات وعيون . يلبسون من سندس واستبرق متقابلين . كذلك وزوجناهم بحور عين . يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم ، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم »
(الدخان : ٥١ - ٥٧)

في صحيح مسلم من حديث جابر قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يثمخون ولا يتغوطون ولا يببولون طعامهم ذلك خشاء كريح المسك يلهمون التسبيح والحمد) .

وفي المسند والنسائي بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال : جاء رجل من أهل الكتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ؟ قال نعم والذي نفس محمد بيده ان أحدهم ليعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة : قال فان الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة وليس في الجنة أذى قال يكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر بطنه) ورواه الحاكم في مستدركه بنحوه .

وروى الحسن بن عرفة عن ابن مسعود قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : (انك لتنظر الى الطير في الجنة فتشتهبه فيخر بين يديك مشويا) .

وروى الحاكم عن حنيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان في الجنة طير أمثال (البخاتي) فقال أبو بكر (انها لناعمة يا رسول الله قال : أنعم منها من يأكلها وأنت ممن يأكلها) .

وروى الحاكم عن قتادة في قوله تعالى « ولحم طير مما يشتهون » (الواقعة : ٢١) نحوه وعن ابن عمرو في قوله تعالى « يطاف عليهم بصحاف من ذهب » (الزخرف : ٧١) قال بسبعين صحيفة كل صحيفة فيها لون ليس في الأخرى) .

روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث وعنده رجل من أهل البادية : أن رجلا استأذن ربه في الزرع فقال ألسنت فيما شئت ؟ يقول : بلى ولكن أحب ذلك فيؤذن له فيبذر فيبادر الطرف نباته واستحصاده وتكويره أمثال الجبال فيقول الرب تعالى دوتك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي : انك ان تجده الا قرشيا أو أنصاريا فانهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه (للبخارى)

قال أبو سعيد ان المؤمن اذا انتهى الولد في الجنة كان حمله ووضع وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي رواه الترمذى . وقد فسرت تحبرون فى الآية ((أنتم وأزواجكم تحبرون)) باللذة والسماع وقد وردت آثار فى سماع أهل الجنة من أزواجهن ومن الحور العين ومن بعض الملائكة وهو (أى السماع) على كل حال مما تشتهيه النفس ولهم فيها ما يشتهون ولا تشتهى أنفسهم الا الطيب .

((مثل الجنة التى وعد المتقون ، فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى ، ولهم فيها من كل الثمرات ، ومغفرة من ربهم)) (محمد : ١٥)

روى الترمذى عن معاوية جد بهز بن حكيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فى الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء ثم تنشق الأنهار بعد) .

((ان المتقين فى جنات ونعيم . فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ، كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون . متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين ، والذين آمنوا واتبعنهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون . يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون)) (الطور : ١٧ - ٢٤) ((ولئن خاف مقام ربه جنتان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، ذواتا أفنان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، فيهما عينان تجريان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، فيهما من كل فاكهة زوجان . فبأى آلاء ربكما تكذبان ، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان . فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، كأنهن الياقوت والمرجان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، هل جزاء الاحسان الا الاحسان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، ومن دونهما جنتان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، مدهامتان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، فيهما عينان نضاختان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، فيهما فاكهة ونخل ورمان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، فيهن خيرات حسان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، حور مقصورات فى الخيام ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ،

فبأي آلاء ربكما تكذبان ، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان ، تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام » • (الرحمن : ٤٦-٧٨)

« والسابقون السابقون ، أولئك المقربون ، في جنات النعيم ، ثلة من الأولين ، وقليل من الآخرين ، على سرر موضونة ، متكئين عليها متقابلين ، يطوف عليهم ولدان مخلدون ، بأكواب وأباريق وكأس من معين ، لا يصدعون عنها ولا ينزفون ، وفاكهة مما يتخيرون ، ولحم طير مما يشتهون ، وخورد عین ، كأمثال اللؤلؤ المكنون ، جزاء بما كانوا يعملون ، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ، الا قیلا سلا سلا ، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ، في سدر مخضود ، وطلح منضود ، وظل ممدود ، وماء مسكوب ، وفاكهة كثيرة ، لا مقطوعة ولا ممنوعة ، وفرش مرفوعة ، انا أنشأناهن انشاء ، فجعلناهن أبكارا ، عربا أترابا ، لأصحاب اليمين ، ثلة من الأولين ، وثلة من الآخرين » • (الواقعة : ١٠-٤٠)

روى الشيخان والترمذي عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (جنتان من فضة آتيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آتيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) •

وفي الصحيحين عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أدخلت الجنة فاذا بها جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسك) • • وهو قطعة من حديث المعراج •

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد عن تربة الجنة فقال : (درمكة بيضاء مسك خالص فقال صدق • وروى سفيان بن عيينة عن جابر بن عبد الله في قصة اليهود : قلما أن جاءهم قالوا يا أبا القاسم كم عدد خزنة أهل النار ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بيديه كلتيهما هكذا وهكذا) وقبض واحدة أي تسعة عشر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تربة الجنة ؟) فنظر بعضهم الى بعض وقالوا خبزة فقال الخبزة من الدرمة) •

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ، واقرأوا ان شئتم « وظل ممدود » وروى أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين أو مائة سنة هي شجرة الخلد • وروى ابن أبي الدنيا عن ابن عباس قال : الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد هي ظلها مائة عام في كل نواحيها فيخرج اليها أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون

فى ظلها : قال فيشتهى بعضهم ويذكر لهو الدنيا فيرسل الله ريحا من الجنة فيحرك تلك الشجرة بكل لهو كان فى الدنيا) •

وقد روى الترمذى عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (يعطى المؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا من الجماع) قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك ؟ قال : (يعطى قوة مائة) حديث صحيح •

« ان للمتقين مفازا ، حدائق وأعابا ، وكواعب أترابا ، وكأسا دهاقا ، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ، جزاء من ربك عطاء حسابا » •
(النبأ : ٣١ - ٣٦)

« ان الأبرار فى نعيم على الأرائك ينظرون ، تعرف فى وجوههم نضرة النعيم ، يسبقون من رحيق مختوم ، ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ، ومزاجه من تسنيم ، عينا يشرب بها المقربون » •
(المطففين : ٢٢ - ٢٨)

« ان الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زهريرا ، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ، ويطاف عليهم بأنيية من فضة وأكواب كانت قواريرا ، قواريرا من فضة قدروها تقديرا ، ويسبقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ، عينا فيها تسمى سلسبيلا ، ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ، واذا رأيت ثم رأيت نعيما ومثكلا كبيرا ، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحوطوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا » •
(الانسان : ٥ - ٢٢)

قال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » •
(المجادلة : ١١)

روى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من المشرق الى المغرب لتفاضل ما بينهم) قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال : بلى والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين) رواه الشيخان •

« وجوه يومئذ ناعمة ، لسعيها راضية ، فى جنة عالية ، لا تسمع فيها
لاغية ، فيها عين جارية ، فيها سرر مرفوعة ، وأكواب موضوعة ، ونمارق
مصفوفة ، وزرابى مبثوثة » (١) .
(الفاشية : ٨ - ١٦) .

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية . جزأؤهم
عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ، رضى الله
عنهم ورضوا عنه ، ذلك ان خشى ربه » .
(البينة : ٧ - ٨)

(روى البخارى ومسلم والترمذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : (غدوة فى سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس
أحدكم أو موضع قدمه فى الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من
نساء أهل الجنة اطلعت الى أهل الأرض لأضاعت الدنيا وما فيها ولملات
ما بينهما ريحا ولتصيفها يعنى خمارها خير من الدنيا وما فيها) .

* * *

- ٨ -

اليوم الآخر ، الجنة والنار ، هذا هو المؤيد الأخير للإسلام الذى لا يبقى
للإنسان خيارا ، اما الإسلام والجنة ، واما الكفر والنفاق والنار ، فأى خيار
بعد هذا ؟ .

والقضية ليست قضية خيالات أو أوهام كما يتصورها الكافرون ، وكما
يحاول إبرازها بعض المفرضين ممن كتبوا عنها من أهل الكتابة الأدبية .

وانما هى أكبر الحقائق بعد وجود الله اذ هى الفرع الأكبر لرسالة
الرسول . ومن قرأ البحث الأول (الله) عرف أن الأمر على الله سهل . ومن
قرأ بحث (الرسول) صلى الله عليه وسلم عرف أن المسألة حق لا ريب فيها ،
لأنها بلاغ أصحق الصادقين ، من قامت الأدلة على أنه رسول الله ، وصائق
بشكل لا يرتاب معه إنسان ذو عقل .

هذا هو المؤيد الذى يجعل المؤمنين لا يبالون بنصر قريب عاجل ، أو ببلاء
يصبه عليهم أعداؤهم صبا ، أو بخسارة دنيا صغيرة مهينة ، وكيف يبالون
والله الذى لا أحد أصدق منه يثبت فؤادهم بما أعد لهم من فوز وغلبة غى
اليوم الآخر اليقيني الوقوع ، الذى لا تتساوى الدنيا بالنسبة اليه شيئا .

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين
اتقوا فوقهم يوم القيامة » .
(البقرة : ٢١٢) .

« ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . وإذا مروا بهم
يتغامزون ، وإذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فكهين ، وإذا رأوهم قالوا ان هؤلاء

(١) النمارق : الوسائد . والزرابى : البسط . والمبثوثة : المبسوطة .

لضالون • وما أرسلوا عليهم حافظين • فاليوم الذين آمنوا من الكفار
يضحكون ، على الأرائك ينظرون • هل ثوب الكفار ما كانوا يقطعون •
(المطففين : ٢٩ - ٣٦)

((ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا
فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله
على الظالمين ، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة
كافرون ، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا
أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ، وإذا صرفت أبصارهم
لتقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ، ونادى أصحاب
الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم
تستكبرون ، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف
عليكم ولا أنتم تحزنون ، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا
من الماء أو مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين ، الذين اتخذوا
دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم
هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون •
(الأعراف : ٤٤ - ٥١)

((فأقبل بعضهم على بعض يتسألون ، قال قائل منهم انى كان لى
قرين ، يقول أئنك ان الصديقين ، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون ،
قال هل أنتم مطلعون ، فأطلع فرآه في سواء الجحيم ، قال تالله ان كنت
لتردين ، ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين ، أفما نحن بميتين ، الا موتتنا
الأولى وما نحن بمعذبين ، ان هذا لهو الفوز العظيم • مثل هذا فليعمل العاملون •
(الصافات : ٥٠ - ٦١)

((هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب ، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ،
متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ، وعندهم قاصرات الطرف
أتراب ، هذا ما توعدون ليوم الحساب ، ان هذا لمرزقنا ما له من نفاد ، هذا
وان للطاغين لشر مآب ، جهنم يصلونها فبئس المهاد ، هذا فليذوقوه حميم
وغساق ، وآخر من شكله أزواج ، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم
صالوا النار ، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار ،
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فى النار ، وقالوا ما لنا لا نرى
رجالا كنا نعدهم من الأشرار ، اتخذناهم سخريا أم زاجت عنهم الأبصار ،
ان ذلك لحق تخاصم أهل النار •
(سورة ص : ٤٩ - ٦٤)

((واذا يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا
فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ، قال الذين استكبروا انا كل فيها ان
الله قد حكم بين العباد ، وقال الذين فى النار لخرنة جهنم ادعوا ربكم يخفف
عنا يوما من العذاب ، قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى
قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا فى ضلال •
(غافر : ٤٧ - ٥٠)

« ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين • قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم • بل كنتم مجرمين • وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأخرونا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا ، هل يجزون الا ما كانوا يعملون » • (سبا : ٣١ - ٣٣) •

« قال ادخلوا في أهم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار ، كلما دخلت أمة لعنت أختها ، حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآثمهم عذابا ضعفا من النار ، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون • وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » • (الأعراف : ٣٨ - ٣٩) •

« ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب • اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب • وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراؤا منا ، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار » • (البقرة : ١٦٥ - ١٦٧) •

- ٩ -

ونختم هذا البحث بما ذكره الأستاذ المودودي عن اليوم الآخر في كتابه (الحضارة الاسلامية : أسسها ومبادئها) ننقلها مع حذف لبعض الجمل لتثبيت معن مهمة •

الايمان باليوم الآخر (١) :

المراد باليوم الآخر الحياة بعد الموت • وقد سمي ذلك بالحياة الآخرة ، ودار الآخرة ، وقلما تخلو صفحة من صفحات القرآن ، والقرآن قد أبدا القول وأعاد لارساخه في ذهن الانسان ، وأقام الأدلة على صدقه ، وبين حكمته وأهميته ، ودعا الى الايمان به ، وقال بكل صراحة ان الانسان ان كان لا يؤمن به فقد حبطت أعماله ، ولا خسارة في الدنيا أعظم من خسارته • •

« والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم » (الأعراف : ١٤٧)
« قد خسر الذين كذبوا بقاء الله » • (الأنعام : ٣١) •

والاعتقاد باليوم الآخر الذي قد عرض بمثل هذه الأهمية البالغة هو في حقيقة أمره جواب عن أسئلة تنشأ في ذهن الانسان وتنبعث من نفسه بسابق فطرته التي قد فطر عليها •

(١) يراجع كتاب تعريف عام بدين الاسلام للأستاذ على الطنطاوي (الناشر) •

أسئلة فطرية :

ان الانسان يشعر بالحزن أكثر مما يشعر بالفرح ، وبالآلم والفكبة أكثر مما يشعر بالراحة والنعمة وهذه عين طبيعته ، فان كل شيء اذا كان أسرع صدمة لأحاسيسه كان أكثر تحريكا لقوة فكره ، ألا ترى أننا حين نحصل على شيء فقلما نتساءل من أين جاء ؟ وكيف جاء ؟ وإلى متى يبقى عندنا ؟ ولكن حين نفقد شيئا فان الحزن عليه يصب على مخيلتنا سوطا قويا ، وهناك نجد أنفسنا نتساءل : كيف قد ضاع علينا ؟ وأين قد ذهب ؟ وأين عسى أن يكون الآن ؟ وهل عسى أن نعثر عليه مرة أخرى ؟ ولأجل هذا فان السؤال عن مبدأ الحياة لا يهمنا بقدر ما يهمنا السؤال عن الموت وما بعده ؟ لا شك أننا حين نرى هذا العالم ووجودنا فيه قد نتساءل ما هذا العالم ؟ كيف بدأ ؟ ومنذا قد أحدثه ؟ ولكن ما كل هذه التساؤلات الا من أحاديث الفراغ ولذا فان عامة الناس قلما يشغلون بها أذهانهم ، وانما عدد يسير من الخواص أصحاب الفكر العميق هم الذين يشغلون بها أذهانهم ، وعلى العكس من ذلك فان كل انسان في الدنيا لابد وأن يفكر في الموت ومرارته .. لابد أن تعرض له في حياته غير حادثة واحدة يرى فيها أقاربه وأحبابه يفارقون الحياة أمام عينيه .. يموت الفقير والغنى والضعيف والقوى .. ومن حوادث الموت ما يترك في الأذهان والقلوب المآسى والأحزان والعبر وأخيرا يستيقن كل حى بأنه هو الآخر لابد أن يمضى على السبيل الذى قد مضى عليه غيره .. ولعل الدنيا ليس فيها فرد واحد يشاهد هذه الحوادث والمناظر ثم لا يقلقه السؤال عن الموت ولا يتساءل .. ما هذا الموت ؟ وأين يفضى الانسان بعد اجتياز بابه ؟ وماذا وراء هذا الموت ؟ بل هل وراء شيء أم لا ؟ .

هذا السؤال عام قد تفكر فيه العوام والخواص جميعا ، من الفلاحين العاديين ، الى الفلاسفة والحكماء النطاسيين الكبار ، وهناك في هذا الصدد أسئلة أخرى تخالج نفس كل ذى فكر تقريبا ويزيد من شدتها ما يعرض له في حياته من حوادث مقلقة كثيرة . ان هذه الحياة القصيرة التى ينالها كل فرد منا في هذه الدنيا لا تنقضى كل لحظة من لحظاتها الا فى جهد من الجهود ، أو حركة من الحركات ، حتى ان الذى نسميه السكون والركود ما هو فى حقيقة أمره الا حركة ، والذى نسميه البطالة والفراغ ما هو فى حقيقة أمره الا عمل وشغل ، ولابد أن يكون لكل فعل من هذه الأفعال مفعول ، ولكل حركة من هذه الحركات تجاوب ، ولكل جهد من هذه الجهود ثمرة وعاقبة . من اللازم أن تكون ثمرة كل حسنة حسنة ، وثمره كل سيئة سيئة ، ولابد أن تظهر نتيجة كل سعى طيب بصورة طيبة ، ونتيجة كل سعى خبيث بصورة خبيثة ، ولكن هل اننا فى هذه الحياة ننال ثمرة كل جهد من جهودنا ، ونتيجة كل فعل من أفعالنا ؟ ان رجلا فاسقا ما زال طول حياته يرتكب المنكرات والفواحش فنال جزاء بعضها فى هذه الحياة الدنيا نفسها بصورة مرض أو ألم أو مصيبة

أو نكبة ، ولكن على ذلك بقيت منكرات كثيرة ما نال جزاءها في حياته الدنيا هذه على أكمل وجه وأوفاه فكانت منها - مثلا - منكرات ارتكبتها مستترا فلم يعلم بها الناس ، وما زالوا يرون فيه رجلا صالحا على غير حقيقته ، وإن علموا بها فإن المسكين الذي ظلمه ما لقي في هذه الحياة ما يتلافى به خسارته على كل حال . والأمرا إذا كان هكذا فهل يبقى ظلم هذا الظالم ، وصبر هذا المظلوم دون ما نتيجة ؟ أو لا تظهر لظلمه ولا لصبرهم عاقبة أبدا ؟ وقل مثل هذا بالنسبة للمعروفات والحسنات . فكم من رجال صالحين ما زالوا يعملون الصالحات طول حياتهم ولكن دون أن ينالوا جزاءها في حياتهم الدنيا هذه على أكمل وجه وأوفاه ، فاشتبهوا بالسوء على بعضها أصلا فهل قد ذهبت كل أعمالهم الصالحة هباء منثورا ؟ وهل يكفي لهم جزاء على كل جهودهم المضنية المتتابة أن قد نالوا ارتياحا نفسيا وطمأنينة قلبية .

هذا السؤال يتعلق بالأفراد والأشخاص . ولكن هناك بعد هذا السؤال سؤال آخر يتعلق بمصير هذا العالم . وعاقبة كل ما فيه من الأنواع والأجناس والعناصر . وبيانه أن هذا العالم يموت فيه أناس ثم يولد مكانهم أناس آخرون ، وتنفى فيه أشجار وأنعام ثم تنبت أو تولد مكانها أشجار وأنعام أخرى . فهل أن سلسلة الموت والحياة هذه تبقى جارية مضطردة هكذا دون ما نهاية ؟ وهل أن هذا الهواء ، وهذا الماء ، وهذا النور ، وهذا الخير ، وهذه القوى الطبيعية التي جرى بها هذا العمل الكوني العظيم على أسلوب مضبوط . . هل هي كلها خالدة لا يعتريها الزوال والفناء أبدا ؟ ليس لها أجل محدود ؟ أليس لنظامها وترتيبها أن يعرف نوعا من التغير والتبدل ؟ أن الاسلام قد عالج كل هذه الأسئلة ، وما عقيدة الحياة الآخرة في حقيقة الأمر إلا جواب عن هذه الأسئلة ، ولكن مما يحسن بنا قبل أن نتكلم عن هذا العلاج وصدقه ونتائجه المعنوية والمعنوية . . أن ننظر أين من النجاح والتوفيق ما قد بذل الإنسان نفسه من الجهود والمساعى لعلاج هذه الأسئلة ؟ .

انكار الآخرة :

تقول طائفة من الناس ان الحياة إنما هي هذه الحياة التي نحياها ، وأن ليس معنى الموت ، إلا الفناء والزوال والانتها والانعدام ، لا حياة بعده ولا شعور ولا ثمرات ولا نتائج :

ان هؤلاء ليقولون : « ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين » . .

(الدخان : ٣٥) .

« وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر » . .

(الجاثية : ٢٤) .

وأما معمل الكون الذى نعيش فيه فيقولون انه خالد أبدى لا زوال له .
ولا فناء ، وانه من القوة والمتانة والاستحكام بحيث لا يتسرب اليه الضعف .
والبلى ابد الدهر .

والذين يقولون بهذا لا يقولون به لانهم قد عرفوا على وجه اليقين والتثبت
بوسيلة من وسائل العلم أن لا شئ بعد الموت ، وأن معمل الكون لا زوال له .
ولا فناء فى واقع الامر ، وانما قد اعتمدوا فى ذلك على حواسهم ، وما اقاموا
مذا الرأى الا لمجرد انهم ما شعروا بكيفية ما بعد الموت ، وما شاهدوا بأم
اعينهم اثرا من اثار اختلال نظام العالم . ولكن هل ان مجرد عدم شعورنا
بشئ برهان كاف على عدم وجوده فى واقع الامر ؟ وهل ان شعورنا بالاشياء
هو وجودها ، وان عدم شعورنا بها هو عدم وجودها ؟ ولو كان الامر كذلك
لكان من حثى أن أقول ان الشئ الفلانى الذى ألمسه بيدي ، أو أنظر اليه
بعميى ، لا يبرز الى حيز الوجود الا عندما ألمسه بيدي أو أنظر اليه بعميى .
وانه عندما يتوارى عن عيني ، ويغيب عن شعورى يفنى وينعدم ، ولكان من
حقي أن أقول : ان النهر الذى كنت رأيته ما كان خرج الى عالم الوجود الا حينما
رأيتة يجرى ، ودخل عالم الفناء والعدم لما توارى عن نظرى ، ولكن هل
لرجل عاقل أن يعترف بصحة قولى هذا ؟ والجواب على هذا ان كان بالنفى
- وهو بالنفى ولا شك - فما لرجل عاقل أن يصدق الرأى القائل بان لا شئ
بعد الموت اصلا لانه ما جاء تحت مشاهدته وتجربته .

ثم انه كما لا يصح الحكم بشئ على الموت والفناء لمجرد الاعتماد على
الحس والمشاهدة ، كذلك لا عبرة بالأمور التى يحكم بها على الحياة والبقاء
لمجرد الاعتماد على الحس والمشاهدة ، وانه اذا صح الحكم بالبقاء والخلود على
معمل الكون لمجرد أن الانسان ما رآه يفنى وينقرض بعميى ، فان لى اذا رأيت
بناء مشيدا أن أقول انه لا يبلى ولا يفنى الى ابد الابد لانى ما رأيتة بأم
عيني ينهدم ، ولا رأيت فيه اثرا للضعف ينبىء بزواله فى المستقبل . ولكن
هل يكون هذا الاستدلال منى جديرا بالقبول والتسليم لدى ارباب العقل ؟

تأثير انكار الآخرة فى الأخلاق :

مما يكاد يجمع عليه رأى الحكماء والفلاسفة أن نظام العالم لابد له من
الاختلال والانتهاى يوما من الايام ، ولعله ليس فى جماعة اهل العلم اليوم
من لا يزال يقول بالنظرية القديمة القائلة بأزلية العالم وأبديته ، غير أن
غيهم عددا لا يستهان به يقولون ان الموت انما هو فناء محض لا حياة بعده
بأى شكل من الأشكال ، ولا تقوم عقيدتهم هذه الا على أساس الامر غير
المعتول الذى ذكرناه آنفا : ومن الحقيقة بشأن هذه الحقيقة - ولو قطعنا النظر
عن عدم معقوليتها - انها لا ترجع ولا تستطيع أن ترجع على الانسان بشئ

من الثقة والطمأنينة النفسية وليس فيها ما يجيب بشيء على كثير من الأسئلة التي تخالج نفس الانسان عندما يتفكر في شئون الحياة ومتعلقاتها . وفوق هذا فان الانسان اذا كانت أخلاقه وأعماله قائمة على هذه العقيدة فانها لا تخطو من احدى حالتين : اذا كانت ظروفه غير ملائمة له فلا بد أن تصيبه هذه العقيدة بنوع من اليأس والقنوط والتقاعس وخور العزيمة لأنه عندما لا يرى في حياته نتيجة لما يؤدي فيها من أعمال البر والصلاح والخير تبرد فيه قوة العمل والجد والنشاط ، وهو عندما لا يجد في هذه الحياة من ينصفه من ظالم ينكسر قلبه ، وهو عندما يرى الظالمين الفاسقين في هذه الدنيا يترفلون في النعيم ، ويستمتعون بلذات الحياة ومباهجها ، ويحرزون فيها الرقي والتقدم ، ويجمعون فيها أسباب البذخ والترف والقوة والبطش ، يحسب أن الشر له الحكم النافذ والكلمة المسوعة في عالم الحياة ، وأن ليس فيه الخير ، الا ليكون ذليلا مغلوبا على أمره . وعلى العكس من هذا فان ظروفه اذا كانت ملائمة له ، جارية على هواه ، فانه لابد أن ينقلب الى حيوان نهم يعبد هواه لتأثير هذه العقيدة فيه ، وأنه اذا بقي محروما من لذة من لذات الدنيا ونعمة من نعمها ، فلا حياة له بعد هذه الحياة ليتداركها فيها ، إذن لابد أن يظلم الناس ، ويهضم حقوقهم ، ويسفك دماءهم ، وينهش أعراضهم ، ويقطع أرحامهم ، ويسعى في الأرض فسادا ، ولا يتحرج في التسلح بأشنع وأبشع ما يكون من الحيل لتحقيق أهواء نفسه ، وأن اكبر بر ، وأعظم صلاح يمكن أن يتصوره هو ما يرجع على اظهاره بحسن القالة والسمعة والعز والكرامة ، أو فائدة أخرى من الفوائد الدنيوية . كذلك لا يرى الجرائم والذنوب الا في أعمال يخشى أن ترجع عليه بعقوبة دنيوية ، أو مضرة جسدية ، أو خسارة مادية . .

أما الحسنات والخيرات والصالحات التي ترجع بنوع من المنفعة في هذه الدنيا ، فلا تكون في نظره الا سفاهة وحماقة ، وأما السيئات والمستقبحات التي لا ترجع عليه بنوع من الخسارة في هذه الدنيا ، فلا تكون في نظره الا عين الحق والصواب .

ولعمر الحق ان مجتمعنا في الدنيا اذا كان نظامه للأخلاق لا يقوم الا على هذه العقيدة ، وهذه العقلية ، فلا بد أن تنقلب كل تصوراته المعنوية وقيمه المعنوية ظهرا لبطن . . اذ لا يقوم كل نظامه للأخلاق والأعمال الا على الأثرة والأنانية وحب الذات ، ولا يكون البر والصلاح والخير في نظره الا عبارة عن المتعة المادية والفائدة الدنيوية ، ولا يكون الاثم والذنب والشر في نظره الا عبارة عن الخسارة المادية الدنيوية ، ولا يكون الكذب والمكر والخداع اثما في نظره الا اذا كان يسبب له نوعا من الخسارة في ماله أو جسده ، وينقلب الى عين الحق والصواب اذا ما أصبح يسبب له نوعا من المنفعة في ماله أو جسده . والصدق والاخلاص اذا كان يجلب اليه منفعة

يكون فى نظره حسنة من الحسنات ، ومكرمة من المكارم ، واذا كان يجلب اليه خسارة يكون أكبر سيئة وأعظم ذنب ، والزنا يكون وسيلة لتحقيق لذة النفس ومتعتها ، ولا تحدث فيه ناحية للآثم ، والفساد عنده الا حين تحدث فيه ناحية للمضرة بصحته .

وجملة القول ان الانسان ما دام لا يخاف أو لا يرجو نتيجة سيئة أو حسنة وراء هذه الحياة الدنيا ، فانه لا يطمح ببصره وراء أعماله الا الى النتائج العاجلة الظاهرة فى هذه الدنيا نفسها . ولذلك لابد أن تتغير قيم الأعمال المعنوية على وجه ليس له بحال أن يكون ملائما لمجتمع انسانى مهذب ، بل الأصح أن أى طائفة انسانية اذا تمت لأخلاقها مثل هذا المستوى الدنى ، فانها لن تنقذ نفسها من التدهور الى درجة أحط من درجة البهائم والوحوش الضارية .

ولقائل أن يقول فى هذا المقام : ان الدنيا ليس فيها للجزاء أو العقاب الخسائر والمنافع المادية والجسدية فحسب بل هناك فى داخل الانسان قوة تعرف بالضمير يكون تأنيبها وعدم ارتياحها عقوبة كافية للانسان على اقترافه الذنوب والآثام ، ويكون ارتياحها جزاء كافيا للانسان على أدائه الحسنات والخيرات والصالحات . . اذا قيل هذا قلت جوابا عنه : ان هناك من الذنوب والآثام ما ان فوائده الدنيوية ولذائذه المادية تجعل الانسان لا يبالي بتأنيب الضمير ، وهناك من الحسنات والصالحات ما لابد للانسان اذا أراد أدائه أن يقوم بتضحيات جسيمة لا يكاد مجرد ارتياح الضمير أن يكون جزاء كافيا عليها . ثم اننا اذا فكرنا فى حقيقة الضمير نفسه علمنا أن ليست وظيفته أن يخلق التصورات الخلقية ، وانما وظيفته أن يؤيد ما يرسخ فى ذهن الانسان من التصورات الخلقية بنوع خاص من التربية والتعليم لأجل هذا فان ضمير الكافر لا يؤنبه على كثير من الأعمال التى يؤنب عليها ضمير المسلم اياه . . اذن فان مجتمعا انسانيا اذا تبدلت تصوراته المعنوية ، وانعكست مقاييسه للخير والشر ، فانه لابد أن تتغير مع ذلك وجهة الضمير نفسه ، فهو اذن لا يؤنب الأفكار أبدا على أعمال قد تخلى المجتمع عن الاعتقاد بفسادها ، ولا يشعر بشئ من الارتياح والطمأنينة اذا ما اقترفوا أعمالا لا يعتقد المجتمع بصلاحها .

عقيدة تناسخ الأرواح :

وطائفة أخرى تقدمت الى الانسانية بعقيدة أخرى بشأن ما بعد الموت . هى عقيدة تناسخ الأرواح وخلاصتها أن الموت ليس معناه القضاء المحض ، وإنما معناه استبدال الروح جسدا بجسد ، يقولون ان الروح بعد ما تفارق جسدا فى هذه الدنيا تنتقل الى جسد آخر فى هذه الدنيا نفسها ، ولا يكون هذا الجسد الثانى أو القالب الثانى بكلمة أصح الا متفقا مع الحياة التى قد

أعدها الإنسان لنفسه بأعماله وأفكاره وميوله وعواطفه في حياته الأولى ،
فإن كانت أعماله وأفكاره وميوله وعواطفه سيئة ولتأثيرها قد حدثت فيه
مؤهلات واستعدادات سيئة ، فإن روحه ستتجهل إلى طبقة مبتذلة من طبقات
الحيوانات أو النباتات ، وأما إن كانت أعماله وأفكاره وميوله وعواطفه
صالحة ولتأثيرها قد حدثت فيه مؤهلات واستعدادات صالحة فإن روحه
سترتقى إلى طبقة من الطبقات العليا . وجملة القول إنه ليس الجزاء ولا العقاب
بموجب هذه العقيدة إلا في هذه الدنيا ، وفي عالم الأجساد هذا كان الأرواح
أنما تأتي إلى هذه الدنيا مرة بعد مرة بقوالب متغيرة لتنال الجزاء أو العقاب على
أعمالها السابقة .

لقد مر على الإنسانية حين من الدهر كانت فيه هذه العقيدة قد لاقت
رواجا وقبولا عظيما عاما بين أهل الأرض . كان يقول بها (فيثاغورس ،
وانبذلس) وغيرهما من فلاسفة اليونان قبل المسيح بقرون . وكانت لها كلمة
مسموعة في الرومان قبل المسيحية ، ولها آثار توجد في تاريخ مصر القديمة ،
وقد خلت حتى في اليهود لعوامل خارجية ، ولكنها في أيامنا الحاضرة لا توجد
إلا في ديانات هندية الأصل كالبرهمية ، والبوذية ، والجينية ، أو في أمم
همجية ، أو بعض همجية تقطن في غرب أفريقيا وجنوبها ومدغشقر وأستراليا
الوسطى ، وأندونيسيا ، وأوشيانا ، وشمال أمريكا وجنوبها ، وقد نبذتها
وخرجت عليها سائر الأمم المتحضرة في العالم لأن المعلومات التي قد أحرزها
الإنسان عن الدنيا وحياتها لتقدم العلم والعقل تأبى أن تؤيد نظرية من
النظريات التي تقوم على أساسها عقيدة تناسخ الأرواح .

حتى أننا إذا ما نظرنا في تاريخ هذه العقيدة في الديانات الهندية الأصل ،
علمنا بدون ما ريب أن لم يكن لها أي وجود في الهند الويديكية القديمة وأن
الذي كان يعتقد الأريون في ذلك الزمان هو أن الإنسان بعد ما يفارق الحياة
الدنيا يعود إلى حياة أخرى هي راحة ونعمة للذين قد عملوا الصالحات في
حياتهم الدنيا ، وعذاب أليم للذين قد عملوا فيها السيئات . ثم إن هذه
العقيدة دخل عليها التغير دفعة واحدة ، ومن ذلك أننا نجد من بين كتب الهند
في طورها الثاني كتباً توجد فيها عقيدة تناسخ الأرواح بصورة مذهب
فلسفي . وإلى الآن ما تم التحقيق حول منشأ هذا التغير . يقول البعض
أن هذه العقيدة إنما دخلت في ديانة الأريين عن طريق (دراور) أي أمم
الهند القديمة ، ويقول البعض الآخر إنه كان لها وجود في الطبقات السفلى
من الأريين أنفسهم ومنها أخذها الفلاسفة البراهمة فيما بعد وأقاموا عليها
بناء كاملاً للأوهام والظنون والقياسات وعلى غرار هذا فقد كانت ديانة بوذا
في أطوارها الأولى خالية خلوا تماماً من فكرة ونظام تناسخ الأرواح كما هما
يوجدان الآن في كتب الديانة البوذية ، والذي نعلمه بدراسة الكتب القديمة
الأصلية لهذه الديانة أن عقيدتها في أطوارها الأولى تقوم على أن الوجود

انما هو نهر يجرى متدفقا بالتغير والانقلاب بصفة غير منقطعة ، وهذه العقيدة نفسها ظهرت فيما بعد بصورة عقيدة قائلة : بأن ليس فى العالم كله الا روح واحدة هى التى تشكل دائما بالأشكال المختلفة ، وتغير لنفسها القوالب تلو القوالب . ويفيد هذا أن العلم الذى كان حصل للأمم الهند القديمة من مصدر الوحي والالهام فى بدء أمرها بدلته هذه الأمم وأدخلت عليه الأوهام والظنون من تلقاء نفسها واخترعت - هكذا - من دون ديانة فلسفية لم تكن الا ثمرة لأوهامها الباطلة وظنونها الكاذبة .

عقيدة تناسخ الأرواح فى ميزان النقد العقلى :

انه لا مجال هنا لاطالة البحث فى عقيدة تناسخ الأرواح ، لكن مما يكفى الإشارة اليه لبيان أن التظريات والتصورات التى يقوم عليها بناؤها كلها تصادم العقل فى صميمه ، وتتنافى كل معنى العلوم التى نالها الانسان حتى الآن بالنظر فى الدنيا وحياتها .

انه اما يعتقد القائلون بتناسخ الأرواح أن الانسان انما ينال جزءا من أعماله فى هذه الدنيا نفسها وذلك بصورة أنه يرتقى الى الطبقات العليا بفضل أعماله الصالحة ، ويتردى الى الطبقة السفلى من جراء أعماله السيئة فهو - مثلا - اذا كان قد عمل السيئات فى حياته يتردى الى الطبقات الحيوانية أو النباتية والحيوان أو النبات اذا كان قد عمل الصالحات فى حياته يرتقى الى الطبقات الانسانية . ومعنى هذا أن ليس الحياة الحيوانية والنباتية الا نتيجة لسوء أعمال الحياة الانسانية وأن ليست الحياة الانسانية الا نتيجة لصالح أعمال الحياة الحيوانية أو النباتية أو - بكلمة أخرى - ان أفراد النوع البشرى الذين يوجدون الآن على وجه الأرض انما هم أفراد النوع البشرى لأنهم قد عملوا الصالحات فى حياتهم الحيوانية أو النباتية وان أفراد النوع الحيوانى أو النباتى الذين يوجدون الآن على وجه الأرض انما هم أفراد النوع الحيوانى أو النباتى ، لأنهم قد عملوا السيئات فى حياتهم الانسانية .

وللايمان بهذه العقيدة لابد من الايمان بعدة أمور أخرى كلها متنافية مع العلم والعقل فمثلا :

١ - ان دورة التناسخ هذه كحلقة مفرغة لا يعرف مبدؤها من منتهاها لأنه من اللازم لكون الانسان انسانا بحكمها أن يكون فى حياته السابقة حيوانا أو نباتا ، ولا بد لكون الحيوان حيوانا ، ولكون النبات نباتا أن يكون فى حياته السابقة انسانا وهذه سلسلة واهية يابى العقل أن يسلم بصحتها .

٢ - ان دورة التناسخ ان كانت أزلية أبدية فلا بد من الاعتراف بأن لا تكون الأرواح التى تنتقل فى أجساد بعد أجساد ، وتستبجل القوالب مرة

بعد مرة أزلية أبدية فحسب بل تكون كذلك المواد التى تهيأ لها القوالب فى كل مرة أزلية وأبدية ، وأن يكون كل شئ من الأرض والنظام الشمسى والقوى العاملة فى هذا النظام أزليا وأبديا ، ولكن الذى يدعيه العقل وتشهد بصحته التحقيقات العلمية أن ليس نظامنا الشمسى أزليا ولا أبديا .

٣ - من اللازم الاعتراف بأن كل الخصائص التى توجد فى النباتات والحيوانات ، وأفراد النوع البشرى هى خواص أجسادهم وما هى بخواص نفوسهم ، لأن النفس التى كانت مألقة لقوى العقل والفكر فى هذا الانسان ، أصبحت لا تعقل لما انتقلت الى قالب الحيوان ، وسلبت السكينة حتى قوة الحركة الارادية لها عندما انتقلت الى قالب النبات .

٤ - ان كلمة الصلاح أو السوء انما تطلق فى حقيقة الأمر على أعمال تعمل بالقصد والفكر ، فمن الممكن على هذا الاعتبار أن تكون أعمال الانسان صالحة أو سيئة ، ومن الممكن أن يترتب عليها الثواب أو العقاب . أما بموجب الاعتقاد بتناسخ الأرواح فلا بد من الاعتقاد بأن الحيوانات والنباتات قادرة على العمل بجسمها وبفكرها .

٥ - ان الحياة بعد كل حياة اذا لم تكن الا نتيجة لأعمالنا فى الحياة الجارية فان ذلك يستلزم أن لا تكون نتيجة أعمالنا السيئة الا سيئة ، وما دمنا قد نلنا هذه النتيجة السيئة فى حياتنا الأولى فكيف أصبح من الممكن أن تصدر أعمال صالحة عن هذه النتيجة السيئة ؟ من اللازم أن لا يصدر عنها الا أعمال سيئة ، وأن تكون نتيجتها فى الحياة الثالثة أسوأ منها فى الحياة الثانية ، وهكذا لابد أن تتردى روح انسان فاسق فى دورة التناسخ من طبقة سافلة الى طبقة أسفل منها ، ومن المحال أن يصبح الحيوان أو النبات انسانا . فلنا أن نتسائل هنا : أن الذين هم أفراد النوع البشرى الآن قد أصبحوا من النوع البشرى نتيجة لأعمال صالحة . . من أية طبقة قد برزوا الى حيز الوجود ؟

تأثير عقيدة تناسخ الأرواح فى الحياة الدنية :

وهناك الى هذه الأسباب أسباب كثيرة أخرى من المحال بناء عليها أن يقبل العقل السليم عقيدة تناسخ الأرواح ويقول بصحتها . لأجل هذا فان الانسان على قدر ما نال من التقدم والرقى فى ميدان العقل والعلم صارت تبطل فى نظره عقيدة تناسخ الأرواح ، الا أنها ما بقيت الآن - كما قلت - الا فى أumm همجية أو متخلفة جدا فى ميدان الرقى العلمى والعقلى ومن الحقيقة - مع هذا - أن هذه العقيدة مثبتة للهمم ، ومهيئة لروح التقدم ، ومنها قد نشأت عقيدة (أهنسا) التى هى مدمرة بكل معنى الكلمة لحياة الانسان الفردية والجماعية ، بحيث ان أمة اذا أصبحت قائمة بها انعدمت فيها روح الاقدام والجرأة والشجاعة والجنديّة ، واضمحلت فيها القوى

الجسدية ، وأصبحت محرومة من كل ما يغذى فيها القوى الجسدية . وبذلك لا يضعف أفرادها باعتبار القوى الجسدية فحسب ، بل يضعفون كذلك باعتبار القوى الفكرية والذهنية ، ويكون من نتيجة هذا الضعف المضاعف أن تضرب عليها الذلة والمسكنة ولا تحيا في الدنيا الا مغلوبة على أمرها وأخيرا اما أن تنقرض عن صفحة الوجود ، أو تنضم الى أمم غالبية قوية أخرى .

والضرة الأخرى لعقيدة تناسخ الأرواح أنها تعادى المدنية والحضارة وتجرح الانسان جرا الى الرهبانية وترك الدنيا . انه لما يعتقد القائلون بهذه العقيدة أن الشهوة هي أصل كل فساد في الأرض ، وهي التي تلوث الروح بالذنوب والآثام ، ولأجلها تنتقل الروح من قالب الى قالب ، وتذوق وبال أعمالها مرة بعد مرة ، فالانسان اذا أودى بها وقضى عليها ولم يشغل نفسه بمشاغل الدنيا وشواغبها ، فلروحه أن تنال الخلاص من دورة التناسخ ويقولون : ليست هناك سبيل أخرى للخلاص من دورة التناسخ غير هذه لأنه من المحال اذا انشغل الانسان بمشاغل الدنيا وشواغبها وشئونها الخلابة أن يامن على نفسه الافتتان بالدنيا ، والاسترسال وراء شهواتها وملاهيها ، والنتيجة اللازمة لذلك (يقولون) ان من أراد لنفسه الخلاص من دورة التناسخ فعليه أن ينعزل عن الدنيا ، ولا يسكن الا في الغابات ، ورؤوس الجبال وكهوفها ، وان لم يفعل ذلك فعليه أن يئأس من الخلاص من دورة التناسخ ، ويستعد للانضمام الى طبقات الحيوانات والنباتات . . فهل لهذه الفكرة أن تكون مساعدة للانسان على ترقية المدنية والحضارة بحال ؟ وهل لامة أن تنال الرقى والتقدم في الدنيا اذا آمنت بهذه العقيدة ؟

لا شك أن عقيدة تناسخ الأرواح ببعض وجوهها أقل سوءا من الاعتقاد بأن الموت انما هو فناء محض ، لأن الانسان توجد فيه بحكم الفطرة رغبة في البقاء الى الأبد ، فعسى أن تبرد فيه هذه الرغبة بعقيدة تناسخ الأرواح الى حد ما ، ومع هذا فان هذه العقيدة توجد فيها فكرة الجزاء والعقاب والنتائج المرضية وغير المرضية للأعمال ، فعسى أن تكون هذه العقيدة على أساس هذه الفكرة سندا يستند اليه قانون خلقى صالح قوى . . ولكن من الحقيقة التي لا مجال فيها للريب والمكابرة كما قلنا مرارا من قبل ، ان عقيدة التناسخ اذا كانت متنافية مع العلم والعقل ، كانت عقبة في سبيل تقدم المدنية والحضارة ، فليس لها بحال أن تؤثر على ذهن الانسان وتتملك عليه عقله وعاطفته بحيث تظل قائمة بقوة سواسية في كل مرتبة من مراتب الارتقاء العلمى والعقلى وفي كل مرحلة من مراحل تقدم المدنية والحضارة . والأمر اذا كان كذلك فان بقاء هذه العقيدة كنظرية فلسفية محضة في بطون الكتب لا يكاد يرجع بجدوى على نظام الاخلاق في ثباته واستمراره وخلوده ، لأنها لا ترجع عليه بجدوى الا في ما اذا خرجت من الكتب واستولت على القلوب والأذهان واعتقد بها الناس اعتقادا

جازما قويا . ومع هذا فان هذه العقيدة تفقد قيمتها الخلقية من حيث نتيجتها النهائية لأن الانسان اذا كان على يقين من أن دورة التناسخ انما تدور كما يدور الدولاب في الآلة لابد أن تظهر النتيجة المقررة فيها لكل فعل من أفعاله ، وليس له بحال أن يغير هذا الفعل ونتيجته بتوبة ولا استغفار ولا كفارة ولا بأي شيء آخر . . . اذا كان الانسان على يقين من هذا فانه اذا اقترف الذنب مرة يقع في سلسلة الذنوب والمعاصي الى آخر أيام حياته ، ويرسخ في ذهنه أنه ما لم يكن باستطاعته أن يخلص نفسه ولو بأية حيلة من الحيل من الانفلات الى حيوان أو نبات فما له أن يكبح جماح نفسه ولا يستنفذ ما يملك من الجهود لأشباعها بلذات حياته الانسانية ومباهجها ؟

عقيدة الحياة الآخرة :

انك حتى الآن قد عرفت ما يرى في عاقبة الدنيا والانسان ونهاية أمرها دينان من أديان البشر وقد عرفت كذلك أن هذين الدينين لا يصحان عقلا ، ولا يزدان بشيء مقنع على ما ينشأ في ذهن الانسان من الأسئلة الفطرية عنهما . يرى في هذه الدنيا آثار الاختلال والزوال والفناء والتهدم ، ولا يصلح أن يكون سندا يستند اليه نظام للأخلاق صحيح قوى ، وتعال لنعرفك الآن على ما يرى في هذا الشأن دين آخر :

يقول هذا الدين :

١ - كما أن لكل شيء في الدنيا أجلا ينتهي اليه لا محالة بصفته الفردية ، وكما أنه مع انتهائه اليه تظهر فيه آثار الفناء والزوال والاختلال ، كذلك ان لنظام العالم الذي نعيش فيه أجلا لابد له أن ينتهي اليه . ولابد مع انتهائه اليه أن يعتريه الفناء والزوال والاختلال ، ويحل محله نظام آخر تكون قوانينه الطبيعية مختلفة عن قوانينه الطبيعية .

٢ - وأن الله سبحانه وتعالى بعد اختلال هذا النظام سيقم محكمته التي سيحاسب فيها عباده حسابا دقيقا ، وأن الانسان يومئذ سينال حياة جسمية جديدة ، ويتمثل بين يدي ربه ، وهناك يوزن ويفحص بكل دقة ما قد كسب من الأعمال في حياته الأولى ، ويجزى عليها جزاء أوفى ، ان خيرا فخير ، وان شرا فشر .

٣ - وأن ليست حياة الانسان الدنيوية هذه الا مقدمة لحياته الآخرة ، فهي حياة طارئة مؤقتة وتلك حياة خالدة سرمدية ، وهذه ناقصة وتلك كاملة وأن الأعمال لا تقترب كل نتائجها في هذه الحياة المؤقتة ، وسترتب على أكمل وجوها في الحياة الآخرة ، فعلى الانسان أن لا يطمح ببصره الى مجرد الفئات العاجلة الناقصة ، بل الخادعة في معظم الأحيان ، التي تقترب على

أعماله في هذه الحياة الدنيا ، وانما عليه أن يحدد القيم لأعماله على اعتبار هذه السلسلة الكاملة بنتائج الأعمال وثمراتها .

والدين الذى يقول بهذا هو الدين الذى قد عرضه الأنبياء عليهم السلام ، ويدعو اليه القرآن ويقيم الدلائل على صحته وحقانيته . وقبل أن نتكلم على نتائج هذا الدين فى الأخلاق ومرتبته وأهميته فى الحضارة الإسلامية يجمل بنا أن نرى ما هى دلائله وبراهينه ؟

الطريق الصحيح للتحقيق العقلى :

هل للانسان من حياة بعد موته ؟ . سؤال انما يتعلق بما وراء حدود حواسنا وتجاربنا الحسية ، وكل ما نشاهده هو أن انسانا بينما كان يتنفس ويتحرك بإرادته الى ما قبل لحظات اذا به قد حرم كل أثر من آثار الحياة ، وقد غاب عن جسده شئ هو الذى كان قد هيا لهذه المادة الصماء غير النامية وغير المتحركة قوة النمو والحركة . أما أين قد ذهب ذلك الشئ ؟ وهل انه لا يزال موجودا أم قد انعدم بعد انفصاله من الجسد وهل سيرتبط بهذا الجسد أو بجسد آخر مثله مرة أخرى أم لا ؟ . لا نستطيع الجواب على هذا السؤال بالنفى ولا بالاثبات معتمدين على حواسنا أو عيوننا التجريبية لأن ذلك الشئ بالذات ما كنا أحسبنا به من قبل ولا نحسه الآن . فمما يجب أن نكون على ذكر منه منذ بداية البحث : أن هذا السؤال لا علاقة له أصلا بالعلوم التجريبية ، لأن هذه العلوم ان كانت لا تستطيع أن تجيب عليه بالاثبات ، فانها لا تستطيع كذلك أن تجيب عليه بالنفى سواء بسواء ، غاية ما لها أن تقول هو أنها لا تعرف ماذا يكون بعد الموت ، ولكنها اذا جاءت عن طريق الملاحظة الخالصة وقالت انها ما دامت لا تعرف ماذا يكون بعد الموت ، تعرف أنه لا يكون شئ بعد الموت ، فلا يكون ذلك منها الا الاستهزاء بالعقل واعتداء لحدوده .

والوسيلة الأخرى عندنا للعلم بعد الحواس هى التفكير ، إذ أن الانسان دائما يأبى أن يقيد نفسه بالمحسوسات والمرئيات ومن عين ما تقتضيه فطرته أن يستعين بما فيه من قوى الفكر والتأمل ويحاول الكشف عن الحقائق المستترة وراء المحسوسات والمرئيات ، وهذا الجهد الفكرى هو المعبر عنه بـ (التفكير) وله طريقان :

أولهما : أن تغضوا أعينكم عما فى الأفاق وفى أنفسكم من الآثار والآيات والا تقيموا لها ما تستحق من الوزن ولا تستخرجوا النتائج (هكذا) الا من المقدمات العقلية ، ولا تتبعوا الا الأحكام العقلية فهذا ميدان الفلسفة القياسية المجردة ، وهو أصل كل فساد فى الأرض ، ومنه نبعت كل المذاهب الفلسفية التى اذا ارتبك فيها الانسان مرة فانه قلما يجد سبيلا للخروج من مجاهل الفكر والخيال ، والتى عليها قامت تلك العقائد المتضاربة عن الله وملائكته ، ونظام العالم والحياة بعد الموت التى انما هى نتيجة التخبط فى الظلام واتباع الوهم والظن والخرص والتخمين .

وثانيهما : أن تفتحوا أعينكم وتشاهدوا ما في الآفاق وفي أنفسكم من الآثار الحاملة للمشعل في الطريق الى الحقيقة ، وتتوصلوا باستعانة العقل السليم والفكر الصحيح الى الحقائق الكامنة في أعماق هذه الآثار . وفي هذا الطريق تسير الفلسفة جنبا الى جنب مع العلوم التجريبية ، وهذا أيضا وإن لم يكن طريقا يقينيا للوصول الى الحقيقة ولكنه - بصرف النظر عن الهداية السماوية - هو الطريق الوحيد لدى الانسان للوصول الى الحقيقة وبه وحده من الممكن أن يصل اليها أو يذوق منها على الأقل ، بشرط أن يكون على قوة غير عادية للمشاهدة والاعتبار ، وتكون قواه للادراك لطيفة مرهفة ، وتكون به أهلية كافية للفكر والتأمل ، وعلى هذا الامتزاج بين المشاهدة والفكر ، يتوقف رقى الانسان وتقدمه في الحكمة النظرية . ان النظريات التي تقوم على أساسها اليوم بناء الحكمة ، وان المبادئ التي لا يخطو طالب العلوم التجريبية خطوة بدون الاعتقاد بها . . ما منها نظرية واحدة ولا مبدأ واحد يقوم على مجرد المشاهدة والتجربة ، بل الذي تقوم عليه كل نظرية من هذه النظريات ، وكل مبدأ من هذه المبادئ هو ذلك القياس العقلي الذي تستخدم فيه المشاهدات والتجارب كالمواد الأساسية . ومن ذلك أن ليس قانون الفطرة ، ولا قانون الجاذبية ، ولا سلسلة العلة والمعلول ، ولا نظرية النسبية . . ولا قانون الاختيار الطبيعي ، ولا أي قانون أو مبدأ آخر قد آمن به كبار الحكماء والعقلاء وعلماء العلوم الطبيعية . . الا نتيجة للفكر في مشاهدة الآثار والمظاهر ، واستخدام القياس العقلي ، والا فان أحدا لم يشاهد هذه القوانين ولا هذه المبادئ مشاهدة حسية . .

ثم ان النتائج التي يستخرجها أحد من الحكماء بمشاهدته وقياسه يكون على يقين من صحتها على قدر ما يكون أحد من عامة الناس على يقين من صحة شيء اذا شاهده بأم عينه مشاهدة حسية ، ولكن على الرغم من هذا فان هذا الحكيم مهما كان عظيما ماهرا لا يستطيع أن يجبر على الايمان بهذه النتائج أحدا غيره اذا كان ينكرها انكارا ، لأن أحدا ما لم يشاهد الآثار والمظاهر بذلك النظر الخاص الذي قد شاهدها به ذلك الحكيم نفسه ، ولم يستخدم في ذلك من الفكر والروية والتأمل ما قد استخدمه هو لا يستطيع بحال أن يتوصل الى هذه النتائج . أما عامة الناس فلا سبيل لهم للدخول في عالم الحكمة وأحراز الرقى والتقدم فيه الا بوحدة هي أن يؤمنوا عن ظهر الغيب بالنتائج التي قد استخرجها حكيم يعتمد على حكمته وبصيرته دون أن يكونوا بأنفسهم قد توصلوا الى النتائج بمشاهدتهم وقياسهم . .

رسخت في ذهنك هذه المقدمة فانه لا بد أن تكون على يقين من صحتها اذا ما أردت أن تفهم بيان القرآن واستدلالة في ما يتعلق بعالم ما وراء الطبيعة . والحقيقة أن كثيرا من الأغلوطات والمفاهيم الخاطئة لا تنشأ في ذهن الانسان الا لعدم رسوخ هذه المقدمة في ذهنه .

اعتراض المنكرين للحياة الآخرة :

ان القرآن لما عرض على الناس عقيدة الحياة الآخرة ودعاهم الى الايمان بها ، ما كان حجة منكريها في ذلك الزمان الا عين حجة منكريها في زماننا الحاضر ، وذلك أن هذه هي الحجة الوحيدة التي يستطيع أن يحتج بها منكرو هذه العقيدة في كل مكان وزمان ، وخلصتها : أن الحياة بعد الموت أمر لا يقبله العقل والقياس ، اذ كيف لنا أن نؤمن بأن الذين قد ماتوا وتحولوا الى عظام ورفات وبليت أجزاء أجسادهم أو تبعثرت في الفضاء والتراب والمياه سيرزقون الحياة مرة جديدة .

- « وقالوا إذا ضللنا في الأرض أنا لفي خلق جديد » (السجدة : ١٠)
- « وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أنا لبعوثون خلقا جديدا » (الاسراء : ٤٩)
- « إذا متنا وكنا ترابا ، ذلك رجع بعيد » (سورة ق : ٣)
- « من يحيى العظام وهي رميم » (يس : ٧٨)

أسلوب القرآن في الاستدلال :

أما الأسلوب الذي اختاره القرآن للاستدلال في هذا الشأن فهو أنه يدعو الناس قبل كل شيء الى أن يشاهدوا ما في الآفاق وفي أنفسهم من آيات الله وآثار حكمته ومظاهر قدرته ، ويعملوا فيها الفكر والروية يقول : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » (فصلت : ٥٣)

- « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض » (الأعراف : ١٨٥)
- « وكاين من آية في السموات والأرض يهرون عليها وهم عنها معرضون » (يوسف : ١٠٥)

فالذي تنبه عليه هذه الآيات أنكم أيها الناس لستم من القوة والعظمة بحيث من الممكن لكم أن تتروا رأى العين ما لا يأتى تحت حواسكم ، أو تعرفوه على حقيقته بالاعتماد على تجربة من تجاربكم ، غير أنكم اذا فتحت أعينكم ، ورأيتم آيات الله وآثار حكمته ، ومظاهر قدرته الماثلة أمام أعينكم ليل نهار ، وتفكرتم مع ذلك حتى في خلقكم وانفسكم ، وبذلت جهودا صادقة مخلصة للوصول الى الحقيقة بالتأمل في كل هذه المحسوسات والمرئيات . فانه لابد أن يتبين لكم أن كل ما يقال لكم في هذا القرآن ، وعلى لسان الرسول الصادق الأمين هو الحق .

امكان الحياة الآخرة :

ثم ان القرآن يدعو الناس الى التفكير والتأمل في ما هو أكثر بداهة وجلاء ، حتى من هذه الآيات والآثار نفسها ، ويستدل به على أن ما ترونه بعيدا عن العقل والقياس ليس ببعيد عنهما في واقع الأمر ، وان كان بعيدا عن عقولكم وقياسكم وفي ذلك يقول :

« الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ، ثم استوى على العرش ، وسخر الشمس والقمر ، كل يجرى لأجل مسمى ، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلمكم بلقاء ربكم توقنون » (الرعد : ٢) .

« أنتم أشد خلقا أم السماء ، بناها » (النازعات : ٢٧) .

وفي هذا استشهاد بآثار الأجرام السماوية على أن الله الذى خلق هذا الكون العظيم البديع المتسق ، والذى قانونه المهيمن قد شد أكبر سيارة في هذا النظام - وأعظم بعددها - لقيوده وأغلاله ، والذى قدرته تحرك هذه السيارات العظيمة بنظام مترابط لا يلحقه خلل ولا انتكاس ولو للحظة من البصر ، والذى قوته قد أقامت طبقات الكون على دعائم غير مرئية وغير محسوسة تعجزون عن ادراكها . . . ليس بعاجز عن أن يهلك خلقا حقيرا مثلكم ثم ينشئه نشأة جديدة ، وانكم وان كنتم تظنون به هذا الظن فما ذلك منكم الاظن باطل ، يقول جل جلاله :

« أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم » (الاسراء : ٩٩) .

وهو بعد ما يدعونا الى التفكير في آياته وآثار قدرته وحكمته في السماء هكذا ، يدعونا الى التفكير في آياته وآثار قدرته وحكمته في عالمنا القريب ، أى الأرض ، وفي ذلك يقول :

« قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ، ان الله على كل شيء قدير » (العنكبوت : ٢٠) .

« وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه ياكلون » (يس : ٣٣)

« فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها ، ان ذلك لمحيى الموتى ، وهو على كل شيء قدير » (الروم : ٥٠) « ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، ان الذى أحيانا لمحيى الموتى ،

انه على كل شيء قدير» (فصلت : ٣٩) « والله الذى ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد هيت فاحيينا به الارض بعد موتها ، كذلك النشور » .
(فاطر : ٩)

وهو بعد ذلك يدعونا الى التفكير فى ما قد وضع فى ذات أنفسنا من آياته وآثار قدرته وحكمته ويستدل بها على قدرته على احياء الموتى ، وفى ذلك يقول :

« هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا » (الانسان : ١)
« وكنتم اموئا فاحياكم ، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون »
(البقرة : ٢٨)

« ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب » (الحج : ٥) .
« قال من يحيى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى انشأها اول مرة »
(يس : ٧٨ ، ٧٩)

« قل كونوا حجارة او حديدا . او خلقا مما يكبر فى صدوركم ، فسيقولون من يعيدنا ، قل الذى فطركم اول مرة » (الاسراء : ٥٠ ، ٥١) .
« ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله احسن الخالقين . ثم انكم بعد ذلك لميتون . ثم انكم يوم القيامة تبعثون » (المؤمنون : ١٢ - ١٦)

« ألم يك نطفة من منى يمنى . ثم كان علقه فخلق فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والانثى . أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى » .
(القيامة : ٣٧ - ٤٠)

والقرآن بعد دعوتنا الى التفكير فى الآيات والآثار القريبة من مشاهدتنا وقياسنا ، يعرض علينا دليلا قاطعا له اوثق ما يكون من العلاقة بعقلنا العام .

يقول : ان اخراج الاحياء من العدم الى عالم الوجود اصعب من خلقها مرة اخرى على صورتها الاولى بعد افتراقها وانتشار اجزائها . فالذى لم يعجز عن هذا العمل الاصعب ، كيف له أن يعجز عن هذا العمل الاهون ؟ ومثال ذلك ان رجلا اذا كان قادرا على اختراع السيارة وقد صنعها فعلا ، فهل يتفق مع العقل أن يقال انه ليس بقادر على تركيب أجزاء السيارة على صورتها الاولى بعد افتراقها وفكها ؟ عليكم أن تعرفوا قياسا على هذا المثال أن الله بارئ الكون ، وصانع السموات والارض الذى قد خلقكم من العدم . .

من السفاهة أن تقولوا بالنسبة له انه عاجز عن خلقكم مرة أخرى بعد موتكم • وفي ذلك يقول عز من قائل :

« أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ، ان ذلك على الله يسير »
(العنكبوت : ١٩)

« وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » (الروم : ٢٧) •
« أفعمينا بالخلق الأول ، بل هم فى لبس من خلق جديد »
(سورة ق : ١٥)

وبعد ذلك لا يبقى الا شبهة واحدة هى أن الموتى الذين قد فنيت أجسادهم كيف من الممكن أن ترد اليهم هذه الأجساد عينها ، فمنهم من مات غرقا فى الماء وصار كل جزء من جسده غذاء للأسماك وحيوانات الماء الأخرى ، ومنهم من مات حرقا أو قد أحرق بعد الموت وتحول كل جسده الى رماد ودخان ، ومنهم من دفن فى الأرض وامتزج كل جزء من جسده بالتراب ، فكيف من الممكن أن يعاد اليه جسده الأول وتنفخ فيه روحه الأولى ؟

هذه الشبهة قد حاول الناس دفعها بقولهم انه ليس من اللازم لاعطاء الروح الحياة الجسدية أن يعاد اليها جسدها الأول اذ من الممكن أن تعطى جسدا آخر مشابها لجسدها الأول • أما القرآن فيقول : ان الله قادر أن يعيد اليها عين جسدها الأول لأن أجزاء جسدها الأول ما انعدمت ، وانما هى موجودة على صورة مبعثرة ، اما فى الفضاء أو فى السماء ، أو فى التراب ، أو فى أجساد النباتات والحيوانات ، أو أجرام المعادن ، وأن الله الذى لا يخفى عليه شئ فى الأرض ولا فى السماء ، ويعلم موضع كل جزء فيهما له قدرة تامة على أن يجمع هذه الأجزاء المبعثرة مرة أخرى ، ويخلقها على صورتها الأولى •

« قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ، وعندنا كتاب حفيظ »
(سورة ق : ٤)

« وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ، ويعلم ما فى البر والبحر ، وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين » (الأنعام : ٥٩) •

والمقصود من كل ما قيل فى هاتين الآيتين رفع الاستبعاد الذى ينكر الناس على أساسه الحياة الآخرة • انه ليس السبب الحقيقى فى انكارهم أنهم قد علموا على وجه قاطع ايجابى •• بتجربة أو مشاهدة أو بوسيلة أخرى من وسائل العلم اليقينى أن لا حياة للإنسان بعد موته ، وانما الأساس الذى يقوم عليه انكارهم أن عقولهم ضيق لا يتسع لتصور البعث بعد الموت ، وأنهم ما شاهدوا منظره بأعينهم ، وأنهم معتادو الرؤية أن من مات مرة لم يرجع

الى الحياة ، لأجل هذا اذا قيل لهم ان الذين قد ماتوا ستعاد اليهم الحياة رأوا في هذا الأمر المخالف لعادتهم أمرا مستبعدا لا يتفق مع العقل والقياس . ولكن تقدموا خطوة أخرى في سبيل الفكر والتأمل يزل عن نفوسكم هذا الاستبعاد والاستغراب ، وتروا ان ما كان محالا من قبل قد أصبح من الممكن الآن . ان الأمور التي ترونها الآن ممكنة بل واقعة انما السبب في كونها كذلك أنكم معتادون لمشاهدة وقوعها . ان انشقاق البذرة في بطن الأرض وظهورها بصورة شجرة عظيمة ، وان دخول قطرة من الماء في الرحم وخروجها منه بصورة انسان . وان تولد الماء باجتماع غازين ، وتحوله الى البخار ، وتحول البخار اليه بترتيب خاص مرة بعد أخرى . وان جريان مئات الملايين من النجوم السيارة كالكرات في فضاء العالم الواسع ، وارتباط بعضها ببعض بدون ما علاقة مادية مرئية ، بحيث لا يدب ديبب التغير والانقلاب في نظامها للحركة والدوران . . . أنتم معتادون لرؤية كل هذه الأمور ، ولذا لا ترون فيها ما يدعو الى العجب والحيرة ، وانما ترونها أمورا عادية ، ولكن لو كنتم لا تشاهدونها ، وكنتم مستأنسين بنظام آخر غير نظامها ، لرأيتم أنها أبعد ما تكون عن العقل والقياس ، وأنكرتم امكانها بكل شدة . وهب أن المريح لا تنبت فيه الأشجار ، وعلى هذا اذا قيل لسكانه ان بذرة صغيرة حينما تدفن في الأرض تخرج منها شجرة باسقة تكون أعظم من جرمها الابتدائي بآلاف بل بمئات الآلاف من المرات ، ثم تتوالد فيها آلاف مؤلفة من البذور مثلها . . . اذا قيل ذلك لسكان المريح لم يكن عجبهم منه أقل من عجبكم من البعث بعد الموت ، ولا بد أن يقولوا باستحالته كما تقولون باستحالة البعث بعد الموت ، ولكن من الظاهر أن ليست هذه الفتوى بعدم الامكان بناء على العلم وانما هي بناء على جهل ، وليست هي بنتيجة لبعد النظر وحصافة الفعل ، وانما هي نتيجة لقلة النظر وقصور العقل . وما استبعادكم أنتم للبعث بعد الموت الا مثل هذا ، انكم اذا أدركتم حقيقة استبعادكم ، علمتم أحسن علم أن شيئا اذا كان بعيدا عن عقلكم وقياسكم فما بعده هذا بدليل كاف على استحالته وعدم امكانه في واقع الأمر ، أو لا ترون أن شيئا من الأشياء التي يخرعها الانسان اليوم كانت بعيدة عن عقله وقياسه قبل مئة سنة ، ولكن الذي قد شهدت به الحوادث ان لم تكن هذه الأشياء التي يراها الانسان اليوم بعيدة عن عقله وقياسه سوف تخرج الى عالم الظهور على يد الانسان نفسه بعد قرن أو قرنين ، وسوف يثبت ظهورها أن لم تكن مستحيلة ولا غير ممكنة اذا كانت هذه هي حقيقة العقل وحقيقة بعد الأشياء عنه أو قربها منه ، فلا يصح الحكم على شيء بأنه مستحيل أو غير ممكن لمجرد أن عقل الانسان المحدود لا يتسع له .

ان أول خطوة لاثبات شيء اذا كان خافيا على النظر وكان وراء حدود الحواس ، أن يثبت امكانه . فالقرآن بإزالة استبعاد الحياة الآخرة بأسلوبه البليغ قد أثبتها أمرا ممكنا .

والخطوة الثانية بهذا الشأن أن نثبت حاجة الانسان الى ذلك الشئ حتى يعترف به عقله ويقول : ان وجوده أولى من عدمه .

نظام العالم قائم على الحكمة :

أن اثبات حاجة الانسان الى الاعتقاد بالحياة الآخرة يتوقف - في حقيقته على جواب السؤال التالي : (هل ان هذا الكون صنعه حكيم مدبر ، أم انه نشأ بنفسه على سبيل الصدف والاتفاق دون ما حكمة ولا تدبير) ؟

يقول الانسان المادى الدائن بالعلوم التجريبية : ان هذا الكون ما صنعه حكيم مدبر ، وانما قد نشأ بنفسه على سبيل الصدف والاتفاق ، وانما يجرى بكل أجزائه - بما فيها الانسان - كآلة متحركة بذاتها ، وفي اليوم الذى ينتهى فيه التعاون والتعامل بين المادة والطاقة (Energy) يختل فيه هذا النظام . من الظاهر أن نظاما مثل هذا اذا كانت الطبيعة العمياء هى التى تسييره بدون ما علم ولا عقل ولا شعور ولا ارادة ولا حكمة ، فمن العبث أن يبحث فيه عن نوع من الغاية والهدف ، لذا فان العلوم التجريبية المادية ما أخرجت من حدود وظيفتها التعليل المبدئى (Tebological Caumtion) لآثار الكون وحكمته فحسب بل قالت ان هذا الطريق للفكر ما هو الا لغو وسخافة ، وقالت ان هذا الكون وكل وجود من موجوداته ، وكل فعل من أفعاله هو بدون ما غاية ولا هدف . فما العين للنظر وانما النظر نتيجة لترتيب خاص للمادة يوجد فى العين ، وما المنح بأداة للفكر والتأمل والشعور والعاطفة ، وانما تفرز الأفكار والعواطف والأرادات من مادته كما تفرز الصفراء من الكبد ، ويفرز البول من الكلية ، فمن الخطأ (تقول هذه العلوم) أن تقدر الأعمال الطبيعية الصادرة عن الأشياء غايتها والمقصود من وراء تركيبها وأن يبحث فى وجودها عن حكمة أو تدبير أو عقل .

إذا آمن الانسان بهذه النظرية واعتقد صحتها فلا مبرر البتة لأن يشعر فى نفسه بحاجة الى حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيا ، لأن الكون اذا كان كل نظامه انما يجرى فى نظره بدون ما غاية ولا هدف على يد طبيعة عمياء لا علم لها ولا شعور ، فانما هو بمنزلة لعبة كلعبة الأطفال ، وما كل موجود من موجوداته الا لعبت سيفنى كما يقنى كل لعب بعد انتهائه ، ومن المستبعد أن تكون طبيعة عمياء مثل هذه متصفة بالعدل فيرجى منها حساب أو عدل ، وإذا فرضت أنها متصفة بالعدل فما دام الانسان انما يلعب فى يدها كلعبة لا تملك لنفسها ارادة ولا اختيار فضلا عن أن تعمل شيئا بارادتها واختيارها فاللازم أن لا تكون عليه تبعة أى عمل من أعماله الصالحة أو غير الصالحة ، كما لا تكون على السيارة تبعة سيرها فى أية جهة صحيحة أو غير صحيحة : وإذا ارتفع السؤال عن التبعة فمن العبث السؤال عن العدل أو الظلم ، وعن

الجزء أو العقاب في هذه الحياة الدنيا نفسها ، فضلا عن أن يعترف له بحياة أخرى بعد هذه الحياة .

ولكن هذه النظرية لا تتفق مع العقل ، وحتى الآن لم يعرض على صحتها دليل عقلي ولا شهادة علمية ، ولباب كل ما قيل حتى الآن في الدفاع عنها أننا لا نرى أحدا قد خلق هذا الكون ويعنى بتسييره ، ولا نعقل ما اذا كانت ثمة غاية من وراء خلقه ، وانما نراه سائرا بدون ما صنع قادر ، وليس من الممكن أن ندرك غاية لسييره كما أننا لسنا بحاجة الى ادراكها . . ولكن ليس الجهل بالعلة الفاعلية أو العلة الغائية دليلا على عدمهما . هب أن طفلا يرى آلة الطبع تسير وتعمل ولا يدرك لتحقيق أية غاية قد سبرت هذه الآلة فيظنها مجرد لعبة سائرة بدون ما غاية ولا هدف . يرى أن هذه الآلة كما ينشأ منها الصوت ، وتتحرك أجزاؤها ، وترتجف الأرض من تحتها ، كذلك تخرج منها الأوراق مطبوعة نتيجة لحركتها ، ولا يعقل أن فعلا واحدا من هذه الأفعال أى : خروج الأوراق منها مطبوعة هو الغاية المقصودة من وراء هذه الآلة ، وما سائر أفعالها الا نتائج طبيعية لحركتها ، وما نظره من القدرة على المشاهدة بحيث يحس ما في أجزائها من التركيب والترتيب والنظام ، ويعقل أن الصورة التي قد خلق عليها كل جزء من أجزائها ، وأن الموضع الذي قد وضع فيه ، هي الصورة المناسبة لأدائه وظيفته في جسد الآلة ، أن لا يخلق الا على تلك الصورة ، ولا يوضع الا في ذلك الموضع ، فبناء على كل ذلك يظن ذلك الطفل الغبي أن تلك الآلة انما نشأت باجتماع قطع من الحديد على سبيل الصدف والاتفاق ، ولا يعرف برؤية أفعال الآلة وترتيب أجزائها أن الذي قد صنعها لابد أن يكون حكيما قادرا ، فانه لحكمته وقدرته قد صنعها بأتقن أسلوب وعلى أقوم صورة بحيث ليس جزء من أجزائها عبثا ولا غير متناسب مع وظيفته . . قل لى بالله ربك . . ان ذلك الطفل غير العاقل اذا أقام على مشاهدته هذه الآلة من آلات الطبع نظرية قائلة بأن الآلة ليست فيها علة فاعلية ، ولا علة غائية ، ولا قد صرف في صناعتها شيء من الحكمة ، ولا قد روعيت فيها غاية من الغايات ، فهل لرجل عاقل بالغ أن يعترف بأن ذلك الطفل قد أقام نظرية صحيحة في ما يتعلق بحقيقة تلك الآلة ؟

وكل هذا ان كان غير صحيح بشأن آلة الطبع فاولى به أن يكون غير صحيح بشأن هذا الكون العظيم الذى تدل كل ذرة فيه على صانعه وقدرته وادته وحكمته . ومهما يقل الطفل الناقص العقل ، القصير النظر ، فما لرجل عاقل اذا شاهد ما في هذا الكون من الآيات والآثار بعين العبرة والبصيرة أن يشك ولو للحظة واحدة أنه من المحال أن ينشأ ويسير بدون ما حكمة ولا علم ولا ارادة ، نظام مثل هذا وهو من الاحكام والاستقامة والتناسب والاتساق بحيث ليس فيه شيء عبثا ، وليس فيه شيء أكثر مما تدعو اليه الحاجة ، ولا أقل منه ، وكل جزء فيه موضوع في محله اللائق به كما تقتضيه الحاجة ، ولا يرى نظامه فتور ولا ضعف ولا نقص .

من المحال أن يكون النظام القائم على الحكمة مهملًا بدون ما غاية ،
والدلائل التي قد أقامها القرآن الكريم على حاجة الانسان الى الحياة الآخرة
لا تقوم كلها الا على الفكرة القائلة : بأن صانع هذا الكون حكيم قادر لا يخلو
كل فعل من أفعاله من الحكمة ، ومن المحال أن يعزى اليه شيء لا يجتمع مع
الحكمة . يقول القرآن بعد اقامته هذا الأساس لفكر الانسان :

« أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله
الملك الحق » (المؤمنون : ١١٥ ، ١١٦) .

« أيعسب الانسان أن يترك سدى » (القيامة : ٣٦) .

« وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين . وما خلقناهما
الا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون . ان يوم الفصل ميقاتهم أجمعين »
(الحان : ٣٨ - ٤٠)

« أو لم يتفكروا في أنفسهم ، ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما
الا بالحق وأجل مسمى ، وان كثيرا من الناس بقاء ربهم لكافرون » .
(الروم : ٨)

فالذى تشير اليه هذه الآيات أنكم أيها الناس ان كنتم تظنون أن نظام
هذا الكون مجرد أن يبقى سائرا الى أجل ثم ينعدم بدون ما نتيجة ، فكأنكم
تظنونه فعلا عبثا سخيفا ، أو لعبة كلعب الأطفال ، ولا تظنونه صادرا عن
حكيم قادر أبدا ، وانكم ان كنتم تعتقدون أن الله هو الذى قد صنع هذا
النظام وأن الله حكيم خبير ، فعليكم أن تستعينوا بما قد آتاكم الله من قوة
العقل والنظر لتعرفوا أن ليس شيء من موجودات هذا العالم بخارج الى حيز
الوجود بدون ما غاية ، ولا بداخل في حيز العدم بدون ما نتيجة ، ولا سيما
الانسان ، فانه أفضل خلأق الله على وجه الكرة الأرضية ، وشخصيته ذات
الشعور هي حاصل هذه الكرة الأرضية ونتيجة كل حركاتها وتحولاتها
وتطوراتها ، وقد أوتى العقل والفكر والنظر والفهم وقوة الإرادة والاختيار
يكمال حكمة .. من المحال أن تكون الغاية المقصودة من وراء خلقه مجرد
أن يعيش في هذه الدنيا عددا من السنين كآلة من الآلات ثم يدخل عالم الفناء
والعدم بموته ..

مصير نظام العالم على مقتضى الحكمة :

ولما تقدم .. علم أن ليس هذا الكون قد خلق عبثا ، وليس شيء فيه
بدون ما نتيجة . فالسؤال الثانى الذى يثور بهذا الصدد هو : أى مصير آخر
غير العدم المطلق عسى أن يكون لهذا الكون على مقتضى الحكمة ؟ فى آيات
القرآن جواب تفصيلي على هذا السؤال لا يكاد يسمع به العقل السليم

الا ويطمئن اطمئنانا كاملا ، ولكن من اللازم لفهم هذا الجواب أن نكون
- أولا - على بينة من عدة أمور هي .

١ - أن كل ما في عالم الوجود من الآيات والآثار تشهد شهادة ناطقة
بأن ليس لهذا العالم من تغير ولا تطور الا وهو متجه الى جهة الارتقاء ،
وأن ليس المقصود من كل حركة من حركاته ، أو كل دورة من دوراته الا أن
يسبق النقص الى الكمال ، وأن تضى على الأشياء صورها الكاملة بعد
القضاء على صورها الناقصة .

٢ - وبما أن قانون الارتقاء هذا انما يعمل عن طريق التغير لذا فان كل
كمال أو ارتقاء في هذا العالم لابد أن يتقدمه فساد أو قل - بكلمة أخرى -
أنه لما يقتضيه خروج كل صورة جديدة الى حيز الوجود أن تفسد الصورة
السابقة وأن زوال الصورة الناقصة يكون مقدمة لخروج صورة جديدة كاملة
الى حيز الوجود . وهذه التغيرات والتطورات وان كانت تحصل في هذا العالم
في كل حين ، ولكن هناك تغير جلي بارز يحصل بعد تغيرات خفية متعددة ،
ويكون هناك في هذا التغير الجلي البارز فساد جلي بارز هو الذي نعبر عنه
في عرفنا العام بـ (الموت) أو (الزوال) كما أننا نعبر بـ (العمر) عن
المدة الواقعة بين خروج شيء على عالم الوجود وبين موته أو فساد القطعي .

٣ - ان كل صورة من الصور تبغى لنفسها محلا خاصا يناسبها ،
ويناسب طبيعتها ولا ترضى بأن تسكن محلا لا يناسبها ولا يناسب طبيعتها .
فالصورة النباتية - مثلا - لا ترضى بأن تسكن جسدا حيوانيا فانه محل
لا يناسبها ولا يناسب طبيعتها . ولا تطلب الصورة الانسانية غير الجسد
والنظام الجسدي الخاص الذي قد خلق للانسان . وعلى هذا اذا أريد أن يعطى
شيء صورة راقية فمن اللازم أن يهضم المحل الذي كان بنى لصورته القديمة
الناقصة . وأن يبني لصورته الجديدة الراقية محل جديد يناسبها ويناسب
طبيعتها .

٤ - اذا فهمت شمول قانون الارتقاء ، واحاطته بكل أجزاء العالم ،
فقد سهل عليك أن تعرف أن هذا القانون كما يشمل كل أجزاء العالم كذلك يشمل
نظام العالم نفسه . فالنظام الذي نشاهده الآن لهذا العالم لا ندري كل من نظم
قد خلت من قبله منذ بدء سلسلة الخلق والابداع ، وكم من مراحل الارتقاء
التدرجي قد اجتازتها سلسلة الوجود حتى انتهت الى نظامنا الحاضر الذي
نشاهده الآن ، وكذلك ليس نظامنا الحاضر الذي نشاهده الآن بآخر نظام قد
انتهت اليه سلسلة الوجود ، ولن تجتازه الى نظام آخر بعده ، بل لابد له
أيضا عندما يبلغ آخر كمالاته الممكنة ولا يعود به صلاح لقبول درجة للكمال
أعلى أن يتهدم ويقوم على أنقاضه نظام آخر يختلف عنه في قوانينه ، ويكون
به صلاح لقبول درجات كمال الوجود ومراتبه العليا .

هـ - اننا اذا نظرنا في النظام الحاضر للعالم بعين الجد والاهتمام ، علمنا بدون ما ريب أنه نظام ناقص يحتاج الى مزيد من الكمال . . فما حقائق الأشياء فيه الا متلوثة بالأرجاس المادية حتى قد نزلت الى درجة الأوهام ، ونالت ملابساتها المادية درجة الحقائق ، وأن شيئاً على قدر ما هو لطيف ، وعلى قدر ما هو مجرد من الأرجاس المادية هو خفى مستتر وراء حدود العقل والشعور في هذا النظام ، وأن الجسد المادى له وزن في هذا النظام ، ولكن لا وزن فيه البتة للحقائق اللطيفة البسيطة . ومن الممكن أن يوزن فيه الحديد والحجر والخشب ، ولكن لا مجال في قانونه لوزن العقل والرأى والفكر والنية والخيال والعزم والعاطفة والوجدان ، ومن الممكن أن توزن فيه أو تكال فيه الحبوب والفواكه ، ولكن لا مجال فيه لوزن المحبة والنفرة ، ومن الممكن أن يقاس فيه الثوب ولكن لا مجال فيه لقياس البغضاء والحسد ، ومن الممكن أن تحدد فيه قيمة الدنانير والدراهم ، ولكن لا مجال فيه لتحديد قيمة العاطفة التى تحت الانسان على السخاء أو البخل .

هذه بعض من وجوه النقص في هذا النظام ، ولأجل نقصه هذا يتطلب العقل نظاماً أرقى منه لا تكون فيه الحقائق بحاجة الى الملابس المادية ، وانما تكون بارزة يراها كل من أراد معرفتها بدون ما حجاب ولا حاجز ، وتنتصر فيه اللطافة على الكثافة ، ويتجلى فيه كل ما هو خاف مستتر الآن .

ومن وجوه النقص - كذلك - في هذا النظام أن القوانين المادية لها الغلبة ولها الكلمة المسموعة فيه ، ولذا لا يحدث فيه للأفعال الا النتائج المتفقة مع مقتضيات القوانين المادية ، ولا تحدث فيه النتائج المتفقة مع العقل والحكمة . فمثلاً اذا أوقدت فيه نارا احترق بها كل شيء قابل للاحتراق . واذا صببت فيه ماء ابتل به كل شيء قابل للابتلال ، ولكنك اذا عملت فيه صلاحاً لا تظهر فيه نتيجه بصورة الصلاح على كل حال كما يقتضيه العقل والحقيقة ، وانما تظهر بالصورة التى تقتضيها القوانين المادية ولو كانت هى صورة الفساد المعاكسة تماماً لصورة الصلاح .

والعقل عندما يشاهد هذا النقص في النظام الحاضر يوجب أن يقوم بعدم نظام أرقى منه تجرى فيه القوانين العقلية بدلا من القوانين المادية ، وتظهر فيه للأفعال نتائجها الحقيقية التى لا تظهر في النظام الحاضر لغلبة وسيادة القوانين المادية فيه .

مصير نظام العالم حسب بيان القرآن :

إذا أدركت هذه المقدمات فتعال لنريك الآن ماذا يجيب به القرآن على سؤالك عن مصير نظام العالم في ما قد صور في آياته من مشاهد القيامة والنشأة الآخرة يقول :

« ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى »
(الأحقاف : ٣)

• « وسخر الشمس والقمر ، كل يجري لأجل مسمى » (الرعد : ٢) •

ثم انه يصور أحوال يوم القيامة بكلماته التالية :

• « اذا السماء انفطرت • واذا الكواكب انتثرت • واذا البحار فجرت •
واذا القبور بعثرت » (الانفطار : ١ - ٤) •

• « اذا الشمس كورت • واذا النجوم انكدرت • واذا الجبال سيرت »
(التكوين : ١ - ٣)

• « فاذا النجوم طمست • واذا السماء فرجت • واذا الجبال نسفت »
(المرسلات : ٨ - ١٠)

• « فاذا برق البصر • وخسف القمر • وجمع الشمس والقمر »
(القيامة : ٧ - ٩)

• « وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة » (الحاقة : ١٤) •

• « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ، وبرزوا لله الواحد القهار »
(ابراهيم : ٤٨)

ففى كل هذه الآيات اشارات واضحة الى أن ليس نظام العالم الجارى بنظام خالد سرمدي وانما هو نظام مؤقت له أجل معلوم اذا انتهى اليه فلا بد له من الاختلال والتهدم ، ولابد اذن للشمس والقمر والأرض وما اليها من السيارات التى هي أركان هذا النظام ، ويقوم هذا النظام بدورانها أن تتناثر ويحتك بعضها مع بعض ، ويخبو نورها ، ولابد اذن أن يتهدم هذا البناء المؤقت ، ولكن ليس معنى ذلك أن نظام العالم سيعدم بذلك عن الوجود ، وتنتهى سلسلة الخلق والابداع ، وانما معناه أن سيبدل عندئذ الطور الخاص الذى نشاهده الآن لعالم الوجود ، ويقام مقامه نظام آخر ، وإلى ذلك يشير قوله عز وجل :

• « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » (ابراهيم : ٤٨) •

نظام الحياة الآخرة :

أما كيف ومن أى نوع سيكون ذلك النظام ؟ .. فيعلم من الكيفية التى وردت فى القرآن الكريم بدون ما ريب ولا انهام أن ذلك النظام انما سيكون صورة ارتقائية لنظامنا الحاضر ، واكمالا لنقصه على عين ما يقتضيه العقل سيكون فيه كل شئ من الوزن والكيل والقياس ، ولكن لا للأشياء المادية وانما للمعاني المجردة ، والحقائق اللطيفة البسيطة • سيوزن فيه الخير

والشر ، والبر والاثم ، والفضيلة والرذيلة ، والايمان والكفر ، والاخلاق والملكات ، وستقاس فيه النيات والارادات ، والعواطف والهواجس والاحاسيس وسائر أفعال القلوب . لا يحاسب فيه الانسان على وزن الخبز الذى أظعمه أحدا من الفقراء والمساكين ولا على عدد الدراهم التى أعطاها أحدا من السائلين والمحرومين وانما يحاسب فيه على النية التى حملته على هذا الكرم والسخاء ، وان القانون فيه لا يكون ماديا ، وانما يكون معنويا . وفى ذلك يقول جل من قائل :

« ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » (الاسراء : ٣٦)

« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ، وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين » (الانبياء : ٤٧) .

« والوزن يومئذ الحق ، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم » (الأعراف : ٨ ، ٩) .

« يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (الزلزلة : ٦ - ٨) .

وسيبرز فى ذلك النظام كل شئ هو مستقر لا نراه بأعيننا فى نظامنا المادى الحاضر لسبب غلبة القوانين المادية وقيودها ، وستبدو فيه الحقائق اللطيفة والمعانى المجردة بدون ما حجاب ولا حاجز كما هى على حقيقتها :

« لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد »

(سورة ق : ٢٢)

« يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية » (الحاقة : ١٨) .

وفى ذلك النظام ستحدث للأفعال نتائجها الحقيقية المتفقة مع العقل والعدل ، ولا تجرى فيه القوانين المادية ولا الاسباب المادية ، كما هى تجرى اليوم فى نظامنا الحاضر ولتأثيرها لا تحدث هنا للأفعال نتائجها الحقيقية العقلية ، لذا فان كل شئ يحول هنا دون أن يظهر العدل والقسط وتترتب على الأفعال نتائجها الحقيقية العقلية . . سيعود بدون ما تأثير فى نظام الحياة الآخرة . فمثلا ان المال والجاه ، والحسب والنسب ، والكياسة والفظانة ، وسلطة اللسان ، وكثرة الوسائل المادية وقوة الحلفاء ، والأصدقاء والأقرباء ، وسعيهم وشفاعتهم ، كل هذه من الاسباب التى تنفذ الانسان فى نظامنا الحاضر من نتائج كثير من أقواله وأفعاله ، ولكنها ستفقد تأثيراتها فى نظام الحياة الآخرة ، فلا يترتب فيه على كل فعل من أفعال الانسان ، ولا على كل قول من أقواله ، الا النتيجة التى يجب أن تترتب عليه على مقتضى من العقل والعدل والحق والصواب .

« هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت » (يونس : ٣٠) •

« ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » (آل عمران : ٢٥) •

« يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء »
(آل عمران : ٣٠)

« وانتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعاة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » (البقرة : ٤٨) •

« فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون • فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون • ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون » (المؤمنون : ١٠١ - ١٠٣) •

« يوم لا ينفع مال ولا بنون • الا من أتى الله بقلب سليم »
(الشعراء : ٨٨)

« ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ، لقد تقطع بينكم وصل عنكم ما كنتم ترغمون » (الأنعام : ٩٤) •

« لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ، يوم القيامة يفصل بينكم ، والله بما تعملون بصير » (المتحنة : ٣) •

« يوم يفر المرء من أخيه • وأمه وأبيه • وصاحبته وبنيه • لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » (عبس : ٣٤ - ٣٧) •

ومن وجوه النقص في نظامنا الحاضر أن ليست فيه قسمة جوائز الطبيعة ومواهبها بقائمة على حسن الأعمال وانما هي قائمة على عوامل لا تكون فيها الأعمال الذاتية ، ولا الاستعدادات الشخصية الا بمنزلة سبب من الاسباب ، فطالما تتغلب عليها عوامل كثيرة أخرى ، وتوهن تأثيرها بل تنزله ازالة كلية ، لأجل هذا فلا دخل هنا للاستحقاق الذاتى فى قسمة جوائز الطبيعة والسواء بها ، وان كان فانما هو بمنزلة الصفر ، من الممكن هنا أن يتبرغل الانسان فى النعيم ، ويتمتع بالرغد والرفاهية ، واللذات المادية ، والخيرات الدنيوية على الرغم من ظلمه وفسقه وفجوره طول حياته ، كما أنه من الممكن هنا أن يقضى كل حياته بالفقر والبؤس ، والفاقة والمصائب والالام الدنيوية ، على رغم التزامه الصلاح والأمانة والتقوى والفضيلة طول حياته ••

فهذا النقص يحتاج الى الاكمال ، يقضى العقل والعدل والحكمة أن يترقى هذا النظام حتى يتحول الى نظام كامل بكل معنى الكلمة ، الى نظام لا تكون فيه قسمة الجزاء والعقاب والثواب والغذاب الا بالعدل والقسط ، ولا ينال فيه كل شخص الا ما يستحقه بناء على حسنه أو قبحه الذاتى • يقول القرآن : ان نظام الآخرة لا يكون الا نظاما كهذا :

« أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل
المتقين كالفجار » (سورة ص : ٢٨) .

« أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا
الصالحات سواء محياهم ومماتهم ، ساء ما يحكمون » (الجاثية : ٢١) .

« ولكل درجات مما عملوا » (الأنعام : ١٣٢) .

« وأزلفت الجنة للمتقين . وبرزت الجحيم للغاوين » .

(الشعراء : ٩٠ ، ٩١)

فهذا هو نظام الحياة الآخرة كما يقرره دين محمد صلى الله عليه وسلم
ودين سائر أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم وسلامه . أما الذين يرون
في هذا الكون وفي نظامه لعبة كلعبة الأطفال ، أو حادثا من الحوادث بدون
ما غاية ولا نتيجة ، ولغزا من الألغاز المرتبكة ما بدأ الا بالعيب ولا ينتهي
الا بالعيب . فلا يجدون في عقيدة الحياة الآخرة هذه ، ولا في دلائلها وشواهدا
شيئا جديرا بالقبول والتسليم . وأما الذين يعتقدون أن هذا الكون ما نشأ
بنفسه على سبيل الصدف والاتفاق ، وانما نشأ بخلق الله العظيم الحكيم ،
فهم عندما ينظرون في دلائل عقيدة الحياة الآخرة وشواهدا يعترفون بأنه من
اللازم أن يحدث بعد نظام الكون الحاضر نظام آخر يمثل هذا الطور ويمثل
هذه الكيفية ويقولون : انه لما قد ثبت الامكان للحياة بعد الموت فان ثبوت
الحاجة الى هذا الممكن أكثر من الكافي للايمان بأن الله العلي الحكيم لابد أن
يوجد هذا الممكن اللازم للوجود . .

فالذي قد ثبت بما قلنا في هذا المبحث أن ليست الحياة الآخرة التي قد
دعا الاسلام الى الايمان بها ببعيدة عن العقل كما يعتقدوها الماديون عامة ،
وانما هي من عين ما يقتضيه العقل والعلم والحكمة ، ومن المحال أن تهز هذا
الايمان وتحدث فيه الثلثة مرحلة من مراحل رقى العلم ، بشرط أن يكون
ذلك الرقى رقىا حقيقيا لا رقىا سطحيا صوريا .

حاجة الإنسان الى عقيدة اليوم الآخر :

قد ثبت مما قلناه حتى الآن أن وقوع حياة أخرى بعد حياتنا الدنيا
الحاضرة ممكنة وأنه أقرب الى القياس ، وأنه عين ما تقتضيه الحكمة وأن
العقل - بشرط أن يكون سليما - والعلم - بشرط أن يكون حقيقيا - لا يمنعان
أبدا الايمان بعقيدة اليوم الآخر كما قد عرضها القرآن ، وانما يحملان الانسان
عليها حملا ويدفعانه اليها دفعا . .

ولكن ينشأ هنا سؤال آخر هو : ما هي حاجتنا الى الايمان بعقيدة
اليوم الآخر هذه . ولماذا قد جعلها الاسلام من أركان الايمان ؟ ولماذا قد
أكدها القرآن ، وأبدأ وأعاد في دعوة الناس اليها حتى جعلها مما لا يدخل

الانسان في الاسلام بدونه ، وهدده اذا أنكرها بحبط كل ما كسب من الأعمال طول حياته ؟ لذا تأملنا عقيدة اليوم الآخر كما قد عرضها القرآن الكريم وأنعمنا فيها النظر بعين الجِد والاهتمام ، علمنا على اليقين أنها ليست مجرد نظرية فلسفية بل لها أوثق ما يكون من العلاقة بأخلاق الانسان وأعماله في جملة شعب حياته وتتغير بها وجهة نظره في الحياة الدنيا رأسا على عقب ، فمعنى ايمانه بها أن لا يرى نفسه في هذه الدنيا كائنًا حرا طليقا ، ولكن كائنًا ذا تبعة ومسؤولية ، ولا يؤدي جملة أعماله وتصرفاته الا على شعور تام من أن عليه تبعة كل حركة من حركاته ، وأنه مسئول عنها في حياته المقبلة ، وأن سعاده أو شقاءه في مستقبله لا يتوقف الا على أعماله الصالحة أو السيئة في حاضره ، ومعنى عدم ايمانه بها أن يرى نفسه كائنًا حرا طليقا لا تبعة عليه ولا مسؤولية ، ولا يؤدي جملة أعماله ولا يرتب جملة تصرفاته في هذه الحياة الدنيا الا على الظن بأنه ليس مسئولا عنها ، وأنه لا تقترب عليها نتيجة حسنة أو سيئة في حياة أخرى بعد هذه الحياة . .

ومن التأثير اللازم لخلو ذهن الانسان من عقيدة اليوم الآخر أو عدم ايمانه بها ، أنه لا يطمح ببصره الا الى النتائج المترتبة على أعماله في هذه الدنيا ، ولا يحكم على شيء بالمنفعة أو المضره الا باعتبار هذه النتائج فحسب ، انه يحترز عن أكل السم ولا يضع يده في النار لماذا ؟ لأنه يعلم أنه لابد أن يذوق وبال هذين الفعلين ونتائجهما السيئة في حياته هذه . أما الظلم والكذب والخيانة والغدر والغيبة والزنا وما إليها من الأفعال التي لا تظهر نتائجها السيئة في هذه الحياة كاملة فانما يحترز عنها على قدر ما يخاف من ظهور نتائجها السيئة في حياته هذه ، ولا يتردد في اقترافها حينما لا يرى نتيجة سيئة تقترب عليها ، أو يرجو أن ينال بها منفعة مادية في هذه الدنيا نفسها . وجملة القول : ان فعلا معنويا لا تكون له في نظره قيمة معنوية معينة ، وانما حسنه أو قبحه متوقفا في نظره على حسن أو قبح نتيجته المترتبة عليه في هذه الحياة الدنيا نفسها .

أما الذي يقول بعقيدة اليوم الآخر . فلا يطمح ببصره الى النتائج العاجلة المترتبة على أعماله في هذه الحياة وحسب ، وانما يطمح ببصره الى نتائجها الحقيقية المترتبة عليها في حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيا ، ولا يحكم على فعل بالمنفعة أو المضره الا على اعتبار تلك النتائج فهو كما يكون على يقين من أن السم مهلك والنار مؤلمة ، كذلك يكون على يقين من أن الظلم والكذب والغدر والخيانة والزنا كلها أفعال مهلكة مؤلمة ، وهو كما يعتقد أن الخبز والماء نافعان ، كذلك يعتقد أن العدل والأمانة نافعان ، ويقول بنتيجة معينة يقينية لكل فعل من أفعاله ، ولو لم تظهر في هذه الحياة أصلا بل ولو ظهرت فيها على صورة معاكسة تماما ، وتكون في نظره للأعمال المعنوية قيم معنوية معينة لا يجب اليها دبيب التغير والتبدل بالمنافع أو المضار العاجلة الظاهرة في هذه الدنيا ،

ولابد أن يكون الصدق والعدل والوفاء بالعهد حقا في نظامه للأخلاق ، ولو كانت لا ترجع عليه في هذه الحياة الدنيا الا بالمضار والمصائب والالام . ولا بد أن يكون الكذب والظلم والغدر اثما في نظامه للأخلاق ، ولو كانت ترجع عليه بالمنافع والملاذات والمباهج في هذه الحياة الدنيا .

ليس معنى خلو ذهن الانسان من الاعتقاد باليوم الآخر أو انكاره اياه أن ذهنه خال من نظرية من النظريات المتعلقة بعالم ما بعد الطبيعة ، وانما معناه أنه غافل عن أن له شخصية ذات تبعة ومسئولية ، وأنه يعتقد نفسه كائنا بريئا من كل تبعة ومسئولية ، وأنه راض بالحياة الدنيا مطمئن بنتائجها الناقصة ، بل الخادعة في أكثر الأحيان ، وقد انصرف بوجهه عن المنافع والمضار الحقيقية النهائية ، وأقام الوزن للمنافع والمضار العاجلة المؤقتة ، وعلى اعتبارها فحسب جعل لأفعاله قيما معنوية لا تستقر على شيء معلوم ، وقد حرم نفسه ضابطة خلقية راشدة محكمة لا تنضبط الا بشعوره بالتبعية وزعايته للنتائج الآجلة ، واعتباره للقيم الخلقية المستقرة على شيء معلوم ، وهكذا قضى على حياته مغترا بمظاهر الدنيا الخلابة ، تحت ضابطة واهية قد تقررت فيها المضرة الحقيقية منفعة ، وتقررت المنفعة الحقيقية مضرة ، وتحول فيها المعروف الحقيقي الى منكر ، وتحول المنكر الحقيقي الى معروف . تلك هي النتائج لانكار الحياة الآخرة قد بينها القرآن بكل شرح وتفصيل . وافك اذا تتبعته آيات القرآن في هذا الشأن علمت أحسن علم أنه ما من مفسدة ولا منكر يحدث في أخلاق الانسان وأعماله لعدم ايمانه باليوم الآخر ، الا وقد عني القرآن بذكره ونعى على أصحابه . فمن ذلك مثلا :

١ - ان الانسان يحسب نفسه حرا لا تبعة عليه ، ويرى أن حياته بمجموعها بدون نتيجة ، ولا يعمل في الدنيا الا على الظن بأن لا رقيب عليه ولا محاسب .

((يحسب الانسان أن يترك سدى)) (القيامة : ٣٦) .

((أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم ألينا لا ترجعون)) (المؤمنون : ١١٥)

((أيحسب أن لن يقدر عليه أحد . يقول أهلك ما لا لبدا . أيحسب أن لم يره أحد)) (البلد : ٥ - ٧) .

٢ - وأنه انما يرنو ببصره الى ظاهر من الحياة الدنيا ، ويحسب أن النتائج السطحية العاجلة التي تظهر لأعماله في هذه الدنيا هي نتائجها الحقيقية النهائية ، وأنه لاغتراره بها لا يتبنى لنفسه الا آراء فاسدة وأفكارا باطلة .

((يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون)) (الروم : ٧)

((ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها))

(يونس : ٧)

- « كلا بل تحبون العاجلة • وتذرون الآخرة » (القيامة : ٢٠ ، ٢١)
- « بل تؤثرن الحياة الدنيا • والآخرة خير وأبقى » (الأعلى : ١٦ ، ١٧)
- « وغرتهم الحياة الدنيا » (الأعراف : ٥١)

٣ - وأن النتيجة اللازمة لاغتراره بالحياة الدنيا ، ونظرة الى ظاهرها فحسب ، أنه ينعكس في نظره مستوى القيم المعنوية للأعمال •

فالأعمال التي هي ضارة باعتبار نتائجها النهائية يراها نافعة لنظرة الى نتائجها العاجلة فحسب ، والأعمال التي هي نافعة باعتبار نتائجها النهائية يراها ضارة لنظرة الى نتائجها الابتدائية فحسب • لكل هذا فان جهوده الدنيوية تحيد عن المناهج الصحيحة والطرق المستقيمة وتضيع في الطرق الخاطئة المضلة :

« قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون انه لذو حظ عظيم • وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا » (القصص : ٧٩ ، ٨٠)

« ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينوا لهم أعمالهم فهم يعمهون » (النمل : ٤)

« أيحسبون أنما نمدهم من مال وبين • نسارع لهم في الخيرات ، بل لا يشعرون » (المؤمنون : ٥٥ ، ٥٦)

« قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا • الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا • أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم » (الكهف : ١٠٣ - ١٠٥)

٤ - وأنه من المحال عليه أن يقبل دين الحق ويتبع أحكامه • فكما عرضت عليه الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ودعى الى التزامها في حياته رفضها رفضا • وكما عرضت عليه العقائد الباطلة ، والأعمال الخاطئة مال اليها ميلا وافتتن بها افتتانا ، لأنه ما من طريق من طرق الدين الا هو متطلب للتضحية بكثير من المنافع والمباهج واللذات في الحياة الدنيا ، وأصل أصوله التضحية بالمنافع الدنيوية المؤقتة في سبيل المنافع الأخروية الخالدة • ولكن الانسان بانكاره الحياة الآخرة لا يحسب المنافع الا منافع هذه الحياة الدنيا • فلا يستعد بحال للتضحية بها ، ولا يسلك طريقا من طرق الدين اذا كان يدعوه الى ايثار منافع الحياة الآخرة عليها • لذا فان انكار الحياة الآخرة واتباع دين الحق على طرفي نقيض • وفي ذلك يقول عز من قائل :

« ساء صرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنون بها وان يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل

الغنى يتخذوه سبيلا ، ذلك أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون »
(الأعراف : ١٤٦ - ١٤٧)

٥ - وان انكار الآخرة لابد أن تنطبع به حياة الانسان بجملة نواحيها من معنوية وعملية :

« فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون »
(النحل : ٢٢)

« واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون »
(القصص : ٣٩)

٦ - ولابد أن تفسد معاملاته مع الناس :

« ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم »
(المطففين : ١ - ٥)

ولابد أن يتحجر قلبه ، ويضيق نظره ، فيعرض على العبادة الالهية ، ولا يعمل شيئا الا رياء الناس أو ابتغاء منفعة من المنافع المادية العاجلة :

« أرايت الذى يكذب بالدين ؟ فذلك الذى يدع اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين ، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يرآءون ويمنعون الماعون »
(سورة الماعون)

وخلاصة القول ان اعتداء الانسان حدود الحق ، ووقوعه فى الآثام والمنكرات والمعاصي ، نتيجة لازمة لانكاره اليوم الآخر :

« وما يكذب به الا كل معتد أثيم »
(المطففين : ١٢)

وهذه النتائج لخلو ذهن الانسان من الاعتقاد باليوم الآخر أو انكاره اياه لا يكاد يكابر فيها عاقل ، وخاصة أننا لما قد شاهدنا بأمر أعيننا ثمرات تلك المدنية التى انما أقيمت على أساس الغاية المادية ، والافتتان بظاهر من الحياة الدنيا ، وهى خالية خلوا كليا من الاعتقاد باليوم الآخر ، ما بقى لنا مجال لانكار الحقيقة القائلة بأن الانسان لا يستطيع أن يميل الى التدين وعبودية الحق والتزام مكارم الأخلاق اذا كان منكرا للحياة الآخرة .

هذا وتعال لنريك الآن أن الاسلام عندما يريد اقامة هذه الأمور . . وأنه عندما يدعو الانسان الى أخلاق وأعمال صالحة لابد له لالتزامها من التضحية بكثير من المنافع والمباهج واللذات المادية . . وأنه عندما يعظ الانسان بعبادة ربه ، وتزكية نفسه مما لا يرى نتيجة تقترب عليه فى هذه الدنيا ، بل وكثيرا

ما يرى آلاما شديدة ومصائب فاحشة تترتب عليه في نفسه وجسده . . .
أو انه عندما يميز الحرام من الحلال والخبيث من الطيب في جملة شئون الحياة ،
وفي تمتع الانسان بأسباب الدنيا ووسائلها . . . وأنه عندما يدعو الانسان
الى التضحية بأغراضه الشخصية ، ورغباته النفسية ، بل وبماله ونفسه
لتحقيق الأغراض الزوجية والمعنوية . . . وأنه عندما يريد أن يقيد حياة الانسان
الفردية والجماعية بضابطة خلقية قد حددت فيها قيمة معنوية معلومة لكل
عمل من الأعمال بصرف النظر عما يترتب عليه من المنافع أو المضار في هذه
الحياة الدنيا . . . فقل لى بالله هل كان له أن يلقي النجاح في اقامة دين كهذا
أو شريعة كهذه دون أن يدعو الانسان الى الاعتقاد باليوم الآخر ؟ وهل كان يرجى
من الانسان مع خلو ذهنه من هذا الاعتقاد أن يتلقى تعليما كهذا بالقبول
والاذعان ؟ والجواب على هذا كان بالنفى - وهو بالنفى بدون ما شك -
فقد لزم الاعتراف بأنه لابد لاقامة نظام ديني كهذا وضابطة خلقية كهذه
من أن يلقي في روع الانسان قبل كل شيء آخر الاعتقاد بالحياة الآخرة ،
وبناء على هذا السبب قد جعل الاسلام هذا الاعتقاد من أركان الايمان ،
وأكد الدعوة اليه بما لم يؤكد به الدعوة الى اعتقاد آخر حاشا الايمان بالله . . .
وتعال لنريك الآن : على أية صورة قد عرض الاسلام عقيدة اليوم الآخر ،
وما هي الآثار والنتائج التي تترتب عليها في أخلاق الانسان وأعماله وسلوكه
العام في الحياة .

١ - ايثار الآخرة على الدنيا :

ان أول شيء قد عنى القرآن عناية خاصة بارساخه في ذهن الانسان
هو أن الدنيا انما هي منزل مؤقت لاقامته وسكناه ، فما الحياة هذه الحياة
الدنيا ، وانما ستأتى بعدها حياة أخرى هي خير منها وأبقى ، ومنافعها أوفر
وأعظم من منافعها ، ومضارها أشد وآلم من مضارها . وعلى هذا فالذى يغتر
بمظاهر هذه الدنيا ويفتن بمتعها ولذاتها ، ويستترسل وراء منافعها ومباهجها ،
ويبذل للحصول عليها جهودا تضيق عليه نعيم الحياة الآخرة ولذاتها ومنافعها ،
فما تجارته هذه الا تجارة خاسرة . وكذلك ان الذى لا يرى الخسارة والمضرة
الا خسارة هذه الحياة ومضرتها ، ويبذل لاجتنابها جهودا يستحق بها الخسارة
والمضرة في الحياة الآخرة ، فهو في حقيقة أمره يرتكب أعظم حماقة ، ولا تجتمع
فعلته هذه مع ما يقتضيه العقل والعلم والحكمة . . . وهذا الموضوع قد بينه
القرآن ، وأفاض القول في ما لا يأتي تحت الحصر والاستقصاء من آياته .

راجع على سبيل المثال الآيات التالية :

((وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب ، وان الدار الآخرة لهى الحيوان))

(العنكبوت : ٦٤)

((قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى)) (النساء : ٧٧) .

((ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة
الا قليل)) (التوبة : ٣٨) •

((بل تؤثرن الحياة الدنيا • والآخرة خير وأبقى)) (الأعلى : ١٦ ، ١٧) •

((كل نفس ذائقة الموت ، وانما توفون أجوركم يوم القيامة ، فمن زحزح
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور)) •
(آل عمران : ١٨٥)

((واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين)) (هود : ١١٦) •

((قل ان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ، الا ذلك
هو الخسران المبين)) (الزمر : ١٥) •

((فاما من طفى • وآثر الحياة الدنيا • فان الجحيم هي المأوى •
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى • فان الجنة هي المأوى))
(النازعات : ٣٧ - ٤١) •

((اعلّموا أنّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في
الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون
حطاما ، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا
الا متاع الغرور)) (الحديد : ٢٠) •

((زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا ،
والله عنده حسن المآب • قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ، للذين اتقوا عند ربهم
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله))
(آل عمران : ١٤ ، ١٥)

والمقصود من هذا التعليم الذي قد عرضه الاسلام بأبلغ أسلوب بياني
ايثار الآخرة على الدنيا ، والتضحية بالمنافع العاجلة في الدنيا ، للحصول
على السعادة الأبدية في الآخرة ، واحتمال المضار والخسائر والمصائب والمحن
المؤقتة في الدنيا ، لاتقاء الخسران الأبدى في الآخرة •• أن من كان يؤمن
بالقرآن ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم عليه أن يؤدي عن طوعية نفسه
لا تحت ضغط أو اكراه كل فعل قد قرره الله ورسوله وسيلة من وسائل
الفلاح والسعادة في الآخرة ، ويجتنب كل فعل قد قرره سببا من أسباب الشقاء
والخسران في الآخرة بصرف النظر عما ان كان في الدنيا نافعا أو ضارا •

٢ - الحساب والجزاء على الأعمال :

والأمر الثاني الذي قد عنى القرآن بارساخه في ذهن الانسان والقائه
في روعه هو أن أى عمل يعمل في حياته الدنيا ، ولو بغاية من الاسرار هو

مسجل عند الله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ، وأنه سيعرض عليه هذا الكتاب في محكمة الله العادلة يوم القيامة ، حيث ستشهد عليه كل ذرة كان لها نوع من العلاقة بأعماله في حياته الدنيا . حتى انه ليشهد عليه لسانه وبصره ويده ورجلاه وسائر أعضاء جسده ، ثم ان أعماله هذه ستوضع في ميزان القسط : أعماله الحسنة في كفة وأعماله السيئة في كفة فان رجحت الأولى وجب له الفلاح والسعادة الأبدية ، وكانت الجنة هي مأواه ، وان رجحت الأخرى خسر خسارنا مبينا وكانت دار البوار جهنم هي مأواه . ويبين القرآن مع ذلك أنه لا يحضر كل شخص في تلك المحكمة الا بمفرده وأنه لن ينفعه فيها سبب من الأسباب الدنيوية لا حسب ولا نسب ، ولا خلة ولا شفاعة ، ولا مال ولا بنون ولا قوة ولا جاه . .

وهذا الموضوع أيضا قد جاء بيانه في القرآن بكل شرح وتفصيل بأبلغ أسلوب وأوقعه في القلوب وما نحن أولاء نسرده فيما يلي آيات من القرآن جاء فيها بيان هذا الموضوع على سبيل المثال :

(أ) كيفية عرض الأعمال على الانسان :

((سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله)) .
(الرعد : ١٠ - ١١)

((ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ، ووجدوا ما عملوا حاضرا)) .
(الكهف : ٤٩)

(ب) شهادة الجلود والجوارح وشهادة الانسان على نفسه :

((يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون)) .
(النور : ٢٤)

((حتى اذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون)) .
(فصلت : ٢٠ - ٢٢)

((وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين)) . (الأنعام : ١٣٠)

فهؤلاء هم الشهود الذين بهم سيحضر كل انسان في محكمة الله العادلة ثم كيف يكون موقفه في تلك المحكمة ؟ يشير الى ذلك قوله تعالى :

« ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم » (الأنعام : ٩٤) .

« وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا • اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » (الاسراء : ١٣ ، ١٤)

(ج) ولن ينفعه في تلك المحكمة حسبه ولا نسبه :

« ان تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة » (الممتحنة : ٣) .

ولا شفاعه شافع (ان كان كافرا) :

« ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » (غافر : ١٨) .

« يوم لا ينفع مال ولا بنون » (الشعراء : ٨٨) .

(د) وستوزن فيها الأعمال ويحاسب عليها الانسان ولو كانت مثقال ذرة :

« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ، وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين » (الانبياء : ٤٧) .

ولا يكون فيها الثواب ولا العقاب الا على قدر الأعمال :

« اليوم تجزون ما كنتم تعملون » (الجاثية : ٢٨) .

« ولكل درجات مما عملوا » (الانعام : ١٣٢) .

هذه هي شرطة الآخرة وهذه هي محكمتها يريد القرآن أن يلقي هولهما في روع كل انسان وما هذه الشرطة كشرطة الدنيا التي قد يعجزها الانسان بحيلة من الحيل ، ولا هذه المحكمة كمحكمة الدنيا التي قد يطلق فيها سراح الجاني لعدم توفر الشهود ، أو لتوفر الشهود الكاذبين ، أو لتأثيرات باطلة أخرى . . وانما هي شرطة تراقب الانسان في كل حال من أحواله ، وانما هي محكمة لا يستطيع الجاني فيها أن يفلت من نظر شهودها ولو بأية حيلة من الحيل ، وعندها كتاب سجل فيه كل عمل من أعماله بل وكل هاجسة من هواجسه . وأحكامها قائمة على العدل والقسط ، فلا امكان لأن يسلم فيها المسىء من عقابه ، أو المحسن من ثوابه . .

فائدة الاعتقاد باليوم الآخر :

وهكذا قد جعل الاسلام من الاعتقاد باليوم الآخر سندا قويا تستند اليه ضابطته المعنوية ونظامه الشرعى . . ففيه من جانب الترغيب العقلى في أعمال الخير والصالح ، وفيه من جانب آخر الترهيب من العقوبة اليقينية على أعمال الشر والفساد ، وان ضابطته أو نظامه هذا لا يحتاج في بقاءه وقيامه

الى قوة مادية ، ولا الى سلطة حكومية ، وانما هو يضع في نفس كل انسان بواسطة الايمان باليوم الآخر ضميرا حيا يرغبه بدون ما طمع أو خوف خارجي في الفضائل والمعروفات التي قد قررها الاسلام فضائل ومعروفات ، على اعتبار نتائجها الحقيقية النهائية ، ويحذره من الرذائل والمنكرات التي قد قررها الاسلام رذائل ومنكرات على اعتبار نتائجها النهائية .

انظر في القرآن تجد أنه كثيرا ما قد استعان بهذه العقيدة للدعوة الى فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق فقد قيل مثلا : « اتقوا الله » ثم قيل بعده على الفور :

« واعلموا أنكم ملاقوه » (البقرة : ٢٢٣) .

وان القرآن ليحرض المسلمين على القتال وبذل المهج في سبيل الله وذلك بأن يقنعهم أنهم اذا قتلوا لا يموتون وانما ينالون حياة خالدة سرمدية :

« ولا تقولوا لن يقتل في سبيل الله أموات ، بل أحياء ولكن لا تشعرون »
(البقرة : ١٥٤)

ويلقنهم الصبر على المصائب والمكاره ، وذلك بأن يبين لهم أن الصابرين عليهم صلوات من ربهم ورحمة . وينشئهم على عاطفة الشجاعة والبسالة بأن يقتلو عليهم نبأ بنى اسرائيل من بعد موسى :

« قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » (البقرة : ٢٤٩) .

وينشئهم على تحمل المحن والشدائد ، ومجابهة الأهوال والخاوف مهما كانت بالغة من الفداحة والجسامة بأن يقول :

« قل نار جهنم أشد حرا » (التوبة : ٨١) .

ويحثهم على الانفاق في سبيل الخير بأن يقول لهم :

« وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون » (البقرة : ٢٧٢) .

وينهاهم عن الشح واليخل بأن يلقي في روعهم :

« ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ، بل هو شر لهم ، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » (آل عمران : ١٨٠) .

ويدعوهم الى رفع أيديهم عما في أكل الربا من المنافع العاجلة بأن يقول لهم :

« واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله » (البقرة : ٢٨١) .

ويلقنهم الاستغناء عن متاع الدنيا وعدم الحسد للكفار على ما هم فيه من نعم الحياة الدنيا ومباهجها بأن يقول لهم :

« لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد • متاع قليل ثم ماواهم جهنم ، وبئس المهاد • لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله ، وما عند الله خير للأبرار » (١٠٠ هـ •
(آل عمران : ١٩٦ - ١٩٨)

* * *

- ١٠ -

هذا هو اليوم الآخر كما عرضناه حتى الآن ، نهايته الجنة أو النار ، والطريق الى الجنة الاسلام ، والاسلام ضبط النفس عن الهوى ، فاتباع الهوى هو الطريق الى النار :

« وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى • فإن الجنة هي المأوى » (النازعات : ٤٠ ، ٤١) •

روى أبو داود والترمذى والنسائى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر اليها • فذهب فنظر اليها فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد الا دخلها ، فحفها بالمكاره فقال : اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها فقال : وعزتك لخشيت أن لا يدخلها أحد • ولما خلق الله النار قال لجبريل : اذهب فانظر اليها • فذهب فنظر اليها فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها • فحفها بالشهوات فقال : اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها فلما رجع قال : وعزتك لقد خشيت ألا يسلم منها أحد الا دخلها) وروى الشيخان عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره) •

ان الطريق الى النار ممتع : اختلاط رجال ونساء وتبرج بلا حدود •• وزنا ولواط ، وخمرة ، وسرقة ونهب ، وغش واختلاس ، وعقوق وعدم تأدية للواجبات ، وتحلل من التكاليف ولا مبالاة بقيمة ، وعداء لله والرسول ، واجتماع على الشهوات والباطل ، واعطاء النفس ما تطلب ، وهروب من عبادة الله ، وركون الى المادة والمحسوس ، وظلم وتعاون مع الظالمين •• وبكلمة واحدة ما تشتهي النفس عمله وما لا تشتهي تتركه • مهما ترتب على ذلك من آثار « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا » (مريم : ٥٩) « ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون » (الأحقاف : ٢٠) •

- ١٤٤ -

أما الطريق الى الجنة فشاق على النفس : ذكر وفكر ، وتوحيد وخدمة ،
وتوكل وخوف ورجاء ، وضوء وغسل وصلاة وصوم وزكاة ، وحج وحجاب ،
وعدم خلوة رجال بنساء ، فلا خمرة ولا امرأة الا ما أحل الله من النساء ، وحمل
النفس على أخلاق معينة ، وجهاد وعلم وعمل ، وصراع مع أهل الباطل ،
وترك مجاملات ، وصبر على هذا كله وبكلمة واحدة الزام النفس ما كلفها
الله به مهما ترتب على ذلك من مشقة ، ولا مشقة في الحقيقة ، فما كلفت
النفس فوق طاقتها « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » . (البقرة : ٢٨٦)

« أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم
الصابرين » . (آل عمران : ١٤٢)

« انى جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون » . (المؤمنون : ١١١)
فالله الله يا أيها الانسان فى نفسك ، فقد بلغك رسل الله رسالات الله
وانذروك وبشروك وأقاموا عليك الحجة .

وبعد :

هذه مؤيدات الاسلام :

عذاب ذنب وعقوبة رب لمن خالف فى الدنيا والآخرة

وحياة طيبة ونعيم دائم لمن أسلم وأطاع فى الدنيا والآخرة . .

« وقل الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، انا أعتدنا
للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى
الوجوه ، بثس الشراب وساعت مرتقيا » . (الكهف : ٢٩)

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة
ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . (النحل : ٩٧)

وبهذا انتهى الفصل الرابع من (كتاب الاسلام) .

وبهذا الفصل ينتهى الكتاب .

وبهذا تنتهى دراساتنا حول الأصول الثلاثة : الله - الرسول - الاسلام

والله نسال أن يقبل .

وبعد : فلقد تحريرا فيما سقناه مما مر حسن الفهم عن الله والرسول
صلى الله عليه وسلم فاذا شط بنا القلم ، أو زل فينا الفهم ، فنستغفر الله .
ونستغفره على كل حال ، ولعل رجلا صالحا يمن علينا بما يرى من قصور
فنشكره وندعوه له .

محتويات الجزء الأول

الصفحة	الموضوع
٣	المقدمة
١٥	الفصل الأول : الأركان
١٧	الركن الأول : الشهادتان
١٧	(أ) نظرة تحليلية
٢٥	الايمان بالملائكة
٢٦	الايمان بالكتب
٢٦	الايمان بالرسول
٢٦	الايمان باليوم الآخر
٢٩	(ب) من مضامين وآثار (لا اله الا الله محمد رسول الله)
٣٠	طبيعة المجتمع المسلم
٣١	نشأة المجتمع المسلم
٣٣	منهج الاسلام في مواجهة المجتمعات الجاهلية
٣٦	منهج الاسلام في مواجهة واقع الحياة البشرية
٤٢	الاسلام هو الحضارة
٥٢	(ج) التصور الاسلامي والثقافة
٥٤	مصدر التلقى
٦٠	استعلاء الايمان
٦٦	(د) نواقض الشهادتين
٨١	الركن الثاني : الصلاة
٨١	(أ) نظرة عامة في الصلاة
٨٦	(ب) صورة من الحديث للصلاة
٩٥	الركن الثالث : الزكاة
٩٥	(أ) نظرات عامة في الزكاة
٩٧	كيف تجبى الزكاة ؟
٩٩	زكاة النقود
٩٩	عروض التجارة
١٠٠	زكاة الزروع والثمار
١٠٠	زكاة الأنعام
١٠١	زكاة المعدن

الصفحة	الموضوع
١٠٢	مصارف الزكاة
١٠٣	المستورون المتعفّفون أولى بالزكاة
١٠٥	لا حظ في الزكاة لقوى مكتسب
١٠٧	المتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة
١٠٧	المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة
١٠٧	كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة
١٠٨	المذهب الأول : اعطاء الفقير كفاية العمر
١١٠	المذهب الثانى : يعطى كفاية سنة
١١١	الزواج من تمام الكفاية
١١١	كتب العلم من الكفاية
١١٢	أى المذهبين أولى بالاتباع
١١٣	مستوى لائق للمعيشة
١١٤	معونة دائمة منتظمة
١١٥	سياسة الاسلام فى توزيع مال الزكاة
١٢٠	دلالة القرآن الكريم على مسئولية الدولة عن شئون الزكاة
١٢١	دلالة السنة النبوية
١٢٢	فتاوى الصحابة
١٢٣	من أسرار هذا التشريع
١٢٤	بيت مال الزكاة
١٣٠	الزكاة حق معلوم
١٣٢	مختارات من نصوص الزكاة
١٣٧	الركن الرابع : الصوم
١٣٧	(أ) نظرات عامة فى الصوم
١٤٩	(ب) مختارات من نصوص الصوم
١٥٩	الركن الخامس : الحج
١٥٩	(أ) نظرات عامة فى الحج
١٦٣	(ب) صور حديثة للحج

* * *

محتويات الجزء الثانى

الموضوع	الصفحة
الفصل الثانى : المنهاجان الأخلاقى والاجتماعى	١
المقدمة : الانسان بلا اسلام	١
حفظ الاسلام للدين	٢
حفظ الاسلام للعقل	٤
حفظ الاسلام للنفس	٤
حفظ الاسلام للمال	٥
حفظ الاسلام للنسل	٦
الباب الأول : نظرة تحليلية لوضع الانسان فى الاسلام	٨
الانسان مسلم أو كافر	٨
الانسان ذكر وأنثى	١٨
نصوص من السنة	٣١
الباب الثانى : تميز الفرد المسلم والمجتمع المسلم والدولة المسلمة أخلاقيا وسلوكيا	٣٤
تميز المسلم فى هدفه النهائى	٤٢
اللعب واللهو	٤٧
الزينة	٥٠
تميز المسلم فى كلامه	٥٧
تميز المسلم فى طعامه وشرابه	٦٠
تميز المجتمع المسلم	٦١
١ - الفن والجمال	٦٢
٢ - القومية الوطنية والعنصرية والعصبية القبلية	٦٥
٣ - الحرية	٦٧
٤ - الاخاء والمساواة	٦٨
تميز الدولة المسلمة	٦٩
الباب الثالث : الأخلاق الاسلامية ارتقاء بالانسان الى كمالاته كلها	٧١
حق الله	٧٧
حق الوالدين	٧٨
حقوق الزوجة على الزوج	٧٩
حقوق الأقارب	٨١

الموضوع	الصفحة
حقوق الجيران	٨١
حق العمل	٨٢
حقوق المسلمين	٨٣
حقوق غير المسلمين	٨٥
حقوق الدولة	٨٥
حقوق كل ذي حياة	٨٦
الحكم بالحسن أو القبح على الأخلاق	٩٢
قضية الأخلاق الأساسية والفرعية	٩٥
الفصل الثالث : مناهج الحياة العامة	١٠١
لابد للإسلام من حكومة تقيمه وترعاه وتحميه	١٠٣
الأساس الذي تقوم عليه الحكومة الإسلامية	١٠٥
الباب الأول : أوليات الحياة الإسلامية العامة	١٠٧
١ - الأمة	١٠٧
مظاهر وحدة الأمة	١٠٨
(أ) وحدة العقيدة	١٠٨
(ب) وحدة العبادة	١٠٨
(ج) وحدة السلوك في العادات والأخلاق	١٠٩
(د) وحدة التاريخ	١٠٩
(هـ) وحدة اللغة	١١٠
(و) وحدة - المشاعر والتصورات والأفكار والطريق	١١١
(ز) وحدة الدستور والقانون	١١١
(ح) وحدة القيادة	١١١
٢ - الخلافة	١٢٧
الخلافة أو الإمامة العظمى	١٣٧
معنى الخلافة	١٣٧
إقامة الخلافة فريضة	١٣٨
مصدر فرضية الخلافة	١٣٨
الشروط الواجبة في الإمام	١٤١
١ - الإسلام	١٤١
٢ - الذكورة	١٤٢

الموضوع	الصفحة
٣ - التكليف	١٤٢
٤ - العلم	١٤٢
٥ - العدالة	١٤٣
٦ - الكفاية	١٤٣
٧ - السلامة	١٤٣
٨ - القرشية	١٤٤
انعقاد الامامة أو الخلافة	١٤٦
الطريق الشرعى للامامة	١٤٦
بيعة أبى بكر	١٤٧
بيعة عمر	١٤٧
بيعة عثمان	١٤٨
بيعة على	١٥٠
نتيجة لا شك فى صحتها	١٥٠
مدة الخلافة	١٥١
عزل الخليفة	١٥٢
الجرح فى العدالة	١٥٢
نقص البدن	١٥٣
اختيار الامام أو الخليفة	١٥٤
طلب الولاية	١٥٦
واجبات الامام وحقوقه	١٥٦
واجبات الامام	١٥٦
حقوق الامام	١٥٧
٣ - الوطن	١٥٩
وطن الأمة الاسلامية	١٥٩
انقسام العالم الى دارين	١٥٩
دار الاسلام وتقسيماتها	١٥٩
دار الحرب وتقسيماتها	١٦٠

محتويات الجزء الثالث

الصفحة	الموضوع
٣	الباب الثاني : السياسات العامة
٣	السياسة الاقتصادية
٤	نظام الملكية في الاسلام
٦	١ - الطرق المحظورة وغير المشروعة للتملك
١٩	٢ - الطرق المشروعة للتملك واحترام التملك الناتج عنها
٢١	٣ - الحقوق العامة والخاصة في التملك
٢٥	٤ - القيود والحدود التي تقيد أو تحدد حرية الانسان في تصرفه في ملكه المشروع
٣١	٥ - مال التملك في الاسلام
٤٢	٦ - ميزات نظام التملك في الاسلام
٤٤	حل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية
٤٥	١ - نظام الزكاة
٤٥	٢ - نظام الصدقات المطلقة والمقيدة والكفارات
٤٦	٣ - نظام الاوقاف
٤٧	٤ - نظام النفقات
٤٩	٥ - نظام خمس الغنائم
٥٢	٦ - الركاز
٥٥	٧ - الكفالة العامة من بيت المال لكل انسان في دار الاسلام
٥٦	واردات الدولة المسلمة ونفقاتها
٥٦	تنظيم بيت المال
٥٧	الفقرة الاولى: واردات بيت المال
٥٧	١ - الخراج
٦٣	٢ - العشور (الجمارك)
٦٦	٣ - واردات الاملاك العامة من ظاهر الارض وباطنها
٦٧	٤ - التركات التي لا وارث لها والاموال التي لا أصحاب لها
٦٧	٥ - المصادرات المشروعة
٦٨	٦ - الجزية
٧٣	٧ - التوظيف والضرائب حين الحاجة اليها
٧٤	٨ - الحقوق العامة للدولة المسلمة

الموضوع	الصفحة
٩ - الفئء	٧٥
١٠ - التمزيرات المالية	٧٨
١١ - واردات المؤسسات والملكيات الخاصة للدولة	٧٨
الفقرة الثانية : مصارف بيت المال	٧٩
بعض الأهداف التي ينبغي أن يحققها التخطيط الاقتصادي للأمة الإسلامية	٨٣
١ - اقتصاد كفاثى	٨٣
٢ - اقتصاد تنمية واعمار	٨٤
٣ - اقتصاد كفاثى	٨٥
٤ - اقتصاد يحقق حاجات الأمة	٨٦
٥ - اقتصاد حربى	٨٦
٦ - اقتصاد عادل لا ضرر فيه ولا ضرار	٨٧
السياسة التعليمية والاعلامية	٨٨
الفقرة الأولى : الحضارة الإسلامية والسياسة التعليمية والاعلامية المناسبة لذلك	٨٩
الفقرة الثانية : الشخصية الإسلامية وتفجير طاقاتها والسياسة التعليمية المناسبة لذلك	١٠٠
الفقرة الثالثة : العلم والتكليف فى الإسلام والسياسة التعليمية المنفذة لذلك	١٠٣
الفقرة الرابعة : الانسان ذكر وأنثى والسياسة التعليمية المنمية لرجولة الذكر وأنوثة الأنثى	١٠٨
الفقرة الخامسة : التكامل فى بناء الشخصية ، والسياسة التعليمية المناسبة ، من أجل اخراج الانسان من كل تناقض	١١٠
تعقيب حول أجهزة الاعلام فى نظام اسلامى خالص	١١٢
السياسة العسكرية	١١٤
١ - العتاد	١١٤
٢ - الرجال	١١٥
٣ - طريق استعمال هذه القوة	١١٦
٤ - تربية خاصة	١١٨

الموضوع	الصفحة
٥ - معرفة العدو واحكام الامر ضده	١٢٣
السياسة الجزائية في الاسلام	١٢٤
الفقرة الاولى : نظرة عامة في الجريمة والعقاب	١٢٤
مقاصد وغايات نظام العقوبات في الاسلام	١٢٥
أسس التجريم والعقاب في النظام الاسلامي	١٢٧
القواعد الرئيسية في نظام العقوبات الاسلامي	١٣٢
القاعدة الاولى : كل انسان بريء حتى تثبت ادانته	١٣٢
القاعدة الثانية : لا جريمة ولا عقوبة الا بنص	١٣٤
القاعدة الثالثة : لا يجوز أن يكون للتشريع الجزائي أثر رجعي	١٣٦
القاعدة الرابعة : جميع المقيمين في دار الاسلام متساوون	١٣٧
١ - المساواة بين رؤساء الدول والرعايا	١٣٨
٢ - رؤساء الدول الأجنبية	١٣٩
٣ - رجال السلك السياسي	١٤٠
٤ - أعضاء الهيئة التشريعية	١٤١
٥ - الأغنياء والفقراء	١٤٢
٦ - الظاهرون في الجماعة	١٤٣
القاعدة الخامسة : ليس لأولى الامر حق منح العفو العام	
أو الخاص الا في جرائم التعازير	١٤٣
الفقرة الثانية : في الجريمة	١٤٥
١ - الركن الشرعي للجريمة	١٤٦
٢ - الركن المادي للجريمة	١٥٩
٣ - الركن الأدبي للجريمة	١٦٣
أسس المسؤولية الجنائية	١٦٣
درجات المسؤولية الجنائية	١٦٣
أثر الجهل والخطأ والنسيان على المسؤولية الجنائية	١٦٥
العقوبة لحالات الاكراه والسكر والجنون والصغر	١٦٦
الفقرة الثالثة : في العقوبة	١٧٣
أقسام العقوبة	١٧٣
أولا : العقوبات المقررة لجرائم الحدود	١٧٥
١ - عقوبة الزنا	١٧٦
٢ - عقوبة القذف	١٧٧
٣ - عقوبة الشرب	١٧٨
٤ - عقوبة السرقة	١٧٩

الصفحة	الموضوع
١٨٠	٥ و ٦ - عقوبة الحراية والردة
١٨٠	٧ - عقوبة البغى
١٨١	ثانيا : العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدية
١٨١	١ - القصاص
١٨٢	٢ - السدية
١٨٣	من يحمل الدية
١٨٤	العاقلة
١٨٥	علة تحميل العاقلة الدية
١٨٧	٣ - الكفارة
١٨٧	على من تجب الكفارة
١٨٨	٤ - الحرمان من الميراث
١٨٨	٥ - الحرمان من الوصية
١٨٩	ثالثا : العقوبات المقررة للكفارات
١٩٠	رابعا : العقوبات المقررة لجرائم التعازير
١٩٠	ماهية التعزير
١٩٠	أنواع التعازير
١٩٠	١ - عقوبة القتل
١٩١	٢ - عقوبة الجلد
١٩٢	٣ - عقوبة الحبس
١٩٣	٤ - التغريب أو الابعاد
١٩٣	٥ - الصلب
١٩٤	٦ - عقوبة الوعظ وما دونها
١٩٤	٧ - عقوبة الهجر
١٩٤	٨ - عقوبة التوبيخ
١٩٥	٩ - عقوبة التهديد
١٩٥	١٠ - عقوبة التشهير
١٩٥	١١ - عقوبة الغرامة
١٩٦	١٢ - عقوبات أخرى
١٩٦	استيفاء العقوبات
٢٠١	خاتمة فى الأجهزة التنفيذية للدولة المسلمة

* * *

محتويات الجزء الرابع

الصفحة	الموضوع
٣	الفصل الرابع : مؤيدات الاسلام
٥	القسم الأول : المؤيدات الفطرية
٥	١ - الزنا
٥	٢ - شرب الخمر
٧	٣ - القمار والميسر
٩	٤ - أكل لحم الخنزير
١٠	٥ - عدم قرار المرأة في بيتها
١٢	٦ - الرشوة
١٣	٧ - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد
١٤	٨ - الموسيقى والغناء الفاسد
١٥	٩ - المحاباة في تطبيق القانون
١٦	١٠ - التفریط في العلم
٤٥	القسم الثاني : المؤيدات الربانية
٤٦	(أ) المؤيدات الربانية في الدنيا
٤٦	أولا - نماذج من العقوبات
٤٦	(أ) قارون
٤٧	(ب) أصحاب الجنة
٤٧	(ج) صاحب جنتين
٤٨	(د) المعتدون من اليهود على حرمة يوم السبت
٤٨	(هـ) قوم نوح
٤٨	(و) عاد
٤٨	(ز) ثمود
٤٩	(ح) قوم لوط
٤٩	(ط) قوم شعيب
٥٠	(ي) فرعون وقومه
٥٠	(ك) بنو اسرائيل
٥١	(ل) أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
٥١	ثانيا - تعليقات
٥٥	(ب) المؤيدات الربانية في الآخرة
٨٢	(أ) من الساعة حتى الجنة والنار
٩٢	(ب) الجنة والنار

الصفحة	الموضوع
١٠٩	أسئلة فطرية
١١٠	انكار الآخرة
١١١	تأثير انكار الآخرة في الأخلاق
١١٣	عقيدة تناسخ الأرواح
١١٥	عقيدة تناسخ الأرواح في ميزان النقد العقلي
١١٦	تأثير عقيدة تناسخ الأرواح في الحياة المدنية
١١٨	عقيدة الحياة الآخرة
١٢١	اعتراض المنكرين للحياة الآخرة
١٢١	أسلوب القرآن في الاستدلال
١٢٢	امكان الحياة الآخرة
١٢٦	نظام العالم قائم على الحكمة
١٢٨	مصير نظام العالم على مقتضى الحكمة
١٣٠	مصير نظام العالم حسب بيان القرآن
١٣١	نظام الحياة الآخرة
١٣٤	حاجة الانسان الى عقيدة اليوم الآخر
١٣٩	اثر الآخرة على الدنيا
١٤٠	الحساب والجزاء على الأعمال
١٤٢	فائدة الاعتقاد باليوم الآخر

رقم الايداع ٣٧٩١ - ٨٦
الترقيم الدولي ٥ - ٧٣ - ٣٠٧ - ٩٧٧

كتب المؤلف

- ١ - الله جل جلاله .
- ٢ - الرسول ﷺ - جزآن معا .
- ٣ - الاسلام - أربعة أجزاء معا .
- ٤ - جند الله ثقافة وأخلاقا .
- ٥ - من أجل خطوة إلى الأمام
على طريق الجهاد المبارك .
- ٦ - تربيتنا الروحية .
- ٧ - في آفاق التعاليم .
- ٨ - جولات في الفقهاء الكبير والأكبر .
- ٩ - المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين .
- ١٠ - هذه تجربتي .. وهذه شهادتي .
- ١١ - جند الله .. تخطيطا .